

Columbia University
in the City of New York

THE LIBRARIES

Miftāh Dār as-Sa'ādah wa Manshūr
Wilāyah al-'Ilm wa'l-Irādah.

by

Ibn Qayyim al-Jawziyyah.

edited by

Mahmūd Hasan Rabī'.

2nd Edition

Cairo

1358 A.H. 1939 A.D.

53169 B

مِفْتَاحُ دَارِ السَّعَادَةِ وَمِنْشُورُ وِلَايَةِ الْعِلْمِ وَالْإِرَادَةِ

تأليف

الامام أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية
قدس الله روحه الزكية

صححه وعلق عليه فضيلة الأستاذ

محمود حسن ربيع

المدرس بالأزهر

(الطبعة الثانية) ١٣٥٨ هـ — ١٩٣٩ م

حقوق الطبع محفوظة

يُطْبَعُ فِي مَكْتَبَةِ الْأَزْهَرِ بِأَوَّلِ شَارِعِ الْبِرَاقَةِ بِبُخَارَا

لصاحبها: أحمد نشأت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

53167B

الحمد لله الذي سهل لعباده المتقين الى مرضاته سيلا . وأوضح لهم طرق الهداية وجعل اتباع الرسول عليهما دليللا . واتخذهم عبيداً له فأقروا له بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وكيلا . وكتب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله رباً وبالا سلام ديناً وبمحمد رسولاً . والحمد لله الذي أقام في أزمنة الفترات من يكون ببيان سنن المرسلين كفيلا . واختص هذه الأمة بأنه لا تزال فيها طائفة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمره ولو اجتمع الثقلان على حرهم قبيلا . يدعون من ضل الى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويصرون بنور الله أهل العمى ويحيون بكتابه الموتى فهم أحسن الناس هدياً وأقومهم قيلا . فكمن قتيلا بليلس قد أحيوه . ومن ضال جاهل لا يعلم طريق رشده قد هدوه . ومن مبتدع في دين الله بشبه الحق قد رموه . جهاداً في الله وابتغاء مرضاته . وبياناً لحججه على العالمين وبياناته . وطلباً للزلفى لديه ونيل رضوانه وجناته . فخاربوا في الله من خرج عن دينه القويم وصراطه المستقيم . الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا أئمة الفتنة وخالفوا الكتاب واختلفوا في الكتاب واتفقوا على مفارقة الكتاب ونبذوه وراء ظهورهم وارتضوا غيره منه بديلا . * أحمده وهو الحمود على ما قدره وقضاه . وأستعينه استعانة من يعلم أنه لا رب له غيره ولا إله له سواه . واستهديه سبل الذين أنعم عليهم ممن اختاره لقبول الحق وارتضاه . واشكره والشكر كفيلا بالمزيد من عطاياه . وأستغفره من الذنوب التي تحول بين القلب وهده . وأعوذ بالله من شر نفسي وسيئات عملي استعاذة عبد قار الى ربه بذنوبه وخطاياه . وأعتصم به من الأهواء المردية والبدع المضلة فما خاب من أصبح به معتصماً بحمده نزيلا . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين . واتحملها عن الجاحدين وأدخرها عند الله عدة ليوم الدين . وأشهد أن الحلال ما حله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور . وأشهد أن محمداً عبده المصطفى ونبيه المرتضى ورسوله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى . أرسله رحمة للعالمين . ومحجة لئلا لئلا

وحجة على العباد أجمعين . أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل . وافترض على العباد طاعته . وتعظيمه وتوقيره وتبجيله . والقيام بحقوقه وسد إليه جميع الطرق فلم يفتح لأحد إلا من طريقه . فشرح له صدره ورفع له ذكره وعلم به من الجهالة وبصر به من العمى . وأرشد به من الغي . وفتح به أعينا عميا . وأذانا صما . وقلوبا غلفا . فلم يزل صلى الله عليه وسلم قائما بأمر الله لا يرد عنه راد . داعيا إلى الله لا يصده عنه صاد . إلى أن أشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها . وتألفت القلوب بعد شتاتها . وسارت دعوته سير الشمس في الأقطار . وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار . فلما أكمل الله به الدين . وأتم به النعمة على عباده المؤمنين . استأثر به ونقله إلى الرفيق الأعلى من كرامته . والحل الأرفع الأنسنى من أعلى جناته . ففارق الأمة وقد تركها على المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا من كان من الها لकिन . فصلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين . صلاة دائمة بدوام السموات والأرضين . مقيمة عليهم أبداً لا تروم انتقالا عنهم ولا تحويلا

﴿ أما بعد ﴾ فإن الله سبحانه لما أهبط آدم أباً البشر من الجنة لما له في ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن معرفتها والالسن عن صفتها فكان إهباطه منها عين كماله ليعود إليها على أحسن أحواله فأراد سبحانه أن يذيقه وولده من نصب الدنيا وغمومها وهمومها وأوصابها ما يعظم به عندهم مقدار دخولهم إليها في الدار الآخرة فان الضد يظهر حسنه الضد ولو تربوا في دار النعيم لم يعرفوا قدرها * وأيضا فانه سبحانه أراد أمرهم ونهيمهم وابتلاءهم واختبارهم وليست الجنة دار تكليف فأهبطهم إلى الأرض وعرضهم بذلك لأفضل الثواب الذي لم يكن لينال بدون الأمر والنهي * وأيضا فانه سبحانه أراد أن يتخذ منهم أنبياء ورسل وأولياء وشهداء يحبهم ويحبونه فخلق بينهم وبين أعدائه وامتحنهم بهم فلما آثروه وبذلوا نفوسهم وأموالهم في مرضاته ومحابه نالوا من محبته ورضوانه والقرب منه ما لم يكن لينال بدون ذلك أصلا فدرجة الرسالة والنبوة والشهادة والحب فيه والبغض فيه وموالاته وأوليائه ومعاداة أعدائه عنده من أفضل الدرجات ولم يكن ينال هذا إلا على الوجه الذي قدره وقضاه من إهباطه إلى الأرض وجعل معيشته ومعيشة أولاده فيها * وأيضا فانه سبحانه له الاسماء الحسنى فمن أسمائه الغفور الرحيم الغفو الحليم الخافض الرفع المعز المذل المحي المميت الوارث الصبور ولا بد من ظهور آثار هذه الاسماء . فاقتضت حكمته سبحانه أن ينزل آدم وذريته داراً يظهر عليهم فيها أثر

أسمائه الحسنى فيغفر فيها لمن يشاء ويرحم من يشاء ويخفض من يشاء ويرفع من يشاء ويعز
من يشاء ويذل من يشاء وينتقم ممن يشاء ويعطي ويمنع ويسقط إلى غير ذلك من ظهور
أثر أسمائه وصفاته * وأيضا فانه سبحانه الملك الحق المبين والملك هو الذى يأمر وينهى
ويثيب ويعاقب ويهين ويكرم ويعز ويذل فاقتضى ملكه سبحانه أن أنزل آدم وذريته
دارا تجرى عليهم فيها أحكام الملك ثم ينقلهم إلى دار يتم عليهم فيها ذلك * وأيضا فانه سبحانه
أنزلهم إلى دار يكون إيمانهم فيها بالغيب والايان بالغيب هو الايمان النافع وأما الايمان
بالشهادة فكل أحد يؤمن يوم القيامة يوم لا ينفع نفسا إلا إيمانها فى الدنيا فلو خلقوا فى دار
النعيم لم ينالوا درجة الايمان بالغيب واللذة والكرامة الحاصلة بذلك لا تحصل بدونه
بل كان الحاصل لهم فى دار النعيم لذة وكرامة غير هذه * وأيضا فان الله سبحانه خلق
آدم من قبضة قبضتها من جميع الارض والارض فيها الطيب والخبيث والسهل والحزن
والسكريم واللئيم فعلم سبحانه أن فى ظهره من لا يصلح لمساكنته فى داره فأنزله الى دار
استخرج فيها الطيب والخبيث من صلبه ثم ميزهم سبحانه بدارين فجعل الطيبين أهل
جواره ومساكنته فى داره وجعل الخبيث أهل دار الشقاء دار الخبيثاء . قال الله تعالى
(ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركبه جميعا فيجعله فى
جهنم أولئك هم الخاسرون) فلما علم سبحانه أن فى ذريته من ليس بأهل لمجاورته
أنزلهم دارا استخرج منها أولئك وألحقهم بالدار التى هم لها أهل حكمة بالغة ومشيشة
نافذة ذلك تقدير العزيز العليم * وأيضا فانه سبحانه لما قال للملائكة (إني جاعل فى
الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك
وتقدس لك) أجابهم بقوله (إني أعلم ما لا تعلمون) ثم أظهر سبحانه علمه لعباده ولما أكتفه
بما جعله فى الأرض من خواص خلقه ورساله وأنبيائه وأوليائه ومن يتقرب اليه ويذل
نفسه فى محبته ومرضاة مع مجاهدة شهوته وهواه فيترك محبوباته تقربا إلى الله ويترك شهواته
ابتغاء مرضاتى ويذل دمه ونفسه فى محبتي وأخصه بعلم لا تعلمونه يسبح بحمدى آناء
الليل وأطراف النهار ويعبدنى مع معارضات الهوى والشهوة والنفس والعدو إذ تعبدونى
أنتم من غير معارض يعارضكم ولا شهوة تعزيكم ولا عدو أسطه عليكم بل عبادتكم
لى بمنزلة النفس لأحدهم * وأيضا فانى أريد أن أظهر ما خفى عليكم من شأن عدوى
ومحاربته لى وتكبره عن أمرى وسعيه فى خلاف مرضاتى وهذا وهذا كانا كافرين
مستترين فى أبى البشر وأبى الجن فأنزلهم دارا أظهر فيها ما كان الله سبحانه منفردا

بعلمه لا يعلمه سواه وظهرت حكمته وتم أمره وبدأ للملائكة من علمه ما لم يكونوا يعلمون * وأيضاً فإنه سبحانه لما كان يحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفواً ويحب التوايين ويحب المتطهرين ويحب الشاكرين وكانت محبته أعلى أنواع الكرامات اقتضت حكمته أن أسكن آدم وبنيه داراً يأتون فيها بهذه الصفات التي ينالون بها أعلى الكرامات من محبته فكان إنزالهم إلى الأرض من أعظم النعم عليهم (والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم) * وأيضاً فإنه سبحانه أراد أن يتخذ من آدم ذرية يواليهم ويودهم ويحبهم ويحبونه فحبتهم له هي غاية كمالهم ونهاية شرفهم ولم يمكن تحقيق هذه المرتبة السنية إلا بموافقة رضاه واتباع أمره وترك ارادات النفس وشهواتها التي يكرها محبوبهم فأزلهم داراً أمرهم فيها ونهاهم فقاموا بأمره ونهيه فنالوا درجة محبتهم له فأناهم درجة حبه إياهم وهذا من تمام حكمته وكمال رحمته وهو البر الرحيم * وأيضاً فإنه سبحانه لما خلق خلقه أطواراً وأصنافاً وسبق في حكمه تفضيله آدم وبنيه على كثير من مخلوقاته جعل عبوديته أفضل درجاتهم أعنى العبودية الاختيارية التي يأتون بها طوعاً واختياراً لا كرها واضطراراً * وقد ثبت أن الله سبحانه أرسل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بين أن يكون ملكاً نبياً أو عبداً نبياً فنظر إلي جبريل كالمستشير له فأشار إليه أن تواضع فقال بل أن أكون عبداً نبياً فذكره سبحانه باسم عبوديته في أشرف مقاماته في مقام الاسراء ومقام الدعوة ومقام التحدي فقال في مقام الاسراء (سبحانه الذي أسرى بعبد له ليل) ولم يقل برسوله ولا نبهه إشارة إلى أنه قام هذا المقام الأعظم بكمال عبوديته لربه وقال في مقام الدعوة (وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا) وقال في مقام التحدي (وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله) وفي الصحيحين في حديث الشفاعة وتراجع الأنبياء فيها وقول المسيح صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فدل ذلك على أنه نال ذلك المقام الأعظم بكمال عبوديته لله وكمال مغفرة الله له وإذا كانت العبودية عند الله بهذه المنزلة اقتضت حكمته أن أسكن آدم وذريته داراً ينالون فيها هذه الدرجة بكمال طاعتهم لله وتقربهم إليه بحابه وترك ما لو فاتهم من أجله فكان ذلك من تمام نعمته عليهم وإحسانه إليهم * وأيضاً فإنه سبحانه أراد أن يعرف عباده الذين أنعم عليهم تمام نعمته عليهم وقدرها ليكونوا أعظم محبة وأكثر شكراً وأعظم التذاداً بما أعطاهم من النعم فأراهم سبحانه

فعله بأعدائه وما أعد لهم من العذاب وأنواع الآلام وأشدهم تخليصهم من ذلك وتخصيصهم بأعلى أنواع النعيم ليزداد سرورهم وتكمل غبطتهم ويعظم فرحهم وتم لذتهم وكان ذلك من إتمام الانعام عليهم ومحبتهم ولم يكن بد في ذلك من إنزالهم إلى الأرض وامتحانهم واختبارهم وتوفيق من شاء منهم رحمة منه وفضلا وخذلان من شاء منهم حكمة منه وعدلا وهو العليم الحكيم ولا ريب أن المؤمن إذا رأى عدوه ومحبوه الذي هو أحب الأشياء إليه في أنواع العذاب والآلام وهو يتقلب في أنواع النعيم واللذة ازداد بذلك سروراً وعظمت لذته وكملت نعمته * وأيضاً فإنه سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته وهي الغاية منهم قال تعالى (وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) ومعلوم أن كمال العبودية المطلوب من الخلق لا يحصل في دار النعيم والبقاء إنما يحصل في دار المحنة والابتلاء وأما دار البقاء فدار لذة ونعيم لا دار ابتلاء وامتحان وتكليف * وأيضاً فإنه سبحانه اقتضت حكمته خلق آدم وذريته من تركيب مستلزم لداعى الشهوة والغتنة وداعى العقل والعلم فإنه سبحانه خلق فيه العقل والشهوة ونصبهما داعيين بمقتضياتهما ليتم مراده ويظهر لعباده عزته في حكمته وجبروته ورحمته وبره ولطفه في سلطانه ومملكه فاقتضت حكمته ورحمته أن أذاق أباهم وبيل مخالفته وعرفه ما يجنى عواقب اجابة الشهوة والهوى ليكون أعظم حذراً فيها وأشد هروباً وهذا كحال رجل سائر على طريق قد كملت الأعداء في جنباته وخلفه وأمامه وهو لا يشعر فإذا أصيب منها مرة بمصيبة استعد في سيره وأخذ أهبة عدوه وأعد له ما يدفعه ولولا أنه ذاق ألم اغارة عدوه عليه وتبليته له لما سمحت نفسه بالاستعداد والحذر وأخذ العدة فمن تمام نعمة الله على آدم وذريته أن أراهم ما فعل العدو بهم فاستعدوا له وأخذوا أهبة .. فان قيل كان من الممكن أن لا يسلط عليهم العدو .. قيل قد تقدم أنه سبحانه خلق آدم وذريته على بنية وتركيب مستلزم لمخالطتهم لعدوهم وابتلائهم به ولو شاء خلقتهم كالملائكة الذين هم عقول بلا شهوات فلم يكن لعدوهم طريق إليهم ولكن لو خلقوا هكذا لكانوا خلقاً آخر غير بنى آدم فان بنى آدم قد ركبوا على العقل والشهوة * وأيضاً فإنه لما كانت محبة الله وحده هي غاية كمال العبد وسعادته التي لا كمال له ولا سعادة بدونها أصلاً وكانت المحبة الصادقة إنما تتحقق بإيثار المحبوب على غيره من محبوبات النفوس واحتمال أعظم المشاق في طاعته ومرضاته فهذا تتحقق المحبة ويعلم ثبوتها في القلب اقتضت حكمته سبحانه إخراجهم إلى هذه الدار المحفوفة بالشهوات ومحاب النفوس التي بإيثار الحق عليها والاعراض عنها يتحقق حبهم له وإيثارهم إياه على غيره

ولذلك يتحمل المشاق الشديدة وركوب الأخطار واحتمال الملامة والصبر على دواعي الغي والضلال ومجاهدتها يقوى سلطان المحبة وتثبت شجرتها في القلب وتطعم ثمرتها على الجوارح فإن المحبة الثابتة اللازمة على كثرة الموانع والعوارض والصوراف هي المحبة الحقيقية النافعة وأما المحبة المشروطة بالعافية والنعيم واللذة وحصول مراد الحب من محبوبه فليست محبة صادقة ولا ثبات لها عند المعارضات والموانع فإن المعلق على الشرط عدم عند عدمه ومن ذلك لأمر واتى عند اقتضائه وفرق بين من يعبد الله على السراء والرخاء والعافية فقط وبين من يعبد على السراء والضراء والشدة والرخاء والعافية والبلاء * وأيضاً فإن الله سبحانه له الحمد المطلق الكامل الذى لا نهاية بعده وكان ظهور الأسباب التى يحمد عليها من مقتضى كونه محموداً وهي من لوازم حمده تعالى وهي نوعان فضل وعدل إذ هو سبحانه الحمود على هذا وعلى هذا فلا بد من ظهور أسباب العدل واقتضاءها لمسمياتها ليترب عليها كمال الحمد الذى هو أهله فبكما أنه سبحانه محمود على احسانه وبره وفضله وثوابه فهو محمود على عدله وانتقامه وعقابه إذ يصدر ذلك كله عن عزته وحكمته ولهذا نبه سبحانه على هذا كثيراً كما في سورة الشعراء حيث يذكر في آخر كل قصة من قصص الرسل وأمهم (ان في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم) فأخبر سبحانه ان ذلك صادر عن عزته المتضمنة كمال قدرته وحكمته المتضمنة كمال علمه ووضعه الاشياء مواضعها للاتفة بها فما وضع نعمته ونجاته لرسله ولا تبايعهم ونقمته واهلاكه لاعدائهم إلا في محلها اللائق بها لكمال عزته وحكمته ولهذا قال سبحانه عقيب إخباره عن قضائه بين أهل السعادة والشقاوة ومصير كل منهم الى ديارهم الى لا يليق بهم غيرها ولا تقتضى حكمته سواها (وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين) * وأيضاً فإنه سبحانه اقتضت حكمته وحده أن فاوت بين عبادہ أعظم تفاوتاً وأبينه ليشكره منهم من ظهرت عليه نعمته وفضله ويعرف أنه قد حُبي بالانعام وخص دون غيره بالاكرام ولو تساوا جميعهم في النعمة والعافية لم يعرف صاحب النعمة قدرها ولم يبذل شكرها إذ لا يرى أحداً إلا في مثل حاله ومن أقوى أسباب الشكر وأعظمها استخراجاً له من العبد أن يرى غيره في ضد حاله الذى هو عليها من الكمال والفلاح * وفي الاثر المشهور ان الله سبحانه لما أرى آدم ذريته وتفاوت مراتبهم قال يارب هلا سوّيت بين عبادك قال انى أحب أن أشكر فاقترض محبته سبحانه لان يشكر خلق الأسباب التى يكون شكر الشاكرين عندها أعظم وأكمل وهذا هو

عين الحكمة الصادرة عن صفة الحمد * وأيضا فانه سبحانه لا شيء أحب اليه من العبد من
تذلل يدينه وخضوعه وافتقاره وانكساره وتضرعه اليه * ومعلوم أن هذا المطلوب
من العبد إنما يتم بأسبابه التي تتوقف عليها وحصول هذه الأسباب في دار النعيم المطلق
والعافية الكاملة يمتنع إذ هو مستلزم للجمع بين الضدين * وأيضا فانه سبحانه له الخلق
والامر والامر هو شرعه وأمره ودينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه وليست
الجنة دار تكليف تجري عليهم فيها أحكام التكليف ولوازمها وإنما هي دار نعيم ولذة
واقضت حكمته سبحانه استخراج آدم وذريته إلى دار تجري عليهم فيها أحكام دينه وأمره
ليظهر فيهم مقتضى الأمر ولوازمه فان الله سبحانه كما أن أفعاله وخلقها من لوازم كمال
أسائه الحسنی وصفاته العلى فكذلك أمره وشرعه وما يترتب عليه من الثواب والعقاب
وقد أُرشد سبحانه إلى هذا المعنى في غير موضع من كتابه فقال تعالى (أيحسب الإنسان
أن يترك سدى) أى مهملاً معطلاً لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب وهذا يدل على
أن هذا مناف لكمال حكمته وأن ربوبيته وعزته وحكمته تأبى ذلك ولهذا أخرج الكلام
مخرج النكار على من زعم ذلك وهو يدل على أن حسنه مستقر في الفطر والعقول وقبح
تركه سداً معطلاً أيضاً مستقر في الفطر فكيف ينسب إلى الرب ما قبحه مستقر في فطرهم
وعقولهم وقال تعالى (أخسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم ألينا لا ترجعون فتعالى الله الملك
الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم) نزه نفسه سبحانه عن هذا الحسبان الباطل المضاد
لموجب أسمائه وصفاته وأنه لا يليق بجلاله نسبته إليه ونظائر هذا في القرآن كثيرة * وأيضا
فانه سبحانه يحب من عباده أموراً يتوقف حصولها منهم على حصول الأسباب المقتضية
لها ولا تحصل إلا في دار الابتلاء والامتحان فانه سبحانه يحب الصابرين ويحب الشاكرين
ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً ويحب التوايين ويحب المتطهرين ولا ريب أن حصول
هذه المحبوبات بدون أسبابها ممتنع كاستناع حصول الملزوم بدون لازمه والله سبحانه
أفرح بتوبة عبده حين يتوب اليه من الفاقد لراحته التي عليها طعامه وشرابه في أرض
دوية مهلكة إذا وجدها كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال (لله
أشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة معه راحته عليها طعامه
وشرابه فنام فاستيقظ وقد ذهب فطلبها حتى أدركه العطش ثم قال ارجع إلى المكان
الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليوت فاستيقظ وعنده راحته
عليها زاده وطعامه وشرابه قاله أشد فرحاً بتوبة العبد المؤمن من هذا براحته)

ونسيأتى إن شاء الله الكلام على هذا الحديث وذكر سر هذا الفرح بتوبة العبد والمقصود أن هذا الفرح المذكور إنما يكون بعد التوبة من الذنب فالتوبة والذنب لازمان لهذا الفرح ولا يوجد الملزوم بدون لازمه وإذا كان هذا الفرح المذكور إنما يحصل بالتوبة المستلزمة للذنب فحصوله في دار النعيم التي لا ذنب فيها ولا مخالفة ممتنع ولما كان هذا الفرح أحب إلى الرب سبحانه من عدمه اقتضت محبته له خلق الأسباب المقتضية إليه ليرتب عليها المسبب الذي هو محبوبه * وأيضاً فإن الله سبحانه جعل الجنة دار جزاء وثواب وقسم منازلها بين أهلها على قدر أعمالهم وعلى هذا خلقها سبحانه لما له في ذلك من الحكمة التي اقتضتها أسماؤه وصفاته فإن الجنة درجات بعضها فوق بعض وبين الدرجتين كما بين السماء والأرض كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الجنة مائة درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض وحكمة الرب سبحانه مقتضية لمعارة هذه الدرجات كلها وإنما تعمّر ويقع التفاوت فيها بحسب الأعمال كما قال غير واحد من السلف ينجون من النار بعفو الله ومغفرته ويدخلون الجنة بفضلِهِ ونعمته ومغفرته ويتفاضلون المنازل بأعمالهم . وعلى هذا حمل غير واحد ما جاء من إثبات دخول الجنة بالأعمال كقوله تعالى (وتلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون) وقوله تعالى (ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون) . قالوا وأما نفى دخولها بالأعمال كما في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا فالمراد به نفى أصل الدخول . وأحسن من هذا أن يقال الباء المقتضية للدخول غير الباء التي نفى معها الدخول فالمقتضية هي باء السببية الدالة على أن الأعمال سبب للدخول مقتضية له كافتضاء سائر الأسباب لمسبباتها والباء التي نفى بها الدخول هي باء المعاوضة والمقابلة التي في نحو قولهم اشترت هذا بهذا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل أحد وأنه لو لا تغمد الله سبحانه لعبده برحمته لما أدخله الجنة فليس عمل العبد وإن تناهي موجباً بمجرد دخول الجنة ولا عوضاً له فإن أعماله وإن وقعت منه على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه فهي لا تقاوم نعمة الله التي أنعم بها عليه في دار الدنيا ولا تعادلها بل لو حاسبه لوقعت أعماله كلها في مقابلة اليسير من نعمه وتبقى بقية النعم مقتضية لشكرها فلو عذبه في هذه الحالة لعذبه وهو غير ظالم له ولو رحمه لكانت رحمته خيراً له من عمله كما في السنن من حديث زيد بن ثابت وحذيفة وغيرهما مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم

لكانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم والمقصود أن حكمته سبحانه اقتضت خلق الجنة درجات بعضها فوق بعض وعمارتهما بأدم وذريته وانزالهم فيها بحسب أعمالهم ولازم هذا انزالهم إلى دار العمل والمجاهدة * وأيضاً فإنه سبحانه خلق آدم وذريته ليستخلفهم في الأرض كما أخبر سبحانه في كتابه بقوله (أنى جاعل فى الأرض خليفة) وقوله (وهو الذى جعلكم خلائف فى الأرض) وقال (ويستخلفكم فى الأرض) فأراد سبحانه أن ينقله وذريته من هذا الاستخلاف إلى توريثه جنة الخلد وعلم سبحانه بسابق علمه أنه لضعفه وقصور نظره قد يختار العاجل الخسيس على الآجل النفيس فإن النفس مولعة بحب العاجلة وإيثارها على الآخرة وهذا من لوازم كونه خلق من عجل . وكونه خلق عجولاً فلم سبحانه ما فى طبيعته من الضعف والخور . فاقتضت حكمته أن أدخله الجنة ليعرف النعيم الذى أعد له عياناً فيكون إليه أشوق وعليه أحرص وله أشد طلباً فإن محبة الشيء وطلبه والشوق إليه من لوازم تصوره فمن باشر طيب شيء ولذته وتذوق به لم يكدر يصبر عنه وهذا لأن النفس ذواقة تواقه فإذا ذاقته تآقت . ولهذا إذا ذاق العبد طعم حلاوة الإيمان وخالطت بشاشته قلبه رسخ فيه حبه ولم يؤثر عليه شيئاً أبداً . وفى الصحيح من حديث أبى هريرة رضى الله عنه المرفوع أن الله عز وجل يسأل الملائكة فيقول ما يسألنى عبادى فيقولون يسألونك الجنة فيقول وهل رأوها فيقولون لا يارب فيقول كيف لو رأوها فيقولون لو رأوها لكانوا أشد لها طلباً فاقتضت حكمته أن أراها أباهم وأسكنه إياها ثم قص على بنيه قصته فصاروا كأنهم مشاهدون لها حاضرون مع أبيهم فاستجاب من خلق لها وخلقت له وسارع إليها فلم يثمه عنها العاجلة بل يعد نفسه كأنه فيها ثم سباه العدو فبرأها وطنه الأول فهو دائماً الحنين إلى وطنه ولا يقر له قرار حتى يرى نفسه فيه كما قيل :

نقل فؤادك حيث شئت من الهوى * ما الحب إلا للحبيب الأول
كم منزل فى الأرض يألفه الفتى * وحنينه أبداً لأول منزل
ولى من أبيات تلم بهذا المعنى

وحي على جنات عدن فانها * منازل الأولى وفيها الخيم
واسكننا سبي العدو فهل ترى * نعود إلى أوطاننا ونسلم
فسر هذه الوجوه أنه سبحانه وتهالى سبق في حكمه وحكمته أن الغايات المطلوبة لا تنال
لا بأسبابها التى جعلها الله أسباباً مقضية إليها ومن تلك الغايات أعلى أنواع النعيم وأفضلها

وأجلها فلا تنال إلا بأسباب نصبها مفضية إليها وإذا كانت الغايات التي هي دون ذلك لا تنال إلا بأسبابها مع ضعفها وانقطاعها كتحصيل المأكل والمشرب والملبوس والولد والمال والجاه في الدنيا فكيف يتوهم حصول أعلى الغايات وأشرف المقامات بلا سبب يفضي إليه ولم يكن تحصيل تلك الأسباب إلا في دار المجاهدة والحرب فكان إسكان آدم وذريته هذه الدار التي يغالون فيها الأسباب الموصلة إلى أعلى المقامات من تمام انعامه عليهم وسرها أيضاً أنه سبحانه جعل الرسالة والنبوة والخلة والتكليم والولاية والعبودية من أشرف مقامات خلقه ونهايات كمالهم فأنزلهم داراً أخرج منهم الانبياء وبعث فيها الرسل واتخذ منهم من اتخذ خليلاً وكلم موسى تكليماً واتخذ منهم أولياء وشهداء وعبيداً وخاصة محبهم ويحبونه وكان إنزالهم إلى الأرض من تمام الانعام والاحسان * وأيضاً أنه أظهر خلقه من آثار أسمائه وجريان أحكامها عليهم ما اقتضته حكمته ورحمته وعلمه . وسرها أيضاً أنه تعرف إلى خلقه بأفعاله وأسمائه وصفاته وما أحدثه في أوليائه وأعدائه من كرامته وإنعامه على الأولياء وإهانتة وإشقيائه للأعداء ومن إجابته دعواتهم وقضائه حوائجهم وتقريع كرياتهم وكشف بلائهم وتصريفهم تحت أقداره كيف يشاء وتقليبهم في أنواع الخير والشر فكان في ذلك أعظم دليل لهم على أنه ربههم ومليكهم . وأنه الله الذي لا إله إلا هو وأنه العليم الحكيم السميع البصير وأنه الاله الحق وكل ما سواه باطل فتظاهرت أدلة ربوبيته وتوحيده في الأرض وتنوعت وقامت من كل جانب فعرفه الموقفون من عبادته وأقروا بتوحيده إيماناً وإذعاناً وجحدته المخدولون من خليقته وأشركوا به ظمناً وكفراناً فهلك من هلك عن بينة وحيا من حي عن بينة والله سميع عليم . ومن تأمل آياته المشهودة والمسموعة في الأرض ورأى آثارها . علم تمام حكمته في إسكان آدم وذريته في هذه الدار إلى أجل معلوم فالله سبحانه إنما خلق الجنة لآدم وذريته وجعل الملائكة فيها خدماً لهم . ولكن اقتضت حكمته أن خلق لهم داراً يتزودون منها إلى الدار التي خلقت لهم وأنهم لا ينالونها إلا بالزاد كما قال تعالى في هذه الدار (وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤف رحيم) فهذا شأن الانتقال في الدنيا من بلد إلى بلد فكيف الانتقال من الدنيا إلى دار القرار . وقال تعالى (وتزودا فإن خير الزاد التقوى فباع المغبونون منازلهم منها بأبخص الحظ وأتقص الثمن وباع الموقفون نفوسهم وأموالهم من الله وجعلوها ثمناً للجنة فربحت تجارتهم ونالوا الفوز العظيم . قال الله تعالى (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة) فهو سبحانه ما أخرج

آدم منها إلا وهو يريد أن يعيده اليها أكمل إعادة كما قيل على لسان القدر يا آدم لا تجزع من قولي لك أخرج منها فلك خلقتها فاني أنا الغني عنها وعن كل شيء وأنا الجواد الكريم وأنا لا أمتنع فيها فاني أطمع ولا أطمع وأنا الغني الحميد ولكن انزل إلى دار البذر فإذا بذرت فاستوى الزرع على سوقه وصار حصيداً حينئذ فتعال فاستوفه أحوج ما أنت إليه الحبة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فاني أعلم بمصلحتك منك وأنا العلي الحكيم ﴿فان قيل ما ذكركموه من هذه الوجوه وأمثالها إنما يتم إذا قيل ان الجنة التي أسكنها آدم وأهبط منها الجنة التي أعدت للمتقين والمؤمنين يوم القيامة وحينئذ يظهر سر إهباطه وإخراجه منها﴾ ولكن قد قالت طائفة منهم أبو مسلم ومندر بن سعيد البلوطي وغيرهما إنما كانت جنة في الأرض في موضع عال منها لأنها جنة المأوى التي أعدها الله لعباده المؤمنين يوم القيامة . وذكر مندر بن سعيد هذا القول في تفسيره عن جماعة فقال وأما قوله لا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة فقالت طائفة أسكن الله تعالى آدم صلى الله عليه وسلم جنة الخلد التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة وقال آخرون هي جنة غيرها جعلها الله له وأسكنه إياها ليست جنة الخلد قال وهذا قول تكثر الدلائل الشاهدة له والموجبة للقول به لأن الجنة التي تدخل بعد القيامة هي من حيز الآخرة وفي اليوم الآخر تدخل ولم يأت بعد وقد وصفها الله تعالى لنا في كتابه بصفاتها ومحال أن يصف الله شيئاً بصفة ثم يكون ذلك الشيء بغير تلك الصفة التي وصفها به والقول بهذا دافع لما أخبر الله به قالوا وجدنا الله تبارك وتعالى وصف الجنة التي أعدت للمتقين بعد قيام القيامة بدار المقامة ولم يسم آدم فيها ووصفها بأنها جنة الخلد ولم يخلد آدم فيها ووصفها بأنها دار جزاء ولم يقل أنها دار ابتلاء وقد ابتلى آدم فيها بالمعصية والفننة ووصفها بأنها ليس فيها حزن وأن الداخلين إليها يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وقد حزن فيها آدم ووجدناه سماها دار السلام ولم يسم فيها آدم من الآفات التي تكون في الدنيا وسماها دار القرار ولم يستقر فيها آدم وقال فيمن يدخلها وما هم منها بمخرجين وقد أخرج منها آدم بمعصيته وقال لا يسهم فيها نصب وقد ند آدم فيها هارباً فاراً عند أصابته المعصية وطفق يخصف ورق الجنة على نفسه وهذا النصب بعينه الذي نفاه الله عنها وأخبر أنه لا يسمع فيها لغو ولا تأثيم وقد أثم فيها آدم وأسمع فيها ما هو أكبر من اللغو وهو أنه أمر فيها بمعصية ربه وأخبر أنه لا يسمع فيها لغو ولا كذب وقد أسمع فيها إبليس الكذب وغره وقاسمه عليه أيضاً بعد أن أسمعهم إياه . وقد شرب آدم من شرابها الذي سماه في كتابه شراباً طهوراً أي

مظهراً من جميع الآفات المذمومة وآدم لم يظهر من تلك الآفات . وسماها الله تعالى مقعد صدق وقد كذب إبليس فيها آدم ومقعد الصدق لا كذب فيه وعليون لم يكن فيه استحالة قط ولا تبديل ولا يكون باجماع المصلين والجنة في أعلى عليين والله تعالى إنما قال إني جاعل في الأرض خليفة ولم يقل إني جاعله في جنة المأوى فقالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء والملائكة أتقى لله من أن تقول مالا تعلم وهم القائلون لا علم لنا إلا ما علمتنا . وفي هذا دلالة على أن الله قد كان أعلمهم أن بنى آدم سيفسدون في الأرض وإلا فكيف كانوا يقولون مالا يعلمون والله تعالى يقول وقوله الحق (لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون) والملائكة لا تقول ولا تعمل إلا بما تؤمر به لا غير . قال الله تعالى (ويفعلون ما يؤمرون) والله تعالى أخبرنا أن إبليس قال لآدم (هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى) فإن كان قد أسكن الله جنة الخلد والملك الذي لا يبلى فكيف لم يرد عليه نصيحته ويكذبه في قوله فيقول وكيف تداني على شيء أنا فيه قد أعطيته واخترته بل كيف لم يحث التراب في وجهه ويسبه لأن إبليس لئن كان يكون بهذا الكلام مغواً له إنما كان يكون زارياً عليه لأنه إنما وعده على معصية ربه بما كان فيه لاراءاً عليه . ومثل هذا لا يخاطب به إلا المجانين الذين لا يعقلون لأن العوض الذي وعده به بمعصية ربه قد كان أحزره وهو الخلد والملك الذي لا يبلى ولم يخبر الله آدم إذ أسكنه الجنة أنه فيها من الخالدين ولو كان فيها من الخالدين لما ركن إلى قول إبليس ولا قبل نصيحته ولكنه لما كان في غير دار خلود غره بما أطمعه فيه من الخلد فقبل منه ولو أخبر الله آدم أنه في دار الخلد ثم شك في خبر ربه لسماه كافراً ولما سماه عاصياً لأن من شك في خبر الله فهو كافر ومن فعل غير ما أمره الله به وهو معتقد للتصديق بخبر ربه فهو عاص . وإنما سمي الله آدم عاصياً ولم يسمه كافراً . قالوا فإن كان آدم أسكن جنة الخلد وهي دار القدس التي لا يدخلها إلا طاهر مقدس فكيف توصل إليها إبليس الرجس النجس الملعون المذموم المدحور حتى فتن فيها آدم وإبليس فاسق قد فسق عن أمر ربه وليست جنة الخلد دار الفاسقين ولا يدخلها فاسق البتة إنما هي دار المتقين وإبليس غير تقي فبعد أن قيل له (اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها) انفسح له أن يرقى إلى جنة المأوى فوق السماء السابعة بعد السخط والإبعاد له بالعتو والاستكبار هذا مضاو لقله تعالى (اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها) فإن كانت مخاطبته آدم بما خاطبه به وقاسمه عليه ليس تكبراً فليس تعقل العرب التي أنزل القرآن بلسانها ما التكبر . ولعل من ضعفت رويته وقصر بحته أن يقول

أن إبليس لم يصل إليها ولكن وسوسته وصلت . فهذا قول يشبه قائله ويشاكل معتقده
وقول الله تعالى حكم بيننا وبينه وقوله تعالى وقاسمهما يرد ما قال لأن المقاسمة ليست
وسوسة ولكنها مخاطبة ومشافهة ولا تكون إلا من اثنين شاهدين غير غائبين ولا أحدهما
ومما يدل على أن وسوسته كانت مخاطبة قول الله تعالى (فوسوس اليه الشيطان قال يا آدم
هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى) فأخبر أنه قال له ودل ذلك على أنه إنما وسوس
اليه مخاطبة لأنه أوقع ذلك في نفسه بلا مقالة فمن ادعى على الظاهر تأويلا ولم يقيم عليه
دليلا لم يجب قبول قوله وعلى أن الوسوسة قد تكون كلاما مسموعا أو صوتا قال رؤية
* وسوس يدعو مخلصا رب الفلق *

وقال الأعشى

تسمع للحلى وسواسا إذا انصرفت * كما استعان بريح عشرق زجل
قالوا وفي قول إبليس لها ما نها كما ربكما عن هذه الشجرة دليل على مشاهدته لها وللشجرة
* ولما كان آدم خارجا من الجنة وغير ساكن فيها قال الله (ألم أنهكما عن تلكما الشجرة)
ولم يقل عن هذه الشجرة كما قال له إبليس لأن آدم لم يكن حينئذ في الجنة ولا مشاهداً
للشجرة مع قوله عز وجل (اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) فقد أخبر
سبحانه خيراً محكما غير مشتبّه أنه لا يصعد اليه إلا كلم طيب وعمل صالح وهذا مما
قدمنا ذكره أنه لا يلج المقدس المطهر إلا مقدس مطهر طيب ومعاذ الله أن تكون
وسوسة إبليس مقدسة أو طاهرة أو خيراً بل هي شر كلها وظلمة وخبيث ورجس تعالى
الله عن ذلك علواً كبيراً وكما أن أعمال الكافرين لا تلج القدس الطاهر ولا تصل اليه
لأنها خبيثة غير طيبة كذلك لا تصل ولم تصل وسوسة إبليس ولا ولجت القدس قال
تعالى (كلا ان كتاب الفجار لفي سجين) * وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن
آدم نام في جنته وجنة الخلد لأنوم فيها باجماع من المسلمين لأن النوم وفاة وقد نطق به
القرآن والوفاة تقلب حال ودار السلام مسامة من تقلب الأحوال والنائم ميت أو كليت
قالوا وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأُم حارثة لما قالت له يارسول الله ان
حارثة قتل معك فان كان صار الى الجنة صبرت واحتسبت وان كان صار الى ماسوى
ذلك رأيت ما أفعل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جنة واحدة هي إنما هي
جنان كثيرة فأخبر صلى الله عليه وسلم أن لله جنات كثيرة فلعل آدم أسكنه الله جنة من
جناته ليست هي جنة الخلد قالوا وقد جاء في بعض الأخبار أن جنة آدم كانت بأرض

الهند قالوا وهذا وإن كان لا يصححه رواية الأخبار ونقله الآثار فالذى تقبله الأبواب ويشهد له ظاهر الكتاب أن جنة آدم ليست جنة الخلد ولا دار البقاء وكيف يجوز أن يكون الله أسكن آدم جنة الخلد ليكون فيها من الخالدين وهو قائل للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وكيف أخبر الملائكة أنه يريد أن يجعل في الأرض خليفة ثم يسكنه دار الخلود ودار الخلود لا يدخلها إلا من يخلد فيها كما سميت بدار الخلود فقد سماها الله بالأسماء التي تقدم ذكرنا لها تسمية مطلقة لا خصوص فيها فاذا قيل للجنة دار الخلد لم يجز أن ينقص مسمى هذا الاسم بحال فهذا بعض ما احتج به القائلون بهذا المذهب وعلى هذا فاسكن آدم وذريته في هذه الجنة لا ينافي كونهم في دار الابتلاء والامتحان وحينئذ كانت تلك الوجوه والفوائد التي ذكرتموها ممكنة الحصول في الجنة (فالجواب) أن يقال هذا فيه قولان للناس ونحن نذكر القولين واحتجاج الفريقين ونبين ثبوت الوجوه التي ذكرناها وأمثالها على كلا القولين ونذكر أولاً قول من قال إنها جنة الخلد التي وعدوها الله المتقين وما احتجوا به وما نقضوا به حجج من قال أنها غيرها ثم نتبعها مقالة الآخرين وما احتجوا به وما أجابوا به عن حجج منازعهم من غير انتصاب لنصرة أحد القولين وإبطال الآخر إذ ليس غرضنا ذلك وإنما الغرض ذكر بعض الحكم والمصالح المقتضية لإخراج آدم من الجنة وإسكانه في الأرض في دار الابتلاء والامتحان وكان الغرض بذلك الرد على من زعم أن حكمة الله سبحانه تأبى إدخال آدم الجنة وتعريضه للذنب الذي أخرج منها به وأنه أى فائدة في ذلك والرد على من أبطل أن يكون له في ذلك حكمة وإنما هو صادر عن محض المشيئة التي لا حكمة وراءها ولما كان المقصود حاصل على كل تقدير سواء كانت جنة الخلد أو غيرها بنينا الكلام على التقديرين ورأينا أن الرد على هؤلاء بدبوس السلاق^(١) لا يحصل غرضاً ولا يزيل مرضاً فسلكننا هذا السبيل ليكون قولهم مردوداً على كل قول من أقوال الأمة وبالله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله فنقول أما ما ذكرتموه من كون الجنة التي أهبط منها آدم ليست جنة الخلد وإنما هي جنة غيرها فهذا مما قد اختلف فيه الناس والاشهر عند الخاصة والعامة الذي لا يخفى بقلوبهم سواء أنها جنة الخلد التي أعدت للمتقين وقد نص غير واحد من السلف على ذلك واحتج من نصر هذا بما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة وأبو مالك عن ربيع بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله

(١) هكذا في الأصول ويظهر أن يكون كنى به عن اللسان اه مصححه

صلى الله عليه وسلم يجمع الله عز وجل الناس حتى يزلف لهم الجنة فيأتون آدم عليه السلام فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم وذكر الحديث قالوا فهذا يدل على أن الجنة التي أخرج منها آدم هي بعينها التي يطلب منه أن يستفتحها لهم قالوا ويدل عليه أن الله سبحانه (قال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة) إلى قوله (اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين) عقيب قوله اهبطوا فدل على أنهم لم يكونوا أولاً في الأرض وأيضاً فإنه سبحانه وصف الجنة التي أسكنها آدم بصفات لا تكون في الجنة الدنيوية فقال تعالى (إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنت لا تظلم فيها ولا تضحي) وهذا لا يكون في الدنيا أصلاً ولو كان الرجل في أطيب منازلها فلا بد أن يعرض له الجوع والظمأ والتعري والضحي للشمس وأيضاً فإنها لو كانت الجنة في الدنيا لعلم آدم كذب إبليس في قوله هل أدلك على شجرة الخلد ومالك لا يبلى فإن آدم كان يعلم أن الدنيا متفضية فانية وإن ملكها يبلى وأيضاً فإن قصة آدم في البقرة ظاهرة جداً في أن الجنة التي أخرج منها فوق السماء فإنه سبحانه قال (واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين) وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم . فهذا اهباط آدم وحواء وإبليس من الجنة ولهذا أتى فيه بضمير الجمع . وقيل إنه خطاب لهم وللحية وهذا يحتاج إلى ثقل ثابت إذ لا ذكر للحية في شيء من قصة آدم وإبليس . وقيل خطاب لآدم وحواء وأتى فيه بلفظ الجمع كقوله تعالى (وكننا لحكمهم شاهدين) . وقيل لآدم وحواء وذريتهما . وهذه الأقوال ضعيفة غير الأولى لأنها بين قول لا دليل عليه وبين ما يدل ظاهر الخطاب على خلافه فثبت أن إبليس داخل في هذا الخطاب وأنه من المهبطين من الجنة . ثم قال تعالى (قلنا اهبطوا منها جميعاً فاما يأتينكم منى هدى فمن تبسع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وهذا الابهاط الثانى لا بد أن يكون غير الاول وهو اهباطه من السماء إلى الأرض وحينئذ فتكون الجنة التي اهبطوا منها أولاً فوق السماء وهي جنة الخلد وقد ذهب طائفة منهم الزمخشري إلى أن قوله اهبطوا منها جميعاً خطاب لآدم وحواء خاصة وعبر عنهما بالجمع لاستتباعهما ذريتهما . قال والدليل عليه قوله تعالى (قال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو فاما

يَا تَبْنِيكُمْ مِنِّي هَدَى وَقَالَ وَيَدُل عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ (فَمَنْ تَبِعَ هَدَايَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) وَمَا هُوَ إِلَّا حَكْمُ يَعْمُ النَّاسَ كُلَّهُمْ وَمَعْنَى بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ مِنَ التَّعَادِي وَالتَّبَاغُضِ وَتَضْلِيلِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ . وَهَذَا الَّذِي اخْتَارَهُ أَوْضَعُ الْأَقْوَالِ فِي الْآيَةِ فَإِنَّ الْعِدَاوَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ أَنَّمَا هِيَ بَيْنَ آدَمَ وَابْلِيسَ وَذُرِّيَّاتِهِمَا كَمَا قَالَ تَعَالَى (إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخَذُوهُ عَدُوًّا) . وَأَمَّا آدَمُ وَزَوْجُهُ فَإِنَّ اللَّهَ سَبَّحَانَهُ أَخْبَرَ فِي كِتَابِهِ أَنَّهُ خَلَقَهَا مِنْهُ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا وَقَالَ سَبَّحَانَهُ (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً) . فَهُوَ سَبَّحَانَهُ جَعَلَ الْمَوَدَّةَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَزَوْجِهِ وَجَعَلَ الْعِدَاوَةَ بَيْنَ آدَمَ وَابْلِيسَ وَذُرِّيَّاتِهِمَا وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا عَوْدُ الضَّمِيرِ إِلَيْهِمْ بِلَفْظِ الْجَمْعِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ آدَمَ وَزَوْجِهِ وَابْلِيسَ فِي قَوْلِهِمْ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا فَمِنْ ثَلَاثَةِ آدَمَ وَحَوَاءَ وَابْلِيسَ فَلَمَّا ذَا يَعُودُ الضَّمِيرُ عَلَى بَعْضِ الْمَذْكُورِ مَعَ مُنَافَرَتِهِ لَطَرِيقِ الْكَلَامِ وَلَا يَعُودُ عَلَى جَمِيعِ الْمَذْكُورِ مَعَ أَنَّهُ وَجْهُ الْكَلَامِ . فَإِنْ قِيلَ فَمَا تَصْنَعُونَ بِقَوْلِهِ فِي سُورَةِ طه . (قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ) وَهَذَا خَطَابٌ لِآدَمَ وَحَوَاءَ . وَقَدْ أَخْبَرَ بِعِدَاوَةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا قَبْلَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ اهْبِطَا رَاجِعًا إِلَى آدَمَ وَزَوْجِهِ أَوْ يَكُونَ رَاجِعًا إِلَى آدَمَ وَابْلِيسَ وَلَمْ يَذْكُرِ الزَّوْجَةَ لِأَنَّهَا تَبِعَ لَهُ وَعَلَى الثَّانِي فَالْعِدَاوَةُ الْمَذْكُورَةُ لِلْمُخَاطَبِينَ بِالْإِهْبَاطِ وَهِيَ آدَمُ وَابْلِيسَ وَعَلَى الْأَوَّلِ تَكُونُ الْآيَةُ قَدْ اشْتَمَلَتْ عَلَى أَمْرَيْنِ . أَحَدُهُمَا أَمْرُهُ لَآدَمَ وَزَوْجِهِ بِالْهَبُوطِ . وَالثَّانِي جَعْلُهُ الْعِدَاوَةَ بَيْنَ آدَمَ وَزَوْجِهِ وَابْلِيسَ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ إِبْلِيسُ دَاخِلًا فِي حَكْمِ هَذِهِ الْعِدَاوَةِ قَطْعًا كَمَا قَالَ تَعَالَى إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ . وَقَالَ لِذُرِّيَّتِهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخَذُوهُ عَدُوًّا وَتَأَمَّلْ كَيْفَ انْتَفَقَتِ الْمَوَاضِعُ الَّتِي فِيهَا الْعِدَاوَةُ عَلَى ضَمِيرِ الْجَمْعِ دُونَ التَّنْيِيزِ . وَأَمَّا ذِكْرُ الْإِهْبَاطِ فَتَارَةٌ يَأْتِي بِلَفْظِ ضَمِيرِ الْجَمْعِ وَتَارَةٌ بِلَفْظِ التَّنْيِيزِ وَتَارَةٌ يَأْتِي بِلَفْظِ الْإِفْرَادِ لِابْلِيسَ وَحْدَهُ . كَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ (قَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ لَا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ) قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا) فَهَذَا الْإِهْبَاطُ لِابْلِيسَ وَحْدَهُ وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ مِنْهَا قِيلَ إِنَّهُ عَائِدٌ إِلَى الْجَنَّةِ وَقِيلَ عَائِدٌ إِلَى السَّمَاءِ وَحَيْثُ أَتَى بِصِيغَةِ الْجَمْعِ كَانَ لَآدَمَ وَزَوْجِهِ وَابْلِيسَ إِذْ مَدَارُ الْقِصَّةِ عَلَيْهِمْ وَحَيْثُ أَتَى بِلَفْظِ التَّنْيِيزِ فَامَّا أَنْ يَكُونَ لَآدَمَ وَزَوْجِهِ إِذْ هُمَا اللَّذَانِ يَأْشُرَا الْأَكْلَ مِنَ الشَّجَرَةِ وَأَقْدَمَا عَلَى الْمَعْصِيَةِ . وَامَّا أَنْ يَكُونَ لَآدَمَ وَابْلِيسَ إِذْ هُمَا أَبَوَا

الثقلين فذكر حالهما وما آل اليه أمرهما ليكون عظة وعبرة لأولادهما . والقولان
محكيان في ذلك وحيث أتى بلفظ الافراد فهو لا بليس وحده . وأيضاً فالذي يوضح أن
الضمير في قوله اهبطا منها جميعاً لا آدم وابليس أن الله سبحانه لما ذكر المعصية أفرد
بها آدم دون زوجه فقال (وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال
اهبطا منها جميعاً) وهذا يدل على أن المخاطب بالاهباط هو آدم ومن زين له المعصية
ودخلت الزوجة تبعاً وهذا لأن المقصود اخبار الله تعالى لعباده المكلفين من الجن
والانس بما جرى على أبويهما من شؤم المعصية ومخالفة الأمر لئلا يقتدوا بهما في ذلك
فذكر أبوي الثقلين أبلغ في حصول هذا المعنى من ذكر أبوي الانس فقط وقد أخبر
سبحانه عن الزوجة أنها أكلت مع آدم وأخبر أنه أهبطه وأخرجه من الجنة بتلك
الأكلة فلم أعلم أن هذا اقتضاه حكم الزوجية وأنها صارت الى ما صار اليه آدم فكان تجريد
العناية الى ذكر الأبوين اللذين هما أصل الذرية أولى من تجريدها الى ذكر أبي الانس
وأمرهم والله أعلم وبالجمل فقله (اهبطوا بعضكم لبعض عدو) ظاهر في الجمع فلا يسوغ
جمله على الاثنين في قوله اهبطا . قالوا وأما قولكم إنه كيف وسوس له بعد اهباطه
منها ومحال أن يصعد اليها بعد قوله تعالى اهبط . فجوابه من وجوه * أحدها أنه أخرج
منها ومنع من دخولها على وجه السكنى والكرامة واتخاذها داراً فمن أين لكم أنه منع
من دخولها على وجه الابتلاء والامتحان لا آدم وزوجه ويكون هذا دخولا عارضا كما
يدخل الشرط دار من أمروا بابتلائه ومحتته وإن لم يكونوا أهلاً لسكنى تلك الدار *
الثاني أنه كان يدنو من السماء فيكلمهما ولا يدخل عليهما دارهما * الثالث أنه لعله قام
على الباب فنادهما وقاسمهما ولم يلج الجنة * الرابع أنه قد روى أنه أراد الدخول
عليهما فنمته الخزنة فدخل في فم الحية حتى دخلت به عليهما ولا يشعر الخزنة بذلك *
قالوا ومما يدل على أنها جنة الخلد بعينها أنها جاءت معرفة بلام التعريف في جميع المواضع
كقوله (أسكن أنت وزوجك الجنة) ولا جنة يعهدها المخاطبون ويعرفونها إلا جنة
الخلد التي وعد الرحمن عباده بالغيب فقد صار هذا الاسم علماً عليها بالغلبة وإن كان في
أصل الوضع عبارة عن البستان ذي الثمار والفواكه وهذا كالمدينة لطيفة والنجم للثريا
ونظائرها حيث ورد الملفظ معروفاً بالآلف واللام انصرف إلى الجنة المعهودة المعلومة في
قلوب المؤمنين . وأما أن أريد به جنة غيرها فانها تجيء منكراً كقوله (جنتين من
أعنان) أو مقيدة بالاضافة كقوله (ولولا إذ دخلت جنتك) أو مقيدة من السياق

بما يدل على أنها جنة في الأرض كقوله (إنا بلوناكم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصر منها مصبحين) الآيات فهذا السياق والتقييد يدل على أنها بستان في الأرض . قالوا وأيضاً فإنه قد اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ان أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار فقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وقالت النار مالي لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون فقال للجنة أنت رحتي أرحم بك من أشاء وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء الحديث وفي السنن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها قال فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها الحديث وفي الصحيحين في حديث الاسراء ثم رفعتلى سدره المنتهى فاذا ورقها مثل آذان القبلة واذا نبقها مثل قلال هجر واذا أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان فقلت ما هذا يا جبريل قال أما النهران الظاهران فالنيل والفرات وأما الباطنان فنهران في الجنة . وفيه أيضاً ثم أدخلت الجنة فاذا جنا بد اللؤلؤ وإذا ترابها المسك وفي صحيح البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينا أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافته قباب الدر المحجوف قال قلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فضرب الملك يده فاذا طينه مسك اذفر . وفي صحيح مسلم في حديث صلاة الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتقدم ويتأخر في الصلاة ثم أقبل على أصحابه فقال انه عرضت لي الجنة والنار فقربت مني الجنة حتى لو تناولت منها قطفاً لأخذته فلو أخذته لأكلمته ما بقيت الدنيا . وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود في قوله تعالى (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوى إلى تلك القناديل فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال هل تشتهون شيئاً فقالوا أى شيء تشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا الحديث . وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب اخوانكم بأحد جعل الله

أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوى إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ عنا إخواننا انا في الجنة نرزق لئلا يزهّدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب فقال الله انا أبلغهم عنكم فأُنزل الله عز وجل (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله الآيّة . وفي الموطأ من حديث كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه . وفي البخارى أن ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان له مرضعاً في الجنة . وفي صحيح البخارى عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء . والآثار في هذا الباب أكثر من أن تذكر وأما القول بأن الجنة والنار لم تخلقا بعد . فهو قول أهل البدع من ضلال المعتزلة ومن قال بقولهم وهم الذين يقولون ان الجنة التي أهبط منها آدم انما كانت جنة بشرقي الأرض وهذه الأحاديث وأمثالها ترد قولهم . قالوا وأما احتجاجكم بسائر الوجوه التي ذكرتموها في الجنة وأنها منتفية في الجنة التي أسكنها آدم من اللغو والكذب والنصب والعري وغير ذلك فهذا كله حق لا ننكره نحن ولا أحد من أهل الاسلام ولكن هذا إنما هو إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة كما يدل عليه سياق الكلام وهذا لا ينبغي أن يكون فيها بين آدم وابلis ما حكاه الله عز وجل من الامتحان والابتلاء ثم يصير الأمر عند دخول المؤمنين إليها إلى ما أخبر الله عز وجل به فلا تنافي بين الأمرين . قالوا وأما قولكم ان الجنة دار جزاء وثواب وليست دار تكليف وقد كلف الله سبحانه آدم فيها بالنهي عن الشجرة . فجوابه من وجهين * أحدهما أنه انما يمتنع أن تكون دار تكليف إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة حينئذ ينقطع التكليف وأما امتناع وقوع التكليف فيها في دار الدنيا فلا دليل عليه . الثاني أن التكليف فيها لم يكن بالأعمال التي يكلف بها الناس في الدنيا من الصيام والصلاة والجهاد ونحوها وإنما كان حجباً عليه في شجرة من جملة أشجارها وهذا لا يمتنع وقوعه في جنة الخلد كما أن كل أحد محجّر عليه أن يقرب أهل غيره فيها فان أردتم بأن الجنة ليست دار تكليف امتناع وقوع مثل هذا فيها في وقت من الأوقات فلا دليل لكم عليه وان أردتم ان غالب التكليف التي تكون في الدنيا منتفية فيها فهو حق ولكن لا يدل على مطلوبكم . قالوا وهذا كما أنه موجب الأدلة

وقول سلف الامة فلا يعرف بقولكم قائل من أئمة العلم ولا يعرج عليه ولا يلتفت إليه « قال » الاولون الجواب عما ذكرتم من وجهين مجمل ومفصل . أما المجمل فانكم لم تأتوا على قولكم بدليل يتعين المصير اليه لا من قرآن ولا من سنة ولا أثر ثابت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعين لا مسنداً ولا مقطوعاً ونحن نوجدكم من قال بقولنا . هذا أحد أئمة الاسلام سفيان بن عيينة قال في قوله عز وجل (ان لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى) قال يعنى في الارض وهذا عبد الله ابن مسلم بن قتيبة قال في معارفه بعد أن ذكر خلق الله لا آدم وزوجه ان الله سبحانه أخرجه من مشرق جنة عدن إلى الارض التي منها أخذ وهذا أبى قد حكى الحسن عنه أن آدم لما احتضر اشتهي قطعاً من قطف الجنة فانطلق بنوه ليطلبوه له فلقيتهم الملائكة فقالوا أين تريدون يا بنى آدم قالوا ان أبانا اشتهى قطعاً من قطف الجنة فقالوا لهم ارجعوا فقد كفيتموه فاتموا إليه فقبضوا روحه وغسلوه وحنطوه وكفنوه وصلى عليه جبريل وبنوه خلف الملائكة ودفنوه وقالوا هذه سنتكم في موتاكم . وهذا أبو صالح قد نقل عن ابن عباس في قوله اهبطوا منها قال هو كما يقال هبط فلان في أرض كذا وكذا . وهذا وهب بن منبه يذكر أن آدم خلق في الأرض وفيها سكن وفيها نصب له الفردوس وانه كان بعدن وان سيحون وجيجون والقرات انقسمت من النهر الذي كان في وسط الجنة وهو الذي كان يسقيها . وهذا منذر بن سعيد البلوطي اختاره في تفسيره ونصره بما حكيناه عنه وحكاه في غير التفسير عن أبي حنيفة فيما خالفه فيه فلم قال بقوله في هذه المسئلة . وهذا أبو مسلم الاصبهاني صاحب التفسير وغيره أحد الفضلاء المشهورين قال بهذا وانتصر له واحتج عليه بما هو معروف في كتابه وهذا أبو محمد عبد الحق بن عطية ذكر القولين في تفسيره في قصة آدم في البقرة . وهذا أبو محمد بن حزم ذكر القولين في كتاب الملل والنحل له . فقال وكان المنذر بن سعيد القاضي يذهب الى أن الجنة والنار مخلوقتان الا أنه كان يقول إنها ليست هي التي كان فيها آدم وامرأته ومن حكى القولين أيضاً أبو عيسى الرمائي في تفسيره واختار أنها جنة الخلد . ثم قال والمذهب الذي اخترناه قول الحسن وعمرو بن واصل وأكثر أصحابنا وهو قول أبي علي وشيخنا أبي بكر وعليه أهل التفسير ومن ذكر القولين أبو القاسم الراغب في تفسيره فقال واختلف في الجنة التي أسكنها آدم فقال بعض المتكلمين كان بستاناً جعله الله له امتحاناً ولم يكن جنة المأوى ثم قال

ومن قال لم يكن جنة المأوى لأنه لا تكليف في الجنة وآدم كان مكلفاً . قال وقد قيل في جوابه أنها لا تكون دار التكليف في الآخرة ولا يمتنع أن تكون في وقت دار تكليف دون وقت كما أن الانسان يكون في وقت مكلفاً دون وقت . ومن ذكر الخلاف في المسئلة أبو عبد الله بن الخطيب الرازي في تفسيره فذكر هذين القولين وقولاً ثالثاً وهو التوقف قال لا مكان الجميع وعدم الوصول إلى القطع كما سيأتي حكاية كلامه ومن المفسرين من لم يذكر غير هذا القول وهو أنها لم تكن جنة الخلد إنما كانت حيث شاء الله من الأرض وقالوا كانت تطلع فيها الشمس والقمر وكان ابليس فيها ثم أخرج قال ولو كانت جنة الخلد لما أخرج منها . ومن ذكر القولين أيضاً أبو الحسن الماوردي فقال في تفسيره واختلف في الجنة التي أسكنها على قولين . أحدهما أنها جنة الخلد . الثاني أنها جنة أعدها الله لهما وجعلها دار ابتلاء وليست جنة الخلد التي جعلها الله دار جزاء ومن قال بهذا اختلفوا فيه على قولين : أحدهما أنها في السماء لأنه أهبطهما منها وهذا قول الحسن . الثاني أنها في الأرض لانه امتحنهما فيها بالنهي عن الشجرة التي نهاها عنها دون غيرها من الثمار وهذا قول ابن يحيى وكان ذلك بعد أن أمر ابليس بالسجود لآدم والله أعلم بصواب ذلك هذا كلامه وقال ابن الخطيب في تفسيره اختلفوا في أن الجنة المذكورة في هذه الآية هل كانت في الأرض أو في السماء وبتقدير أنها كانت في السماء فهل هي الجنة التي هي دار الثواب وجنة الخلد أو جنة أخرى فقال أبو القاسم البلخي وأبو مسلم الاصبهاني هذه الجنة في الأرض وحملوا الابهاط على الانتقال من بقعة إلى بقعة كما في قوله تعالى اهبطوا مصرأ ، القول الثاني وهو قول الجبائي أن تلك كانت في السماء السابعة قال والدليل عليه قوله اهبطوا ثم ان الابهاط الاول كان من السماء السابعة إلى السماء الأولى والابهاط الثاني كان من السماء الى الأرض . والقول الثالث وهو قول جمهور أصحابنا أن هذه الجنة هي دار الثواب والدليل عليه هو أن الالف واللام في لفظ الجنة لا يفيد العموم لأن سكنى آدم جميع الجنان محال فلا بد من صرفها إلى المعبود السابق والجنة المعهودة المعلومة بين المسلمين هي دار الثواب فوجب صرف اللفظ اليها قال . والقول الرابع أن الكل ممكن والدلة الثقلية ضعيفة ومتعارضة فوجب التوقف وترك القطع . قالوا ونحن لا نقصد هؤلاء ولا نعتمد على ما حكى عنهم والحجة الصحيحة حكم بين المتنازعين قالوا وقد ذكرنا على هذا القول ما فيه كفاية * وأما الجواب المفصل فنحن نتكلم على ما ذكرتم من الحجج لينكشف وجه

الصواب فنقول وبالله التوفيق * أما استدلالكم بحديث أبي هريرة وحذيفة حين يقول الناس لا دم استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم منها الا خطيئة أيكم فهذا الحديث لا يدل على أن الجنة التي طلبوا منه أن يستفتحها لهم هي التي أخرج منها بعينها فان الجنة اسم جنس فكل بستان يسمى جنة كما قال تعالى (إنا بلوناكم كما بلونا أصحاب الجنة اذ أقسموا ليصر منها مصبحين) وقال تعالى (وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب) وقال تعالى (ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة) وقال تعالى (واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحققناهما بنخل) الى قوله (ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله) فان الجنة اسم جنس فهم لما طلبوا من آدم أن يستفتح لهم جنة الخلد أخبرهم بانه لا يحسن منه أن يقدم على ذلك وقد أخرج نفسه وذريته من الجنة التي أسكنه الله اياها بذنبه وخطيئته هذا الذي دل عليه الحديث . وأما كون الجنة التي أخرج منها هي بعينها التي طلبوا منه أن يستفتحها لهم فلا يدل الحديث عليه بشيء من وجوه الدلالات الثلاث ولو دل عليه لوجب المصير الى مدلول الحديث وامتنع القول بمخالفته وهل مدارنا إلا على فهم مقتضى كلام الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه . قالوا وأما استدلالكم بالهبوط وانه نزول من علو إلى سفلى . فجوابه من وجهين : أحدهما أن الهبوط قد استعمل في النقلة من أرض إلى أرض كما يقال هبط فلان بلد كذا وكذا وقال تعالى (اهبطوا مصر فان لكم ماسألم) وهذا كثير في نظم العرب ونثرها قال

إن تهبطين بلاد قو * م يرتعون من الطلاح

وقد روى أبو صالح عن ابن عباس رضى الله عنهما قال هو كما يقال هبط فلان أرض كذا وكذا . الثانى أننا ننازعكم في أن الهبوط حقيقة ما ذكرتموه ولكن من أين يلزم أن تكون الجنة التي منها الهبوط فوق السموات فاذا كانت في أعلى الأرض أما يصح أن يقال هبط منها كما يهبط الحجر من أعلى الجبل إلى أسفله ونحوه . وأما قوله تعالى (ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين) فهذا يدل على أن الأرض التي أهبطوا اليها لهم فيها مستقر ومتاع إلى حين ولا يدل على أنهم لم يكونوا في جنة عالية أعلى من الأرض التي أهبطوا اليها تخالف الأرض في صفاتها وأشجارها ونعيمها وطيبها فالله سبحانه فأت بين بقاع الأرض أعظم تفاوت وهذا مشهود بالحس فمن أين لكم أن تلك

لم تكن الجنة تميزت عن سائر بقاع الارض بما لا يكون إلا فيها ثم أهبطوا منها إلى الارض التي هي محل التعب والنصب والابتلاء والامتحان وهذا بعينه هو الجواب عن استدلالكم بقوله تعالى (إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى) إلى آخر ما ذكرتموه مع ان هذا حكم معلق بشرط والشرط لم يحصل فانه سبحانه إنما قال ذلك عقيب قوله (ولا تقربا هذه الشجرة) وقوله (ان لك ألا تجوع فيها ولا تعرى) هو صيغة وعد مرتبطة بما قبلها والمعنى ان اجتنب الشجرة التي نهيتك عنها ولم تقربها كان لك هذا الوعد والحكم المعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط فلما أكل من الشجرة زال استحقاقه لهذا الوعد . قال وأما قولكم انه لو كانت الجنة في الدنيا لعلم آدم كذب ابليس في قوله هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى إلى آخره فدعوى لا دليل عليها لأنه لا دليل لكم على أن الله سبحانه كان قد أعلم آدم حين خلقه أن الدنيا منقضية فانية وان ملكها يبلى ويزول وعلى تقدير أن يكون آدم حينئذ قد أعلم ذلك فقول ابليس هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى لا يدل على أنه أراد بالخلد ما لا يتناهى فان الخلد في لغة العرب هو اللبث الطويل كقولهم قيد مخلد وحبس مخلد وقد قال تعالى لتمود (أتبنون بكل ربيع آية تعشون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون) وكذلك قوله (وملك لا يبلى) يراد به الملك الطويل الثابت . وأيضا فلا وجه للاعتذار عن قول ابليس مع تحقق كذبه ومقاسمته آدم وحواء على الكذب والله سبحانه قد أخبر أنه قاسمهما ودلاهما بغرور وهذا يدل على أنهما اغترا بقوله فغرها بأن أطمعهما في خلد الأبد والملك الذي لا يبلى وبالجملة فلا استدلال بهذا على كون الجنة التي سكنها آدم هي جنة الخلد التي وعداها المتقون غير بين * نعم نقول لو كانت الجنة هي جنة الخلد التي لا يزول ملكها لكانت جميع أشجارها شجر الخلد فلم يكن لتلك الشجرة اختصاص من بين سائر الشجر بكونها شجرة الخلد وكان آدم يسخر من ابليس إذ قد علم أن الجنة دار الخلد فان قلتم لعل آدم لم يعلم حينئذ ذلك فغره الخبيث وخدعه بأن هذه الشجرة وحدها هي شجرة الخلد . قلنا فاقنعوا منا بهذا الجواب بعينه عن قولكم لو كانت الجنة في الدنيا لعلم آدم كذب ابليس في ذلك لأن قوله كان خداعا وغرورا محضا على كل تقدير فانقلب دليلكم حجة عليكم وبالله التوفيق « قالوا » وأما قولكم إن قصة آدم في البقرة ظاهرة جدافى أن جنة آدم كانت فوق السماء فتحن نطالكم بهذا الظهور ولا سبيل لكم إلى اثباته قولكم إنه كرر فيه ذكر الهبوط مرتين ولا بد أن يفيد الثانى غير ما أفاد

الأول فيكون الهبوط الأول من الجنة والثاني من السماء فهذا فيه خلاف بين أهل التفسير فقات طائفة هذا القول الذي ذكرتموه وقالت طائفة منهم النقاش وغيره إن الهبوط الثاني إنما هو من الجنة إلى السماء والهبوط الأول إلى الأرض وهو آخر الهبوطين في الوقوع وإن كان أولهما في الذكر وقالت طائفة أتى به على جهة التغليظ والتأكيد كما تقول للرجل اخرج اخرج وهذه الأقوال ضعيفة . فأما القول الأول فيظهر ضعفه من وجوه . أحدها أنه مجرد دعوى لا دليل عليها من اللفظ ولا من خبر يجب المصير إليه وما كان هذا سبيله لا يحمل القرآن عليه . الثاني أن الله سبحانه قد أهبط إبليس لما امتنع من السجود لآدم اهبطا كونيا قدريا لا سبيل له إلى التخلف عنه فقال تعالى (اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين) وقال في موضع آخر (اخرج منها مذموماً مدحوراً لمن تبعك منهم لا ملأن جهنم منكم أجمعين) وسواء كان الضمير في قوله منها راجعاً إلى السماء أو إلى الجنة فهذا صريح في اهباطه وطرده ولعنه وإدحاره والمدحور المبعد وعلى هذا فلو كانت الجنة فوق السموات لكان قد صعد إليها بعد اهباط الله له . وهذا وإن كان ممكناً فهو في غاية البعد عن حكمة الله ولا يقتضيه خبره فلا ينبغي أن يصار إليه . وأما الوجوه الأربعة التي ذكرتموها من صعوده للوسوسة فهي مع أمر الله تعالى بالهبوط مطلقاً وطرده ولعنه ودحوره لا دليل عليها لا من اللفظ ولا من الخبر الذي يجب المصير إليه وما هي إلا احتمالات مجردة وتقديرات لا دليل عليها . الثالث أن سياق قصة اهباط الله تعالى لا بليس ظاهرة في أنه اهبط إلى الأرض من وجوه . أحدها أنه سبحانه نبه على حكمة اهباطه بما قام به من التكبر المقتضى غاية ذله وطرده ومعاملته بنقيض قصده وهو اهباطه من فوق السموات إلى قرار الأرض ولا تقتضي الحكمة أن يكون فوق السماء مع كبره ومنافة حاله لحال الملائكة الأكرمين . الثاني أنه قال (فاخرج منها فانك رجيم وإن عنتي إلى يوم الدين) وكونه رجماً ملعوناً ينفي أن يكون في السماء بين المقرين المطهرين . الثالث أنه قال (اخرج منها مذموماً مدحوراً) وملكوت السموات لا يعلوه المذموم المدحور أبداً . وأما القول الثاني فهو القول الأول بعينه مع زيادة ما لا يدل عليه السياق بحال من تقديم ما هو مؤخر في الواقع وتأخير ما هو مقدم فيه فيرد به القول الذي قبله . وأما القول الثالث وهو أنه للتأكيد فإن أريد التأكيد اللفظي المجرد فهذا لا يقع في القرآن وإن

أريد به أنه مستلزم للتغليظ والتأكيد مع ما يشتمل عليه من الفائدة فصحيح فالصواب أن يقال أعيد الابهاط مرة ثانية لأنه علق عليه حكماً غير المعلق على الابهاط الأول فإنه علق الأول عداوة بعضهم بعضاً فقال (اهبطوا بعضهم لبعض عدو) وهذه جملة حالية وهي اسمية بالضمير وحده عند الأكثرين . والمعنى اهبطوا متعادين وعلق على الهبوط الثاني حكيم آخرين أحدهما هبوطهم جميعاً والثاني قوله (فاما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) فكأنه قيل اهبطوا بهذا الشرط مأخوذاً عليكم هذا العهد وهو أنه مهما جاءكم مني هدى فمن اتبعه منكم فلا خوف عليه ولا حزن يلحقه ففي الابهاط الأول إيدان بالعقوبة ومقابلتهم على الجريمة وفي الابهاط الثاني روح التسلية والاستبشار بحسن عاقبة هذا الهبوط لمن تبع هداي ومصيره إلى الأمن والسرور المضاد للخوف والحزن فكسروهم بالابهاط الأول وجبر من اتبع هداي بالابهاط الثاني على عادته سبحانه ولطفه بعباده وأهل طاعته كما كسر آدم بالاخراج من الجنة وجبره بالكلمات التي تلقاها منه فتاب عليه وهداي ومن تدبر حكمته سبحانه ولطفه وبره بعباده وأهل طاعته في كسره لهم ثم جبره بعد الانكسار كما يكسر العبد بالذنوب وينذله به ثم يجبره بتوبته عليه ومغفرته له وكما يكسره بأنواع المصائب والمحن ثم يجبره بالعافية والنعمة انفتح له باب عظيم من أبواب معرفته ومحبته وعلم أنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها وأن ذلك الكسر هو نفس رحمته به وبره ولطفه وهو أعلم بمصلحة عبده منه ولكن العبد لضعف بصيرته ومعرفته بأساء ربه وصفاته لا يكاد يشعر بذلك ولا ينال رضا المحبوب وقربه والابتهاج والفرح بالدنو منه والزلفى لديه إلا على جسر من الذلة والمسكنة وعلى هذا قام أمر المحبة فلا سبيل إلى الوصول إلى المحبوب إلا بذلك كما قيل

تذلل لمن تهوى لتخطي بقربه * فكم عزة قد نالها العبد بالذل
إذا كان من تهوى عزيزاً ولم تكن * ذليلاً له فاقرأ السلام على الوصل
وقال آخر :

اخضع وذل لمن تحب فليس في * شرع الهوى أنف يشال ويقعد
وقال آخر :

وما فرحت بالوصل نفس عزيزة * وما العز إلا ذلها وانكسارها
قالوا وإذا علم أن ابليس أهبط من دار العز عقب امتناعه وإبائه من السجود لآدم

ثبت أن وسوسته له ولزوجه كانت في غير المحل الذي أهبط منه والله أعلم . قالوا
وأما قولكم ان الجنة إنما جاءت معرفة باللام وهي تنصرف إلى الجنة التي لا يعهد
بنو آدم سواها فلا ريب أنها جاءت كذلك ولكن العهد وقع في خطاب الله تعالى آدم
لسكنها بقوله (اسكن أنت وزوجك الجنة) فهي كانت معهودة عند آدم ثم أخبرنا
سبحانه عنها معرفاً لها بالام التعريف فانصرف العرف بها إلى تلك الجنة المعهودة في
الذهن وهي التي سكنها آدم ثم أخرج منها فمن أين في هذا ما يدل على محلها وموضعها
بنفي أو اثبات . وأما مجيء جنة الخلد معرفة باللام فلا أنها الجنة التي أخبرت بها الرسل
لأئمتهم ووعدوا الرحمن عباده بالغيب حيث ذكرت انصرف الذهن إليها دون غيرها
لأنها قد صارت معلومة في القلوب مستقرة فيها ولا ينصرف الذهن إلى غيرها ولا يتوجه
الخطاب إلى سواها وقد جاءت الجنة في القرآن معرفة باللام والمراد بها بستان في بقعة
من الأرض كقوله تعالى (إنا بلوناكم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصر منها مصبحين)
فهذا لا ينصرف الذهن فيها إلى جنة الخلد ولا إلى جنة آدم بحال . قالوا وأما قولكم
انه قد اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان وأنه لم ينازع في ذلك إلا
بعض أهل البدع والضلال . واستدلوا لكم على وجود الجنة الآن فحق لا تنازعكم فيه
وعندنا من الأدلة على وجودها أضعاف ما ذكرتم ولكن أي تلازم بين أن تكون جنة الخلد
مخلوقة وبين أن تكون هي جنة آدم بعينها فكأنكم ترعمون أن كل من قال إن جنة
آدم هي جنة في الأرض فلا بد له أن يقول ان الجنة والنار لم يخلقاً بعد وهذا غلط منكم
منشؤه من توهمكم أن كل من قال بأن الجنة لم تخلق بعد فانه يقول إن جنة آدم هي في
الأرض وكذلك بالعكس أن كل من قال إن جنة آدم في الأرض فيقول إن الجنة لم تخلق
فأما الأول فلا ريب فيه وأما الثاني فوهم لا تلازم بينهما لا في المذهب ولا في الدليل فأنتم
نصبتهم دليلكم مع طائفة نحن وأنتم متفقون على انكار قولهم ورده وابطاله ولكن
لا يلزم من هذا بطلان هذا القول الثالث وهذا واضح . قالوا وأما قولكم إن جميع ما
نفاه الله سبحانه عن الجنة من اللغو والعذاب وسائر الآفات التي وجد بعضها من إبليس
عدو الله فهذا إنما يكون بعد القيامة إذا دخلها المؤمنون كما يدل عليه السياق . فجوابه
من وجهين . أحدهما أن ظاهر الخبر يقتضي نفيه مطلقاً لقوله تعالى (لا لغو فيها ولا تأثيم)
ولقوله تعالى (لا تسمع فيها لاغية) فهذا نفي عام لا يجوز تخصيصه إلا بمخصص بين والله
سبحانه قد حكم بأنها دار الخلد حكماً مطلقاً فلا يدخلها إلا خالد فيها فتخصيصكم هذه

التسمية بما بعد القيامة خلاف الظاهر . الثاني أن ما ذكرتم إنما يصار إليه إذا قام الدليل
 السالم عن المعارض المقاوم أنها جنة الخلد بعينها . حينئذ يتعين المصير إلى ما ذكرتم فأما
 إذا لم يقم دليل سالم على ذلك ولم تجمع الأمة عليه فلا يسوغ مخالفة مادلت عليه النصوص
 البينة بغير موجب والله أعلم . قالوا ومما يدل على أنها ليست جنة الخلد التي وعدّها المتقون
 أن الله سبحانه لما خلق آدم أعلمه أن لعمره أجلا ينتهي إليه وأنه لم يخلقه للبقاء . ويدل
 على هذا ما رواه الترمذى فى جامعه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى
 حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبى ذياب عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة
 رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح
 عطس فقال الحمد لله يارب فقال له ربه يرحمك الله يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملائكة
 منهم جلوس فقل السلام عليكم قالوا وعليك السلام ثم رجع إلى ربه فقال إن هذه تحيتك
 وتحية بنيك فقال الله له ويدها مقبوضتان اختر أيتها شئت فقال اخترت يمين ربى
 وكلتا يدى ربى يمين مباركة ثم بسطها فاذا فيها آدم وذريته قال أى رب ما هؤلاء قال
 هؤلاء ذريتك فاذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه فاذا رجع إلى ربه أو من
 أضوئهم قال يارب من هذا قال هذا ابنك داود وقد كتبت له عمراً أربعين سنة قال يارب
 زدنى عمره قال ذاك الذى كتبت له قال أى رب فأنى قد جعلت له من عمرى ستين سنة
 قال أنت وذاك قال ثم أسكن الجنة ما شاء الله ثم اهبط منها وكان آدم يعد لنفسه فاتاه
 ملك الموت فقال له آدم قد جعلت أليس قد كتبت لى ألف سنة قال بلى ولكنك جعلت لابنك
 داود ستين سنة فجحد فجحدت ذريته ونسى فنسيت ذريته قال فمن يومئذ أمر بالكتاب
 والشهود هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وروى من غير وجه عن أبى هريرة عن النبى
 صلى الله عليه وسلم . قالوا فهذا صريح فى أن آدم لم يكن مخلوقاً فى دار الخلد التى لا يموت
 من دخلها وإنما خلق فى دار الفناء التى جعل الله لها ولائها أجلا معلوماً وفيها أسكن . فإن
 قيل فاذا كان آدم قد علم أن له عمراً ينتهى إليه وأنه ليس من الخالدين فكيف لم يكذب
 إبليس ويعلم بطلان قوله حيث قال له (هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى) بل جوز
 ذلك وأكل من الشجرة طمعاً فى الخلد . فالجواب ما تقدم من الوجهين أما أن يكون المراد
 بالخلد المكث الطويل لا أبداً أبداً أو يكون عدوه إبليس لما قسمه وزوجه وغرهما وأطمعهما
 بدوامهما فى الجنة نسي ما قدر له من عمره . قالوا والمعول عليه فى ذلك قوله تعالى للملائكة
 (إنى جاعل فى الارض خليفة) وهذا الخليفة هو آدم باتفاق الناس ولما عجبتم للملائكة من

ذلك وقالوا (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك) عرفهم سبحانه أن هذا الخليفة الذي هو جاعله في الأرض ليس حاله كما توهمتم من الفساد بل أعلمه من علمي مالا تعلمونه فأظهر من فضله وشرفه بأن علمه الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فلم يعرفوها و (قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم) وهذا يدل على أن هذا الخليفة الذي سبق به أخبار الرب تعالى للملائكة وأظهر تعالى فضله وشرفه وأعلمه بما لم تعلمه الملائكة وهو خليفة مجعول في الأرض لا فوق السماء فإن قيل قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة إنما هو بمعنى سأجعله في الأرض فهي مآله ومصيره وهذا لا ينافي أن يكون في جنة الخلد فوق السماء أولاً ثم يصير إلى الأرض للخلافة التي جعلها الله له واسم الفاعل هنا بمعنى الاستقبال ولهذا انتصب عنه المفعول فالجواب أن الله سبحانه أعلم ملائكته بأنه يخلقه لخلافة الأرض لا لسكنى جنة الخلود وخبره الصديق وقوله الحق وقد علمت الملائكة أنه هو آدم فلو كان قد أسكنه دار الخلود فوق السماء لم يظهر الملائكة وقوع الخبر ولم يحتاجوا إلى أن يبين لهم فضله وشرفه وعلمه المتضمن رد قولهم (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) فانهم إنما سألوا هذا السؤال في حق الخليفة المجعول في الأرض فأما من هو في دار الخلد فوق السماء فلم تتوهم الملائكة منه سفك الدماء والفساد في الأرض ولا كان إظهار فضله وشرفه وعلمه وهو فوق السماء راداً لقولهم وجواباً لسؤالهم بل الذي يحصل به جوابهم وضد ما توهموه إظهار تلك الفضائل والعلوم منه وهو في محل خلافته التي خلق لها وتوهمت الملائكة أنه لا يحصل منه هناك الاضداد من الفساد وسفك الدماء وهذا واضح لمن تأمله وأما اسم الفاعل وهو جاعل وإن كان بمعنى الاستقبال فلا أن هذا أخبار عما سيفعله الرب تعالى في المستقبل من جعله الخليفة في الأرض وقد صدق وعده ووقع ما أخبر به وهذا ظاهر في أنه من أول الأمر جعله خليفة في الأرض وأما جعله في السماء أولاً ثم جعله خليفة في الأرض ثانياً وإن كان مالا ينافي الاستخلاف المذكور فهو مما لا يقتضيه اللفظ بوجه بل يقتضى ظاهره خلافه فلا يصار إليه إلا بدليل يوجب المصير إليه وحوله ندندن . قالوا وأيضاً فمن المعلوم الذي لا يخالف فيه مسلم أن الله سبحانه خلق آدم من تراب وهو تراب هذه الأرض بلا ريب كما روى الترمذي في جامعه من حديث عوف عن قسامة بن زهير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على

قدر الارض فجاء منهم الاحمر والابيض والاسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب قال الترمذى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه الامام أحمد في مسنده من طرق عدة وقد أخبر سبحانه أنه خلقه من تراب وأخبر انه خلقه من سلالة من طين وأخبر أنه خلقه من صلصال من حمأ مسنون والصلصال قيل فيه هو الطين اليابس الذي له صلصلة ملم يطبخ فاذا طبخ فهو فخار . وقيل فيه هو المتغير الرائحة من قولهم صل إذا أنتن والحما الطين الاسود المتغير والمسنون قيل المصبوب من سنت الماء إذا صببته وقيل المنتن المن من قولهم سنتت الحجر على الحجر إذا حككته فاذا سال بينهما شيء فهو سنين ولا يكون إلا منتنا وهذه كلها أطوار التراب الذى هو مبدؤه الأول كما أخبر عن خلق الذرية من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة وهذه أحوال النطفة التي هي مبدأ الذرية ولم يخبر سبحانه أنه رفعه من الارض إلى فوق السموات لا قبل التخليق ولا بعده وإنما أخبر عن اسجد الملائكة له وعن ادخاله الجنة وما جرى له مع ابليس بعد خلقه فأخبر سبحانه بالأمور الثلاثة في نسق واحد مرتبطا بعضها ببعض . قالوا فإين الدليل الدال على اصعاد مادته واصعاده بعد خلقه إلى فوق السموات هذا مما لا دليل لكم عليه أصلا ولا هو لازم من لوازم ما أخبر الله به . قالوا ومن المعلوم أن ما فوق السموات ليس بمكان للطين الأرضى المتغير الرائحة الذى قد أنتن من تغيره وإنما محله هذا الارض التي هي محل المتغيرات والفسادات وأما ما كان فوق الافلاك فلا يلحقه تغير ولا نتن ولا فساد ولا استحالة . قالوا وهذا أمر لا يرتاب فيه العقلاء . قالوا وقد قال تعالى (وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها مادامت السموات والارض إلا ما شاء ربك عطاء غير محذوذ) فأخبر سبحانه أن هذا العطاء في جنة الخلد غير مقطوع وما أعطيه آدم فقد انقطع فلم تكن تلك جنة الخلد . قالوا وأيضاً فلا نزاع في أن الله تعالى خلق آدم في الارض كما تقدم ولم يذكر في قصته أنه نقله إلى السماء ولو كان تعالى قد نقله إلى السماء لكان هذا أولى بالذكر لأنه من أعظم أنواع النعم عليه وأكبر أسباب تفضيله وتشريفه وأبلغ في بيان آيات قدرته وربوبيته وحكمته وأبلغ في بيان المقصود من عاقبة المعصية وهو الالهباط من السماء التي نقل اليها كما ذكر ذلك في حق ابليس في حيث لم يجيء في القرآن ولا في السنة حرف واحد أنه نقله إلى السماء ورفعها اليها بعد خلقه في الارض علم أن الجنة التي أدخلها لم تكن هي جنة الخلد التي فوق السموات . قالوا وأيضاً فإنه سبحانه قد أخبر في كتابه انه لم يخلق عباده عبثاً ولا سدى وأنكر على من زعم ذلك

فدل على أن هذا مناف لحكمته ولو كانتا جنة آدم هي جنة الخلد لكانوا قد خلقوا في دار لا يؤمرون فيها ولا ينهون وهذا باطل بقوله (أحسب الانسان أن يترك سدى) قال الشافعي وغيره معطلا لا يؤمر ولا ينهى وقال (أحسبتم أنما خلقناكم عبثاً) فهو تعالى لم يخلقهم عبثاً ولا تركهم سدى وجنة الخلد لا تسكليف فيها . قالوا وأيضاً فإنه خلقها جزاء للعاملين بقوله تعالى (نعم أجر العاملين) وجزاء للمتقين بقوله (ولنعم دار المتقين) ودار الثواب بقوله (ثوابا من عند الله) فلم يكن ليسكنها إلا من خلقها لهم من العاملين ومن المتقين ومن تبعهم من ذرياتهم وغيرهم من الحور والولدان ، وبالجملة فخكمته تعالى اقتضت أنها لا تنال إلا بعد الابتلاء والامتحان والصبر والجهد وأنواع الطاعات وإذا كان هذا مقتضى حكمته فإنه سبحانه لا يفعل إلا ما هو مطابق لها . قالوا فإذا جمع ما أخبر الله عز وجل به من أنه خلقه من الارض وجعله خليفة في الأرض وأن ابليس وسوس له في مكانه الذي أسكنه فيه بعد أن أهبط ابليس من السماء وأنه أخبر ملائكته أنه جاعل في الأرض خليفة وأن دار الجنة لا لغو فيها ولا تأثيم وأن من دخلها لا يخرج منها أبداً وأن من دخلها ينعم لا يبؤس وأنه لا يخاف ولا يحزن وأن الله سبحانه حرّمها على الكافرين وعدو الله ابليس أكفر الكافرين فبحال أن يدخلها أصلاً لادخول عبور ولا دخول قرار وأنها دار نعيم لا دار ابتلاء وامتحان إلى غير ذلك مما ذكرناه من منافاة أوصاف جنة الخلد للجنة التي أسكنها آدم إذا جمع ذلك بعضه إلى بعض ونظر فيه بعين الانصاف والتجرد عن نصرة المقالات تبين الصواب من ذلك والله المستعان . قال الآخرون بل الجنة التي أسكنها آدم عند سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلد ومن قال أنها كانت جنة في الأرض بأرض الهند أو بأرض جدة أو غير ذلك فهو من المتفلسفة والملحدّين والمعتزلة أو من اخوانهم المتكلمين المبتدعين فان هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة والكتاب يرد هذا القول وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول قال تعالى (وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ابليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين) فقد أخبر سبحانه أنه أمرهم بالهبوط وان بعضهم لبعض عدو ثم قال (ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين) وهذا بين أنهم لم يكونوا في الأرض وإنما اهبطوا

إلى الأرض فانهم لو كانوا في الأرض وانتقلوا منها إلى أرض أخرى كما انتقل قوم موسى من أرض إلى أرض كان مستقرهم ومتاعهم إلى حين في الأرض قبل الهبوط كما هو بعده وهذا باطل . قالوا وقد قال تعالى في سورة الاعراف لما قال ابليس (أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين) يبين اختصاص الجنة التي في السماء بهذا الحكم بخلاف جنة الأرض فان ابليس كان غير ممنوع من التكبر فيها والضمير في قوله منها عائد إلى معلوم وان كان غير مذكور في اللفظ لأن العلم به أغنى عن ذكره . قالوا وهذا بخلاف قوله (اهبطوا مصرًا فان لكم ما سألتم) فانه لم يذكر هنا ما اهبطوا منه وإنما ذكر ما اهبطوا اليه بخلاف اهباط ابليس فانه ذكر مبدأ هبوطه وهو الجنة والهبوط يكون من علو إلى سفلى وبنو إسرائيل كانوا بجبال السراة المشرفة على مصر الذي يهبطون اليه ومن هبط من جبل إلى واد قيل له اهبط . قالوا وأيضاً فبنو إسرائيل كانوا يسرون ويرحلون والذي يسير ويرحل إذا جاء بلدة يقال نزل فيها لأن من عادته أن يركب في مسيره فاذا وصل نزل عن دوابه ويقال نزل العدو بأرض كذا ونزل القفل ونحوه ولفظ النزول كلفظ الهبوط فلا يستعمل نزل وهبط إلا إذا كان من علو إلى سفلى وقال تعالى عقب قوله (اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها يحيون وفيها يموتون ومنها تخرجون) فهذا دليل على أنهم لم يكونوا قبل ذلك في مكان فيه يحيون وفيه يموتون ومنه يخرجون والقرآن صريح في أنهم إنما صاروا اليه بعد الالهباط . قالوا ولو لم يكن في هذه إلا قصة آدم وموسى لكانت كافية فان موسى صلى الله عليه وسلم إنما لام آدم عليه السلام لما حصل له ولذريته من الخروج من الجنة من النكد والمشقة فلو كانت بستانا في الأرض لكان غيره من بساتين الأرض يعوض عنه وموسى أعظم قدراً من أن يلومه على أن أخرج نفسه وذريته من بستان في الأرض قالوا وكذلك قول آدم يوم القيامة لما يرغب اليه الناس أن يستفتح لهم باب الجنة فيقول وهل أخرجكم منها إلا خطيئة أياكم فان ظهور هذا في كونها جنة الخلد وأنه اعتذر لهم بأنه لا يحسن منه أن يستفتحها وقد أخرج منها بخطيئته من أظهر الأدلة . قال الاولون أما قولكم ان من قال انها جنة في الأرض فهو من المتفلسفة والملاحدين والمعتزلة أو من اخوانهم فقد أوجدناكم من قال بهذا وليس من أحد من هؤلاء ومشاركة أهل الباطل المتيقن في المسألة لا يدل على بطلانها ولا تكون إضافة لهم موجهة لبطلانها ما لم يختص بها فان أردتم انه لم

يقول بذلك إلا هؤلاء فليس كذلك وإن أردتم أن هؤلاء من جملة القائلين بهذا لم يفدكم شيئاً . قالوا وأما قولكم وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول فنحن نطالبكم بنقل صحيح عن واحد من الصحابة ومن بعدهم من أئمة السلف فضلاً عن اتفاقهم . قالوا ولا يوجد عن صاحب ولا تابع ولا تابع خبر يصح موصولاً ولا شاذاً ولا مشهوراً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى أسكن آدم جنة الخلد التي هي دار المتقين يوم المعاد . قالوا وهذا القاضى منذر بن سعيد قد حكى عن غير واحد من السلف أنها ليست جنة الخلد . فقال ونحن نوجدكم أن أبا حنيفة فقيه للعراق ومن قال بقوله قد قالوا ان جنة آدم التي خلقها الله ليست جنة الخلد وليسوا عند أحد من العالمين من الشاذين بل من رؤساء المخالفين وهذه الدواوين مشحونة من علومهم . وقد ذكرنا قول ابن عيينة وقد ذكر ابن مزين في تفسيره . قال سألت ابن نافع عن الجنة أمخلوقة فقال السكوت عن هذا أفضل . قالوا فلو كان عند ابن نافع أن الجنة التي أسكنها آدم هي جنة الخلد لم يشك أنها مخلوقة ولم يتوقف في ذلك . وقال ابن قتبية في كتابه غريب القرآن في قوله تعالى (وقلنا اهبطوا منها) قال ابن عباس رضى الله عنهما في رواية أبى صالح هو كما يقال هبط فلان أرض كذا وكذا ولم يذكر في كتابه غيره فأين إجماع سلف الأمة وأئمتها . قالوا أما احتجاجكم بقوله تعالى (ولكم في الارض مستقر) فعقب قوله اهبطوا فهذا لا يدل على أنهم كانوا في جنة الخلد فان أحد الأقوال في المسألة أنها كانت جنة في السماء غير جنة الخلد كما حكاها الماوردى في تفسيره وقد تقدم . وأيضا فان قوله (ولكم في الارض مستقر) يدل على أن لهم مستقراً إلى حين في الارض المنقطعة عن الجنة ولا بد فان الجنة أيضاً لها أرض . قال تعالى عن أهل الجنة (وقالوا الحمد لله الذى صدقنا وعده وأورثنا الارض نتبوا من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين) فدل على أن قوله (ولكم في الارض مستقر) المراد به الأرض الحالية من تلك الجنة لا كل ما يسمي أرضاً وكان مستقرهم الاول في أرض الجنة ثم صار في أرض الابتلاء والامتحان ثم يصير مستقر المؤمنين يوم الجزاء أرض الجنة أيضاً فلا تدل الآية على أن جنة آدم هي جنة الخلد . قالوا وهذا هو الجواب بعينه عن استدلالكم بقوله تعالى (قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون) فان المراد به الارض التي اهبطوا اليها وجعلت مسكناً لهم بدل الجنة . وهذا تفسير المستقر المذكور في البقرة مع تضمينه ذكر الإخراج منها . قالوا وأما قوله تعالى لا بليس (اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر

فيها) . وقولكم ان هذا إنما هو في الجنة التي في السماء والا فجنة الارض لم يمنع ابليس من التكبر فيها فهو دليل لنا في المسألة فان جنة الخلد لا سبيل لا بليس إلى دخولها والتكبر فيها أصلاً . وقد أخبر تعالى أنه وسوس لآدم وزوجه وكذبهما وخرها وخانها وتكبر عليهما وحسدتهما وهما حينئذ في الجنة فدل على أنها لم تكن جنة الخلد ومحال أن يصعد اليها . بعد إهباطه وإخراجه منها . قالوا والضمير في قوله اهبطوا منها إما أن يكون عائداً إلى السماء كما هو أحد القولين وعلى هذا فيكون سبحانه قد أهبطه من السماء عقب امتناعه من السجود وأخبر أنه ليس له أن يتكبر ثم تكبر وكذب وخان في الجنة فدل على أنها ليست في السماء . أو يكون عائداً إلى الجنة على القول الآخر ولا يلزم من هذا القول أن تكون الجنة التي كاد فيها آدم وغره وقاسمه كاذبا في تلك التي أهبط منها بل القرآن يدل على أنها غيرها كما ذكرناه فعلى التقديرين لا ندل الآية على أن الجنة التي جرى لآدم مع إبليس ماجرى فيها هي جنة الخلد . قالوا وأما قولكم ان بني إسرائيل كانوا بجبال السراة المشرفة على الأرض التي يهبطون وهم كانوا يسرون ويرحلون فلذلك قيل لهم اهبطوا فهذا حق لا ننازعكم فيه وهو بعينه جواب لنا فان الهبوط يدل على أن تلك الجنة كانت أعلا من الأرض التي أهبطوا اليها وأما كونها جنة الخلد فلا . قالوا والفرق بين قوله اهبطوا مصرأ وقوله اهبطوا منها فان الأول أنهاية الهبوط وغايته واهبطوا منها متضمن لمبدئه وأوله لا تأثير له فيما نحن فيه فان هبط من كذا إلى كذا يتضمن معنى الانتقال من مكان عال إلى مكان سافل فأى تأثير لا بتداء الغاية ونهايتها في تعيين محل الهبوط بأنه جنة الخلد . قالوا وأما قصة موسى ولومه لآدم على إخراجه من الجنة فلا يدل على أنها جنة الخلد وقولكم لا يظن بموسى أنه يلوم آدم على إخراجه نفسه وذريته من بستان في الأرض تشنيع لا يفيد شيئا أفترى كان ذلك بستاناً مثل آحاد هذه البساتين المقطوعة المهووعة التي هي عرصة الآفات والتعب والنصب والظمأ والحرق والسقي والتلقيح وسائر وجوه النصب الذي يلحق هذه البساتين ولا ريب أن موسى عليه الصلاة والسلام أعلم وأجل من أن يلوم آدم على خروجه وإخراج بذية من بستان هذا شأنه ولكن من قال بهذا وإنما كانت جنة لا يلحقها آفة ولا تنقطع ثمارها ولا تغور أنهارها ولا يجوع ساكنها ولا يظمأ ولا يضحى للشمس ولا يعرى ولا يمسه فيها التعب والنصب والشقاء ومثل هذه الجنة يحسن لوم الانسان على التسبب في خروجه منها . قالوا وأما اعتذار آدم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لأهل الموقف بأن خطيئته هي

التي أخرجته من الجنة فلا يحسن أن يستفتحها لهم فهذا لا يستلزم أن تكون هي بعينها التي أخرج منها بل إذا كانت غيرها كان أبلغ في الاعتذار فانه إذا كان الخروج من غير جنة الخلد حصل بسبب الخطيئة فكيف يليق استفتاح جنة الخلد والشفاعة فيها ثم خرج من غيرها بخطيئة فهذا موقف نظر الفريقين ونهاية أقدام الطائفتين فمن كان له فضل علم في هذه المسئلة فليجد به فهذا وقت الحاجة اليه ومن علم منتهى خطوته ومقدار بضاعته فليكل الأمر إلى عالمه ولا يرضى لنفسه بالتقصيص والازراء عليه وليكن من أهل التلول الذين هم نظارة الحرب إذا لم يكن من أهل الكر والفر والطعن والضرب فقد تلاقت الفحول وتطاعنت الأقران وضاق بهم المجال في حلبة هذا الميدان إذا تلاقى الفحول في لجب * فكيف حال الغصيص في الوسط

هذه معاهد حجج الطائفتين مجتازة بياك واليك تساق وهذه بضائع تجار العلماء ينادى عليها في سوق السكسدا في سوق التفاف فمن لم يكن له به شيء من أسباب البيان والتبصرة فلا يعدم من قد استفرغ وسعه وبذل جهده منه التصويب والمعدرة ولا يرضى لنفسه بشر الخطئين وأنجس الخطئين جهل الحق وأسبابه ومعاداة أهله وطلابه وإذا عظم المطلوب وأعوزك الرفيق الناصح العليم فارحل بهمتك من بين الاموات وعليك بمعلم إبراهيم فقد ذكرنا في هذه المسئلة من القول والادلة والنكت البديعة ماله لا يوجد في شيء من كتب المصنفين ولا يعرف قدره إلا من كان من الفضلاء المنصفين ومن الله سبحانه الاستمداد وعليه التوكل واليه الاستناد فانه لا يخيب من توكل عليه ولا يضيع من لاذ به وفوض أمره اليه وهو حسبنا ونعم الوكيل

فصل

ولما أهبطه سبحانه من الجنة وعرضه وذريته لأنواع الجن والبلاء أعطاهم أفضل ما منعهم وهو عهده الذي عهد اليه وإلى بنييه وأخبر أنه من تمسك به منهم صار إلى رضوانه ودار كرامته . قال تعالى عقب إخراجهم منها (قلنا اهبطوا منها جميعا فاما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وفي الآية الاخرى قال (اهبطوا منها جميعا فاما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى) فلما كسره سبحانه باهباطه من الجنة جبره وذريته بهذا العهد الذي عهده اليهم فقال تعالى (فاما يأتينكم مني هدى) وهذه

هي ان الشرطية المؤكدة بما الدالة على استغراق الزمان . والمعنى أي وقت وأي حين
أنا كم منى هدى وجعل جواب هذا الشرط جملة شرطية وهي قوله (فمن اتبع هداي
فلا يضل ولا يشقى) كما تقول إن زرتني فمن بشرني بقدمك فهو حرو جواب الشرط
يكون جملة تامة اما خبراً محضاً كقولك ان زرتني أكرمته أو خبراً مقررناً بالشرط
كهذا أو مؤكداً بالقسم أو بأن واللام كقوله تعالى (وان أطعموهم انكم لمشركون) .
واما طلباً كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله
وقوله وإذا لقيتهم فاصبروا وقوله تعالى (وإذا حلتم فاصطادوا فإذا انسلخ الأشهر
الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) وأكثر ما يأتي هذا النوع مع إذا التي تفيد
تحقيق وقوع الشرط لسر وهو افادته تحقيق الطلب عند تحقيق الشرط فتي تحقق الشرط
فالطلب متحقق فأتى بأذا الدالة على تحقيق الشرط فعلم تحقيق الطلب عندها وقد يأتي مع
ان قليلاً كقوله تعالى (وان كذبوك قفل لى عملى ولكم عملكم) . واما جملة انشائية
كقوله لعبد الكافر إن أسلمت فأنت حر ولا مرأته ان فعلت كذا فأنت طالق فهذا
انشاء للعتق والطلاق عند وجود الشرط على رأي أو إنشائه حال التعليق ويتأخر نفوذه
إلى حين وجود الشرط على رأي آخر . وعلى التقديرين جواب الشرط جملة انشائية .
والمقصود ان جواب الشرط فى الآية المذكورة جملة شرطية وهي قوله (فمن اتبع هداي
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وهذا الشرط يقتضى ارتباط الجملة الأولى بالثانية ارتباط
العلة بالمعلول والسبب بالمسبب فيكون الشرط الذى هو ملزوم علة ومقتضياً للجزاء الذى
هو لازم فان كان بينهما تلازم من الطرفين كان وجود كل منهما بدون دخول الآخر
ممتنعاً كدخول الجنة بالاسلام وارتفاع الخوف والحزن والضلال والشقاء مع متابعة الهوى
وهذه هي عامة شروط القرآن والسنة فانها أسباب وعلل والحكم ينتفى بانتفاء علته وان
كان التلازم بينهما من أحد الطرفين كان الشرط ملزوماً خاصاً والجزاء لازماً عاماً فتي تحقق
الشرط الملزوم الخاص تحقق الجزء اللازم العام ولا يلزم العكس كما يقال ان كان هذا
انساناً فهو حيوان وان كان البيع صحيحاً فالملك ثابت . وهذا غالب ما يأتي فى قياس
الدلالة حيث يكون الشرط دليلاً على الجزء فيلزم من وجوده وجود الجزء لأن
الجزء لازمه ووجود الملزوم يستلزم وجود اللازم ولا يلزم من عدمه عدم الجزء وان
وقع هذا الشرط بين علة ومعلول فان كان الحكم معللاً بعلم صح ذلك وجاز أن يكون
الجزء أعم من الشرط كقولك ان كان هذا مرتداً فهو حلال الدم فان حل الدم أعم

من حله بالردة . إلا أن يقال ان حكم العلة المعينة ينتفي بانقائها وان ثبت الحكم بعلة أخرى فهو حكم آخر وأما حكم العلة المعينة فبحال أن ينفي مع زوالها وحينئذ فيعود التلازم من الطرفين ويلزم من وجود كل واحد من الشرط والجزاء وجود الآخر ومن عدمه عدمه وتام تحقيق هذا في مسألة تعليل الحكم الواحد بعلمتين وللناس فيه نزاع مشهور وفصل الخطاب فيها ان الحكم الواحد ان كان واحداً بالنوع كحل الدم وثبوت الملك ونقض الطهارة جاز تعليله بالعلل المختلفة وان كان واحداً بالعين كحل الدم بالردة وثبوت الملك بالبيع أو الميراث ونحو ذلك لم يحز تعليله بعلمتين مختلفتين وبهذا التفصيل يزول الاشتباه في هذه المسئلة والله أعلم . ومن تأمل أدلة الطائفتين وجد كل ما احتج به من رأى تعليل الحكم بعلم مختلفاً إنما يدل على تعليل الواحد بالنوع بها وكل من نفى تعليل الحكم بعلمتين إنما يتم دليله على نفى تعليل الواحد بالعين بهما فالقولان عند التحقيق يرجعان إلى شيء واحد . والمقصود ان الله سبحانه جعل اتباع هداه وعهده الذى عهده إلى آدم سبباً ومقتضياً لعدم الخوف والحزن والضلال والشقاء وهذا الجزاء ثابت بثبوت الشرط منتف بانقائه كما تقدم بيانه ونفى الخوف والحزن عن متبع الهدى نفى لجميع أنواع الشرور فان المكروه الذى ينزل بالعبد متى علم بحصوله فهو خائف منه أن يقع به وإذا وقع به فهو حزين على ما أصابه منه فهو دائماً فى خوف وحزن وكل خائف حزين فكل حزين خائف وكل من الخوف والحزن يكون على فعل المحبوب وحصول المكروه . فالأقسام أربعة خوف من فوت المحبوب وحصول المكروه وهذا جماع الشر كله فنفى الله سبحانه ذلك عن متبع هداه الذى أنزله على أسنة رسله وأتى فى نفى الخوف بالاسم الدال على نفى الثبوت وال لزوم فان أهل الجنة لا بد لهم من الخوف فى الدنيا وفى البرزخ ويوم القيامة حيث يقول آدم وغيره من الأنبياء نفى نفى فأخبر سبحانه أنهم وإن خافوا فلا خوف عليهم أى لا يلحقهم الخوف الذى خافوا منه وأتى فى نفى الحزن بالفعل المضارع الدال على نفى التجدد والحدوث أى لا يلحقهم حزن ولا يحدث لهم إذا لم يذكروا ماسلف منهم بل هم فى سرور دائم لا يعرض لهم حزن على ما فات . وأما الخوف فلما كان تعلقه بالمستقبل دون الماضى نفى لحوقه لهم جملة أى الذى خافوا منه لا يأتى لهم والله أعلم . فالحزين إنما يحزن فى المستقبل على ماضى والخائف إنما يخاف فى الحال مما يستقبل فلا خوف عليهم أى لا يلحقهم ما خافوا منه ولا يعرض لهم حزن على ما فات . وقال فى الآية الأخرى

(فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى) فنفى عن متبع هداى أمرين الضلال والشقاء
قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن
لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة ثم قرأ (فاما يا أيها الذين آمنوا فليست
بالضلال ولا يشقى) والآية نفى مسمى الضلال والشقاء عن متبع الهدى مطلقاً فاقترضت
الآية أنه لا يضل فى الدنيا ولا يشقى ولا يضل فى الآخرة ولا يشقى فيها فان المراتب أربعة
هدى وشقاوة فى الدنيا وهدى وشقاوة فى الآخرة . لكن ذكر ابن عباس رضى الله عنهما فى كل
دار أظهر مرتبتها فذكر الضلال فى الدنيا إذ هو أظهر لنا وأقرب من ذكر الضلال فى
الآخرة . وأيضاً فضلال الدنيا أضل ضلال فى الآخرة وشقاء الآخرة مستلزم للضلال
فيها فنبه بكل مرتبة على الأخرى فنبه بنفى ضلال الدنيا على نفي ضلال الآخرة فان
العبد يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه . قال الله تعالى فى الآية الأخرى
(ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم
حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى)
وقال فى الآية الأخرى (ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلاً)
فأخبر أن من كان فى هذه الدار ضالاً فهو فى الآخرة أضل وأما نفي شقاء الدنيا فقد
يقال إنه لما انتفى عنه الضلال فيها وحصل له الهدى والهدى فيه من برد اليقين وطمأنينة
القلب وذوق طعم الايمان فوجد حلاوته وفرحة القلب به وسروره والتنعم به ومصير القلب
حياً بالايمان مستثيراً به قوياً به قد نال به غذاءه ورواه وشفاءه وحياته ونوره وقوته
ولذته ونعيمه ما هو من أجل أنواع النعيم وأطيب الطيبات وأعظم اللذات . قال الله
تعالى (من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلننجينه حياة طيبة ولنجزينهم
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) فهذا خبر أصدق الصادقين ومخبره عند أهله عين
اليقين بل هو حق اليقين ولا بد لكل من عمل صالحاً أن يحياه الله حياة طيبة بحسب
إيمانه وعمله ولكن يغلط الجفاة الأجلاف فى مسمى الحياة حيث يظنونها التنعم فى أنواع
الما كل والمشارب والملابس والمناكح أولذة الرياسة والمال وقهر الأعداء والتفنن بأنواع
الشهوات ولا ريب أن هذه لذة مشتركة بين البهائم بل قد يكون حظ كثير من البهائم
منها أكثر من حظ الانسان فمن لم تكن عنده لذة إلا اللذة التى تشاركها فيها السباع
والدواب والأنعام فذلك ممن ينادى عليه من مكان بعيد ولكن أين هذه اللذة من اللذة
بأمر إذا خالط بشاشته القلوب سلى عن الأبناء والنساء والأوطان والأموال والاخوان

والمساكن ورضى بتركها كلها والخروج منها رأساً وعرض نفسه لأنواع المكاره والمشاق وهو متحل بهذا منشرح الصدر به يطيب له قتل ابنه وأبيه وصاحبته وأخيه لا تأخذه في ذلك لومة لائم حتى أن أحدهم ليمتليق الرمح بصدرة ويقول فزت ورب الكعبة ويستطيل الآخر حياته حتى يلتقي قوته من يده ويقول إنها حياة طويلة إن صبرت حتى آكلها ثم يتقدم إلى الموت فرحاً مسروراً ويقول الآخر مع فقره لو علم الملوكة وأبناء الملوكة ما نحن عليه لجالدونا عليه بالسيف ويقول الآخر انه لير بالقلب أوقات يرقص فيها طرباً وقال بعض العارفين انه لتمر بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا انهم لفي عيش طيب ومن تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال فقالوا انك تواصل فقال اني لست كهيتكم اني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني علم أن هذا طعام الأرواح وشرابها وما يفيض عليها من أنواع البهجة واللذة والسرور والنعيم الذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منه وغيره إذا تعلق بغيره رأى ملك الدنيا ونعيمها بالنسبة اليه هباء منثوراً بل باطلاً وغروراً . وغلط من قال انه كان يأكل ويشرب طعاماً وشراباً يغتذى به بدنه لوجوه . أحدها أنه قال أظل عند ربي يطعمني ويسقيني ولو كان أكلًا وشراباً لم يكن وصلاً ولا صوماً . الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم انهم ليسوا كهيتكم في الوصال فانهم إذا واصلوا تضرروا بذلك وأما هو صلى الله عليه وسلم فانه إذا واصل لا يتضرر بالوصال فلو كان يأكل ويشرب لكان الجواب وأنا أيضاً لا أو اصل بل آكل وأشرب كما تأكلون وتشربون فلما قررهم على قولهم انك تواصل ولم ينكره عليهم دل على أنه كان مواصلاً وانه لم يأكل أكلًا وشراباً يفطر الصائم . الثالث أنه لو كان أكلًا وشراباً يفطر الصائم لم يصح الجواب بالفارق بينهم وبينه فانه حينئذ يكون صلى الله عليه وسلم هو وهم مشتركون في عدم الوصال فكيف يصح الجواب بقوله لست كهيتكم وهذا أمر يعلمه غالب الناس أن القلب متى حصل له ما يفرحه ويسره من نيل مطلوبه ووصال حبيب أو ما يغمه ويسوءه ويحزنه شغل عن الطعام والشراب حتى أن كثيراً من العشاق تمر به الأيام لا يأكل شيئاً ولا تطلب نفسه أكلًا . وقد أفصح القائل في هذا المعنى

لها أحاديث من ذكراك تشغلها * عن الشراب وتلهيها عن الزاد
لها بوجهك نور تستضيء به * ومن حديثك في أعقابها حادي
إذا اشتكت من كلال السير أو عدها * روح القدوم فتحيا عند ميعاد

والمقصود أن الهدى مستلزم لسعادة الدنيا وطيب الحياة والنعيم العاجل وهو أمر يشهد به الحسن والوجد وأما سعادة الآخرة فغيب يعلم بالآيمان فذكرها ابن عباس رضى الله عنهما لكونها أهم وهي الغاية المطلوبة وضلال الدنيا أظهر وبالنجاة منه ينجمون كل شر وهو أضل ضلال الآخرة وشقاءها فلذلك ذكره وحده والله أعلم

فصل

وهذان الضلالان أعنى الضلال والشقاء يذكرهما سبحانه كثيراً في كلامه ويخبر أنهما حظ أعدائهم ويذكر ضدتهما وهما الهدى والفلاح كثيراً ويخبر أنهما حظ أوليائه. أما الأول فكقوله تعالى (إن المجرمين في ضلال وسعر) فالضلال الضلال والسعر هو الشقاء والعذاب . وقال تعالى (قد خسر الذين كذبوا بقاء الله وما كانوا مهتدين) . وأما الثاني فكقوله تعالى في أول البقرة وقد ذكر المؤمنين وصفاتهم (أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون) وكذلك في أول لقمان . وقال في الانعام (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) ولما كانت سورة أم القرآن أعظم سورة في القرآن وأعرضها قراءة على الأمة وأجمعها لكل ما يحتاج إليه العبد وأعمها نفعاً ذكر فيها الأمرين فأمرنا أن نقول (اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم) فذكر الهداية والنعمة وهما الهدى والفلاح ثم قال (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فذكر المغضوب عليهم وهم أهل الشقاء والضالين وهم أهل الضلال وكل من الطائفتين له الضلال والشقاء لكن ذكر الوصفين معاً لتكون الدلالة على كل منهما بصريح لفظه . وأيضاً فإنه ذكر ما هو أظهر الوصفين في كل طائفة فإن الغضب على اليهود أظهر لعنادهم الحق بعد معرفته والضلال في النصارى أظهر لغلبة الجهل فيهم . وقد صرح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون

فصل

وقوله تعالى (فاما يا أيها الذين آمنوا) هو خطاب لمن أهبطه من الجنة بقوله (اهبطوا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو) ثم قال (فاما يا أيها الذين آمنوا) وكلا الخطابين لأبوي الثقليين وهو دليل على أن الجن مأمورون منهيون داخلون تحت شرائع الأنبياء وهذا مما لا خلاف فيه بين الأمة وإن نبينا بعث إليهم كما بعث إلى الناس كما لا خلاف بينها أن مسيئتهم مستحق للعقاب . وإنما اختلف علماء الاسلام في المسلم منهم هل يدخل الجنة فالجمهور على أن محسنهم في الجنة كما أن مسيئهم في النار وقيل بل ثوابهم سلامتهم

من الجحيم . وأما الجنة فلا يدخلها أحد من أولاد إبليس وإنما هي لبني آدم وصالحى ذريته خاصة . وحكى هذا القول عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى . واحتج الاولون بوجوه . أحدها هذه الآية فانه سبحانه أخبر أن من اتبع هداه فلا يخاف ولا يحزن ولا يضل ولا يشقى وهذا مستلزم لكمال النعيم . ولا يقال ان الآية إنما تدل على نفي العذاب فقط ولا خلاف ان مؤمنهم لا يعاقبون . لانا نقول لو لم تدل الآية إلا على أمر عدمى فقط لم يكن مدحاً لمؤمنى الانس ولما كان فيها إلا مجرد أمر عدمى وهو عدم الخوف والحزن . ومعلوم أن سياق الآية ومقصودها إنما أريد به أن من اتبع هدى الله الذى أنزله حصل له غاية النعيم واندفع عنه غاية الشقاء وعبر عن هذا المعنى المطلوب بنفى الأُمور المذكورة لاقتضاء الحال لذلك فانه لما أهبط آدم من الجنة حصل له من الخوف والحزن والشقاء ما حصل فأخبره سبحانه أنه معطيه وذريته عهداً من اتبعه منهم انتفى عنه الخوف والحزن والضلال والشقاء . ومعلوم أنه لا ينتفى ذلك كله إلا بدخول دار النعيم ولكن المقام بذكر التصريح بنفى غاية المكروهات أولى . الثانى قوله تعالى (وإذا صرنا اليك نقرأ من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيئوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويخرجكم من عذاب أليم) فأخبرنا سبحانه عن نذيرهم اخباراً بقوله إن من أجاب داعيه غفر له وأجاره من العذاب ولو كانت المغفرة لهم إنما ينالونها بمجرد النجاة من العذاب كان ذلك حاصلًا بقوله (ويخرجكم من عذاب أليم) بل تمام المغفرة دخول الجنة والنجاة من النار فكل من غفر الله له فلا بد من دخوله الجنة . الثالث قوله تعالى فى الحور العين (لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان) فهذا يدل على أن مؤمنى الجن والانس يدخلون الجنة وانه لم يسبق من أحد منهم طمث لأحد من الحور فدل على أن مؤمنهم يتأتى منهم طمث الحور العين بعد الدخول كما يتأتى من الانس ولو كانوا ممن لا يدخل الجنة لما حسن الاخبار عنهم بذلك . الرابع قوله تعالى (فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون) والجن منهم مؤمن ومنهم كافر كما قال صالحوهم (وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون) فكما دخل

كافرهم في الآية الثانية وجب أن يدخل مؤمنهم في الأولى . الخامس قوله عن صالحهم (فمن أسلم فأولئك تحروا رشداً) والرشد هو الهدى والفلاح وهو الذي يهدي إليه القرآن ومن لم يدخل الجنة لم ينل غاية الرشد بل لم يحصل له من الرشد إلا مجرد العلم . السادس قوله تعالى (ساقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم) ومؤمنهم ممن آمن بالله ورسوله فيدخل في المبشرين ويستحق البشارة . السابع قوله تعالى (والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) عم سبحانه بالدعوة وخص بالهداية المفضية إليها فمن هداها إليها فهو ممن دعاها إليها فمن اهتدى من الجن فهو من المدعوين إليها . الثامن قوله تعالى (ويوم نحشرهم جميعاً يامعشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال أوليائهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون يامعشر الجن والانس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات ما عملوا) وهذا عام في الجن والانس فأخبرهم تعالى أن لكلهم درجات من عمله فاقترض أن يكون لحسنهم درجات من عمله كما لحسن الانس . التاسع قوله تعالى (ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون) وقوله تعالى (ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدون فيها جزاء بما كانوا يعملون) ووجه التمسك بالآية من وجوه ثلاثة . أحدها عموم الاسم الموصول فيها . الثاني ترتيبه الجزاء المذكور على المسألة ليدل على أنه مستحق بها وهو قول ربنا الله مع الاستقامة والحكم بهم بعموم علمته فاذا كان دخول الجنة مرتباً على الاقرار بالله وربوبيته مع الاستقامة على أمره فمن أتى ذلك استحق الجزاء الثالث انه قال (فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدون فيها جزاء بما كانوا يعملون) فدل على ان كل من لا خوف عليه ولا حزن فهو من أهل الجنة وقد تقدم في أول الآيات قوله تعالى (فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وأنه متناول للفريقين ودلت هذه الآية على أن من لا خوف عليه ولا حزن فهو من

أهل الجنة . العاشر انه اذا دخل مسيئهم النار بعدل الله فدخل محسنهم الجنة بفضل الله
ورحمته أولى فان رحمته سبقت غضبه والفضل أغلب من العدل ولهذا لا يدخل النار إلا
من عمل أعمال أهل النار . وأما الجنة فيدخلها من لم يعمل خيراً قط بل ينشئ لها
أقواما يسكنهم إياها من غير عمل عملوه ويرفع فيها درجات العبد من غير سعى منه بل بما
يصل اليه من دعاء المؤمنين وصلاتهم وصدقتهم وأعمال البر التي يهدونها اليه بخلاف أهل
النار فانه لا يعذب فيها بغير عمل أصلاً . وقد ثبت بنص القرآن واجماع الامة ان مسيء
الجن في النار بعدل الله وبما كانوا يكسبون فمحسنهم في الجنة بفضل الله وبما كانوا
يعملون . لكن قيل انهم يكونون في ربض الجنة يراهم أهل الجنة ولا يرونهم كما كانوا
في الدنيا يرون بني آدم من حيث لا يرونهم ومثل هذا لا يعلم إلا بتوقيف تنقطع
الحجة عنده فان ثبتت حجة يجب اتباعها وإلا فهو مما يحكى ليعلم وصحته موقوفة على
الدليل والله أعلم

فصل

ومتابعة هدى الله التي رتب عليها هذه الأمور هي تصديق خبره من غير اعتراض شبهة تقدر
في تصديقه وامتنال أمره من غير اعتراض شهوة تمنع امتثاله وعلى هذين الأصلين مدار
الايان وهما تصديق الخبر وطاعة الأمر ويتبعهما أمران آخران وهما نفى شبهات الباطل الواردة
عليه المانعة من كمال التصديق والأيان خمس بها وجه تصديقه ودفع شهوات الغي الواردة عليه
المانعة من كمال الامتنال فهنا أربعة أمور . أحدها تصديق الخبر . الثاني بذل الاجتهاد
في رد الشبهات التي توحينها شياطين الجن والانس في معارضته . الثالث طاعة الأمر
والرابع مجاهدة النفس في دفع الشهوات التي تحول بين العبد وبين كمال الطاعة وهذا
الأمران أعنى الشبهات والشهوات أصل فساد العبد وشقاؤه في معاشه ومعاذه كما أن
الأصلين الأولين وهما تصديق الخبر وطاعة الأمر أصل سعادته وفلاحه في معاشه ومعاذه
وذلك أن العبد له قوتان قوة الادراك والنظر وما يتبعها من العلم والمعرفة والكلام وقوة
الارادة والحب وما يتبعه من النية والعزم والعمل فالشبهة تؤثر فساداً في القوة العلمية
النظرية ما لم يداوها بدفعها والشهوة تؤثر فساداً في القوة الارادية العلمية ما لم يداوها
باخراجها قال الله تعالى في حق نبيه يذكر ما من به عليه من نزاهته وطهارته مما يلحق
غيره من ذلك (والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى) فما ضل دليل على كمال علمه
ومعرفته وانه على الحق المبين وما غوى دليل على كمال رشده وانه أبر العالين فهو الكامل في

علمه وفي عمله وقد وصف صلى الله عليه وسلم بذلك خلفاءه من بعده وأمر باتباعهم على سنتهم فقال عليهم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي رواه الترمذي وغيره فالراشد ضد الغاوى والمهدى ضد الضال وقد قال تعالى (كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالاً وأولاداً فاستمتعوا بخلافهم فاستمتعتم بخلافكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلافهم وخضتم كالذى خاضوا أولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون) فذكر تعالى الأصليين وهما داء الأولين والآخرين أحدهما الاستمتاع بالخلاق وهو النصيب من الدنيا والاستمتاع به متضمن لنيل الشهوات المانعة من متابعة الأمر بخلاف المؤمن فإنه وإن نال من الدنيا وشهواتها فإنه لا يستمتع بنصيبه كله ولا يذهب طبيعته فى حياته الدنيا بل ينال منها ما ينال منها ليتقوى به على الزود لمعاده والثانى الخوض بالشبهات الباطلة وهو قوله (وخضتم كالذى خاضوا) وهذا شأن النفوس الباطلة التى لم تخلق للآخرة لا تزال ساعية فى نيل شهواتها فإذا نالتها فأنما هى فى خوض بالباطل الذى لا يجدى عليها إلا الضرر العاجل والآجل . ومن تمام حكمة الله تعالى أنه يتلى هذه النفوس بالشقاء والتعب فى تحصيل مراداتها وشهواتها فلا تنفرغ للخوض بالباطل إلا قليلاً ولو تفرغت هذه النفوس الباطلية لكانت أئمة تدعوا إلى النار وهذا حال من تفرغ منها كما هو مشاهد بالعيان وسواء كان المعنى وخضتم كالحزب الذى خاضوا أو كالفریق الذى خاضوا فإن الذى يكون للواحد والجمع ونظيره قوله تعالى (والذى جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين) لكن لا يجرى على جمع تصحيح فلا يجرى المسلمون الذى جاؤا وإنما يجرى غالباً فى اسم الجمع كالحزب والفریق أو حيث لا يذكر الموصوف وإن كان جمعاً كقول الشاعر

وان الذى جاءت تقيح دماؤهم * هم القوم كل القوم يا أم خالد

أو حيث يراد الجنس دون الواحد والعدد كقوله تعالى (والذى جاء بالصدق وصدق به) ثم قال (أولئك هم المتقون) ونظيره الآية التى نحن فيها وهى قوله (وخضتم كالذى خاضوا) أو كان المعنى على القول الآخر وخضتم خوضاً كالخوض الذى خاضوا فيكون صفة لمصدر محذوف كقولك اضرب كالذى ضرب وأحسن كالذى أحسن ونظائره وعلى هذا فيكون العائد منصوباً محذوفاً وحذفه فى مثل ذلك قياس مطرد على القولين فقد ذمهم سبحانه على الخوض بالباطل واتباع الشهوات وأخبر أن من كانت هذه حاله فقد حبط عمله فى الدنيا والآخرة وهو من الخاسرين ونظير هذا قول أهل النار لأهل الجنة وقد سألوهم

كيف دخلوها (قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكننا نخوض مع الخائضين وكننا نكذب بيوم الدين) فذكروا الأصيلين الخوض بالباطل وما يتبعه من التكذيب بيوم الدين . وإيثار الشهوات وما يستلزمه من ترك الصلوات وإطعام ذوى الحاجات فهذا الأصلان هما ما هما والله ولى التوفيق

فصل

والقلب السليم الذى ينجم من عذاب الله هو القلب الذى قد سلم من هذا وهذا فهو القلب الذى قد سلم لربه وسلم لأمره ولم يبق فيه منازعة لأمره ولا معارضة لخبره فهو سليم مما سوى الله وأمره لا يريد إلا الله ولا يفعل إلا ما أمره الله فالحق وحده غايته وأمره وشرعه وسيلته وطريقته لا تعترضه شبهة تحول بينه وبين تصديق خبره لكن لا تمر عليه إلا وهي مجتازة تعلم أنه لا قرار لها فيه ولا شهوة تحول بينه وبين متابعة رضاه ومتى كان القلب كذلك فهو سليم من الشرك وسليم من البدع وسليم من الغي وسليم من الباطل وكل الأقوال التى قيلت فى تفسيره فذلك يتضمنها . وحقيقته أنه القلب الذى قد سلم لعبودية ربه حياءً وخوفاً وطمعاً ورجاءً ففى بحبه عن حب ما سواه وبخوفه عن خوف ما سواه وبرجائه عن رجاء ما سواه وسلم لأمره ولرسوله تصديقاً وطاعة كما تقدم واستسلم لقضائه وقدره فلم يتهمة ولم ينازعه ولم يتسخط لأقداره فاسلم لربه انقياداً وخضوعاً وذلاً وعبودية وسلم لجميع أحواله وأقواله وأعماله وأذواقه ومواجيده ظاهراً وباطناً من مشكاة رسوله وعرض ماجاء من سواها عليها فما وافقها قبله وما خالفها رده وما لم يتبين له فيه موافقة ولا مخالفة وقف أمره وأرجأه إلى أن يتبين له وسالم أوليائه وحزبه المفلحين الدائين عن دينه وسنة نبيه القائمين بها وعادى أعداءه المخالفين لكتابه وسنة نبيه الخارجين عنهم الداعين الى خلافهما

فصل

وهذه المتابعة هي التلاوة التى أثنى الله على أهلها فى قوله تعالى (ان الذين يتلون كتاب الله) وفى قوله (الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به) والمعنى يتبعون كتاب الله حق اتباعه وقال تعالى اتل ما أوحى اليك من الكتاب وأقم الصلاة وقال (انما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى حرمها وله كل شئ وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلا القرآن) فحقيقة التلاوة فى هذه المواضع هي التلاوة

المطلقة التامة وهي تلاوة اللفظ والمعنى فتلاوة اللفظ جزء مسمى التلاوة المطلقة وحقيقة اللفظ إنما هي الاتباع يقال اتل أثر فلان وتلوت أثره وقفوتاه وقصصته بمعنى تبعته خلفه ومنه قوله تعالى (والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها) أى تبعها فى الطلوع بعد غيبتها ويقال جاء القوم يتلو بعضهم بعضاً أى يتبعون وسمى تالى الكلام تالياً لأنه يتبع بعض الحروف بعضاً لا يخرجها جملة واحدة بل يتبع بعضها بعضاً مرتبة كلما انقضى حرف أو كلمة أتبعه بحرف آخر وكلمة أخرى وهذه التلاوة وسيلة وطريقة. والمقصود التلاوة الحقيقية وهي تلاوة المعنى واتباعه تصديقاً بخبره وإثباتاً بأمره وانتهاءً بنهييه وإتماماً به حيث ما قاده اتقدت معه فتلاوة القرآن تتناول تلاوة لفظه ومعناه وتلاوة المعنى أشرف من مجرد تلاوة اللفظ وأهلها هم أهل القرآن الذين لهم الثناء فى الدنيا والآخرة فانهم أهل تلاوة ومتابعة حقاً

فصل

ثم قال تعالى (ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى) لما أخبر سبحانه عن حال من اتبع هداى فى معاشه ومعهاده أخبر عن حال من أعرض عنه ولم يتبعه فقال (ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا) أى عن الذكر الذى أنزلته فالذكر هنا مصدر مضاف إلى الفاعل كقيامى وقراءتى لا إلى المفعول وليس المعنى ومن أعرض عن أن يذكرنى بل هذا لازم المعنى ومقتضاه من وجه آخر سنذكره . وأحسن من هذا الوجه أن يقال الذكر هنا مضاف إضافة الأسماء لا إضافة المصادر إلى معمولاتها . والمعنى ومن أعرض عن كتابى ولم يتبعه فإن القرآن يسمى ذكراً قال تعالى (وهذا ذكر مبارك أنزلناه) وقال تعالى (ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم) وقال تعالى (وما هو إلا ذكر للعالمين) وقال تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وأنه اسكتاب عزيز) وقال تعالى (إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن) وعلى هذا فاضافته كإضافة الأسماء الجوامد التى لا يقصد بها إضافة العامل إلى معموله ونظيره فى إضافة اسم الفاعل (غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب) فإن هذه الإضافات لم يقصد بها قصد الفعل المتجدد وإنما قصد بها قصد الوصف الثابت اللازم وكذلك جرت أوصاف على أعرف المعارف وهو اسم الله تعالى فى قوله تعالى (تنزيل السكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى الطول لا إله إلا هو إليه المصير) .

فصل

وقوله تعالى (فان له معيشة ضنكا) فسرناها غير واحد من السلف بعذاب القبر وجعلوا هذه الآية أحد الأدلة الدالة على عذاب القبر ولهذا قال (ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى) أى تترك في العذاب كما تركت العمل بآياتنا فذكر عذاب البرزخ وعذاب دار البوار ونظيره قوله تعالى في حق آل فرعون (النار يعرضون عليها غدوا وعشيا) فهذا في البرزخ (ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) فهذا في القيامة الكبرى ونظيره قوله تعالى (ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسهم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون) فقول الملائكة اليوم تجزون عذاب الهون المراد به عذاب البرزخ الذى أوله يوم القبض والموت ونظيره قوله تعالى (ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق) فهذه الاذاقة هى فى البرزخ وأولها حين الوفاة فانه معطوف على قوله (يضربون وجوههم وأدبارهم) وهو من القول المحذوف مقوله دلالة الكلام عليه كمنظائره وكلاهما واقع وقت الوفاة . وفى الصحيح عن البراء بن عازب رضى الله عنه فى قوله تعالى (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة) قال نزلت فى عذاب القبر والأحاديث فى عذاب القبر تكاد تبلغ حد التواتر . والمقصود أن الله سبحانه أخبر أن من أعرض عن ذكره وهو الهدي الذى من اتبعه لا يضل ولا يشقى فان له معيشة ضنكا وتكفل لمن حفظ عهده أن يحييه حياة طيبة ويجزيه أجره فى الآخرة فقال تعالى (من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجزيه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) فأخبر سبحانه عن فلاح ما تمسك بعهده علماً وعملاً فى العاجلة بالحياة الطيبة وفى الآخرة بأحسن الجزاء وهذا بعكس من له المعيشة الضنك فى الدنيا والبرزخ ونسيانه فى العذاب بالآخرة وقال سبحانه (ومن يعيش عن ذكر الرحمن نقىض له شيطاناً فهو له قرين) وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون) فأخبر سبحانه أن من ابتلاه بقرينه من الشياطين وضلاله به إنما كان بسبب إعراضه وعشوه عن ذكره الذى أنزله على رسوله فكان عقوبة هذا الاعراض أن يقىض له شيطاناً يقارنه فيصده عن سبيل ربه وطريق فلاحه وهو يحسب أنه مهتد حتى إذا وافى ربه يوم القيامة مع قرينه وعائنه هلكه وإفلاسه

قال (يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين) وكل من أعرض عن الاهتداء بالوحي الذي هو ذكر الله فلا بد أن يقول هذا يوم القيامة . فان قيل فهل لهذا عذر في ضلاله اذا كان يحسب أنه على هدى كما قال تعالى (ويحسبون أنهم مهتدون) . قيل لا عذر لهذا وأمثاله من الضلال الذين منشأ ضلالهم الاعراض عن الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو ظن أنه مهتد فانه مفرط باعراضه عن اتباع داعي الهدى فاذا ضل فانما أتى من تفریطه واعراضه وهذا بخلاف من كان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة وعجزه عن الوصول إليها فذاك له حكم آخر والوعيد في القرآن انما يتناول الأول وأما الثاني فان الله لا يعذب أحداً الا بعد إقامة الحجة عليه كما قال تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) وقال تعالى (رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) . وقال تعالى في أهل النار (وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين) . وقال تعالى (أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكانت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لى كرة فأكون من المحسنين بل قد جاءتك آياتى فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين) وهذا كثير في القرآن

﴿ فصل ﴾

وقوله تعالى (ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا)
اختلف فيه هل هو من عمى البصيرة أو من عمى البصر والذين قالوا هو من عمى البصيرة إنما حملهم على ذلك قوله (أسمع بهم وأبصر يوم يأتونا) . وقوله (لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد) وقوله (يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين) . وقوله (لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين) ونظائر هذا مما يثبت لهم الرؤية في الآخرة كقوله تعالى (وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي) . وقوله (يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أتمم لا تبصرون) . وقوله (ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها) والذين رجحوا أنه من عمى البصر قالوا السياق لا يدل إلا عليه لقوله (قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا) وهو لم يكن بصيرا في كفره قط بل قد تبين له حينئذ أنه كان في الدنيا في عمى عن الحق فكيف يقول وقد كنت بصيرا وكيف

بحجاب بقوله (كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى) بل هذا الجواب فيه تنبيه على أنه من عمى البصر وأنه جوزي من جنس عمله فانه لما أعرض عن الذكر الذي بعث الله به رسوله وعميت عنه بصيرته أعمى الله بصره يوم القيامة وتركه في العذاب كما ترك الذكر في الدنيا فجازاه على عمى بصيرته عمى بصره في الآخرة وعلى تركه ذكره تركه في العذاب وقال تعالى (ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً) . وقد قيل في هذه الآية أيضاً أنهم عمى وبكم وصم عن الهدى كما قيل في قوله (ونحشره يوم القيامة أعمى) قالوا لأنهم يتكلمون يومئذ ويسمعون ويبصرون ومن نصرانه العمى والبكم والصمم المضاد للبصر والسمع والنطق قال بعضهم هو عمى وصمم وبكم مقيداً لمطلق فهم عمى عن رؤية ما يشرهم وسماعه . ولهذا قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يرون شيئاً يشرهم . وقال آخرون هذا الحشر حين تتوفاهم الملائكة يخرجون من الدنيا كذلك فإذا قاموا من قبورهم إلى الموقف قاموا كذلك ثم انهم يسمعون ويبصرون فيما بعد وهذا مروى عن الحسن . وقال آخرون هذا إنما يكون إذا دخلوا النار واستقروا فيها سلبوا الأسماع والأبصار والنطق حين يقول لهم الرب تبارك وتعالى (اخسئوا فيها ولا تكلمون) فحينئذ ينقطع الرجاء وتبكم عقولهم فيصيرون بأجمعهم عمياً بكماً صماً لا يبصرون ولا يسمعون ولا ينطقون ولا يسمع منهم إلا الزفير والشهيق . وهذا منقول عن مقاتل والذين قالوا المزداد به العمى عن الحجة إنما مرادهم أنهم لا حجة لهم ولم يريدوا أن لهم حججهم عمى عنها بل هم عمى عن الهدى كما كانوا في الدنيا فإن العبد يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه وبهذا يظهر أن الصواب هو القول الآخر وأنه عمى البصر فإن الكافر يعلم الحق يوم القيامة عياناً ويقر بما كان يحجده في الدنيا فليس هو أعمى عن الحق يومئذ ﴿ وفصل الخطاب ﴾ ان الحشر هو الضم والجمع ويراد به تارة الحشر إلى موقف القيامة كقول النبي صلى الله عليه وسلم انكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلاً وكقوله تعالى (وإذا الوحوش حشرت) وكقوله تعالى (وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً) ويراد به الضم والجمع إلى دار المستقر فحشر المتقين معهم وضمهم إلى الجنة وحشر الكافرين معهم وضمهم إلى النار . قال تعالى (يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً) . وقال تعالى (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم) فهذا الحشر هو بعد حشرهم إلى الموقف وهو حشرهم وضمهم إلى النار لأنه قد أخبر عنهم أنهم (قالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي

كنتم به تكذبون . ثم قال تعالى (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم) وهذا الحشر الثاني وعلى هذا فهم ما بين الحشر الأول من القبور إلى الموقف والحشر الثاني من الموقف إلى النار فعند الحشر الأول يسمعون ويبصرون ويجادلون ويتكلمون وعند الحشر الثاني يحشرون على وجوههم عمياً وبكماً وصماً فلكل موقف حال يليق به ويقتضيه عدل الرب تعالى وحكمته فالقرآن يصدق بعضه بعضاً (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً)

﴿ فصل ﴾

والمقصود أن الله سبحانه وتعالى لما اقتضت حكمته ورحمته إخراج آدم وذريته من الجنة أعاضهم أفضل منها وهو ما أعطاهم من عهده الذي جعله سبباً موصلاً لهم إليه وطريقاً واضحاً بين الدلالة عليه من تمسك به فاز واهتدى ومن أعرض عنه شقي وغوى . ولما كان هذا العهد الكريم والصراط المستقيم والنبا العظيم لا يوصل إليه أبداً إلا من باب العلم والارادة فالارادة باب الوصول اليه والعلم مفتاح ذلك الباب المتوقف فتحه عليه وكال كل انسان إنما يتم بهذين النوعين فمة ترقية وعلم يبصره ويهديه فان مراتب السعادة والفلاح إنما تفوت العبد من هاتين الجهتين أو من إحداهما اما أن لا يكون له علم بها فلا يتحرك في طلبها أو يكون عالماً بها ولا تنهض همته اليها فلا يزال في حضيض طبعه محبوساً وقلبه عن كماله الذي خلق له مصدوداً منكوساً قد أسام نفسه مع الانعام راعياً مع الحمل واستطاب لقيعات الراحة والبطالة واستلان فراش العجز والسكسل لا كمن رفع له علم فشمير اليه وبورك له في تفرده في طريق طلبه فلزمه واستقام عليه قدأبت غلبات شوقه إلا لهجرة إلى الله ورسوله ومقتت نفسه الرفقاء إلا ابن سبيل يراققه في سبيله . ولما كان كمال الارادة بحسب كمال مرادها وشرف العلم تابع لشرف معلومه كانت نهاية سعادة العبد الذي لا سعادة له بدونها ولا حياة له إلا بها أن تكون إرادته متعلقة بالمراد الذي لا يبلى ولا يفوت وعزومات همته مسافرة إلى حضرة الحي الذي لا يموت ولا سبيل له إلى هذا المطلب الأسنى والخط الأوفى إلا بالعلم الموروث عن عبده ورسوله وخليفه وحبيبه الذي بعثه لذلك داعياً وأقامه على هذا الطريق هادياً وجعله واسطة بينه وبين الانعام وداعياً لهم باذنه إلى دار السلام وأبى سبحانه أن يفتح لأحدهم إلا على يديه أو يقبل من أحد منهم سعيّاً إلا أن يكون مبتدأ منه ومنتهياً اليه . فالطرق كلها إلا طريقه صلى الله

عليه وسلم مسدودة والقلوب بأسرها إلا قلوب أتباعه المتقادة اليه عن الله محبوسة مصدودة
فحق على من كان في سعادة نفسه ساعياً وكان قلبه حياً عن الله واعياً أن يجعل على هذين
الأصلين مدار أقواله وأعماله وأن يصيرهما أخبيته التي إليها مفرعه في حياته وطاء له
فلا جرم كان وضع هذا الكتاب مؤسساً على هاتين القاعدتين ومقصوده التعريف بشرف هذين
الأصلين ﴿وسميته مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والارادة﴾ . إذ كان
هذا من بعض النزل والتحف التي فتحت الله بها على حين انقطاعي اليه عند بيته وإلقائي
نفسى بيا به مسكيناً ذليلاً وتعرضي لنفحاته في بيته وحوله بكرة وأصيلاً فما خاب من أنزل
به حوائجه وعلق به آماله وأصبح بيا به مقياً وبجماه نزىلاً . ولما كان العلم أمام الارادة
ومقدماً عليها ومفصلاً لها ومرشداً لها قدمنا الكلام عليه على الكلام على المحبة . ثم نتبعه
إن شاء الله بعد الفراغ منه كتاباً في الكلام على المحبة وأقسامها وأحكامها وفوائدها وثمراتها
وأسبابها وموانعها وما يقويها وما يضعفها والاستدلال بسائر طرق الأدلة من النقل والعقل
والفطرة والقياس والاعتبار والذوق والوجد على تعلقها بالاله الحق الذي لا اله غيره بل
لا ينبغي أن تكون إلا له ومن أجله الرد على من أنكر ذلك وتبيين فساد قوله عقلاً ونقلًا
وفطرة وقياساً وذوقاً ووجداً فهذا مضمون هذه التحفة وهذه عرائس معانيها الآن
تجلى عليك وخود أبقارها البديعة الجمال ترفل في حللها وهي ترف اليك فأما شمس منازلها
بسعد الأسعد وأما خود ترف إلى ضرير مقعد فاختر لنفسك إحدى الخطتين وانزلها
فيما شئت من المنزلتين ولا بد لكل نعمة من حاسد ولكل حق من جاحد ومعاند هذا وإنما
أودع من المعاني والنقائس رهن عند متأمله ومطالع له غنمه وعلى مؤلفه غرمه وله
ثمرته ومنفعته ولصاحبه كله ومشقته مع تعرضه لطعن الطاعنين ولا اعتراض المناقشين
وهذه بضاعته المزجاة وعقله المكدود يعرض على عقول العالمين وإلقائه نفسه وعرضه
بين نخالب الحاسدين وأنياب البغاة المعتدين فلك أيها القارئ صفوه ولمؤلفه كدره وهو
الذي تجشم غراسه وتعبه ولك ثمره وها هو قد استهدف لسهام الراشقين واستعذر إلى
الله من الزلل والخطأ ثم إلى عباده المؤمنين . اللهم فعياداً بك عن قصر في العلم والدين باعه
وطالت في الجهل وآذى عبادك ذراعه فهو لجهله يرى الاحسان اساءة والسنة بدعة
والعرف نكراً ولظلمه يجزى بالחסنة سيئة كاملة وبالسنة الواحدة عشرة قد اتخذ بطر
الحق وغمط الناس سلباً إلى ما يحبه من الباطل ويرضاه ولا يعرف من المعروف ولا ينكر
من المنكر إلا ما وافق ارادته أو حالف هواه يستطيل على أولياء الرسول وحزبه

بأصغريه ويجالس أهل الغي والجهالة ويزاحمهم بركبتيه قد ارتوى من ماء آجن وتضلع واستشرف إلى مراتب ورثة الأنبياء وتطلع ير كض في ميدان جهله مع الجاهلين ويبرز عليهم في الجهالة فيظن أنه من السابقين وهو عند الله ورسوله والمؤمنين عن تلك الورثة النبوية بم عزل وإذا أنزل الورثة منازلهم منها فمزلته منها أقصى وأبعد منزل نزلوا بمكة في قبائل هاشم * ونزلت بالبيداء أ بعد منزل

وعياذاً بك ممن جعل الملامة بضاعته والعدل نصيحته فهو دائماً يبدى في الملامة ويعيد ويكرر على العدل فلا يفيد ولا يستفيد . بل عياذاً بك من عدو في صورة ناصح وولى في مسلاخ بعيد كاشح يجعل عداوته وأذاه حذراً وإشفاقاً وتغفيره وتخذي له إسعافاً وإرفاقاً وإذا كانت العين لا تكاد إلا على هؤلاء تفتح والميزان بهم يخف ولا يرجح فما أحرى اللبيب بأن لا يعيرهم من قلبه جزءاً من الالتفات ويسافر في طريق مقصده بينهم سفره إلى الأحياء بين الأموات وما أحسن ما قال القائل

وفي الجهل قبل الموت موت لأهله * وأجسامهم قبل القبور قبور
وأرواحهم في وحشة من جنسومهم * وليس لهم حق النشور نشور
اللهم فلك الحمد واليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك وأنت حسبنا ونعم الوكيل . فلنشرع الآن في المقصود بحول الله وقوته فنقول

﴿ الأصل الأول في العلم وفضله وشرفه ﴾

﴿ وبيان عموم الحاجة إليه وتوقف كمال العبد ونجاته في معاشه ومعاذه عليه ﴾
قال الله تعالى (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم) استشهد سبحانه بأولى العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيد الله فقال (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط) وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه . أحدها استشهادهم دون غيرهم من البشر . والثاني اقتران شهادتهم بشهادته . والثالث اقترانها بشهادة ملائكته . والرابع أن في ضمن هذا تركيبتهم وتعديلهم فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول ومنه الأثر المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله يتقون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين . وقال محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبه رأيت رجلاً قدم رجلاً إلى إسماعيل

ابن إسحق القاضي فادعى عليه دعوى فسأل المدعى عليه فأنكر فقال المدعى ألك بينة قال نعم فلان وفلان قال أما فلان فمن شهودي وأما فلان فليس من شهودي قال فيعرفه القاضي قال نعم قال بماذا قال أعرفه بكتب الحديث قال فكيف تعرفه في كتبه الحديث قال ما علمت إلا خيراً . قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله فمن عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ممن عدلته أنت فقال قم فباته فقد قبلت شهادته . وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا الحديث في موضعه .

الخامس أنه وصفهم بكونهم أولى العلم وهذا يدل على اختصاصهم به وأنهم أهله وأصحابه ليس بمستعار لهم . السادس أنه سبحانه استشهد بنفسه وهو أجل شاهد ثم بخيار خلقه وهم ملائكته والعلماء من عباده ويكفيهم بهذا فضلاً وشرافاً . والسابع أنه استشهد بهم على أجل مشهود به وأعظمه وأكبره وهو شهادة أن لا إله إلا الله والعظيم القدر إنما يستشهد على الأمر العظيم أكبر الخلق وساداتهم . الثامن أنه سبحانه جعل شهادتهم حجة على المنكرين فهم بمنزلة أدلته وآياته وبراهينه الدالة على توحيده . التاسع أنه سبحانه أفرد الفعل المتضمن لهذه الشهادة الصادرة منه ومن ملائكته ومنهم ولم يعطف شهادتهم بفعل آخر غير شهادته وهذا يدل على شدة ارتباط شهادتهم بشهادته فكأنه سبحانه شهد لنفسه بالتوحيد على ألسنتهم وأنطقهم بهذه الشهادة فكان هو الشاهد بها لنفسه إقامة وإنطاقاً وتعليماً وهم الشاهدون بها له إقراراً واعترافاً وتصديقاً وإيماناً . العاشر أنه سبحانه جعلهم مؤدين لحقه عند عباده بهذه الشهادة فإذا أدوها فقد أدوا الحق المشهود به فثبت الحق المشهود به فوجب على الخلق الإقرار به وكان ذلك غاية سعادتهم في معاشهم ومعادهم وكل من ناله الهدى بشهادتهم وأقر بهذا الحق بسبب شهادتهم فليهم من الأجر مثل أجره وهذا فضل عظيم لا يدرى قدره إلا الله وكذلك كل من شهد بها عن شهادتهم فليهم من الأجر مثل أجره أيضاً فهذه عشرة أوجه في هذه الآية .

الحادي عشر في تفضيل العلم وأهله أنه سبحانه نفى التسوية بين أهله وبين غيرهم كما نفى التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار . فقال تعالى (قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون) كما قال تعالى (لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة) وهذا يدل على غاية فضلهم وشر فهم . الوجه الثاني عشر أنه سبحانه جعل أهل الجبل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون فقال (أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى) فما تم إلا عالم أو أعمى وقد وصف سبحانه أهل الجبل بأنهم صم بكم عمى في غير موضع من كتابه

الوجه الثالث عشر أنه سبحانه أخبر عن أولى العلم بأنهم يرون أن ما أنزل إليه من ربه حقاً وجعل هذا ثناء عليهم واستشهاداً بهم فقال تعالى (ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق) . الوجه الرابع عشر أنه سبحانه أمر بسؤالهم والرجوع إلى أقوالهم وجعل ذلك كالشهادة منهم . فقال (وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) وأهل الذكر هم أهل العلم بما أنزل على الأنبياء . الوجه الخامس عشر أنه سبحانه شهد لأهل العلم شهادة في ضمنها الاستشهاد بهم على صحة ما أنزل الله على رسوله فقال تعالى (أفغير الله أبغني حكماً وهو الذي أنزل اليكم الكتاب مفصلاً والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين) . الوجه السادس عشر أنه سبحانه سلب نبيه بايمان أهل العلم به وأمره أن لا يعبأ بالجاهلين شيئاً . فقال تعالى (وقرآناً فرقناه لنقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجداً ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً) وهذا شرف عظيم لأهل العلم وتحتة أن أهله العالمون قد عرفوه وآمنوا به وصدقوا فسواء آمن به غيرهم أو لا . الوجه السابع عشر أنه سبحانه مدح أهل العلم وأثنى عليهم وشرفهم بأن جعل كتابه آيات بينات في صدورهم وهذه خاصة ومثقة لهم دون غيرهم . فقال تعالى (وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه يمينك إذا لا رتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون) وسواء كان المعنى أن القرآن مستقر في صدور الذين أوتوا العلم ثابت فيها محفوظ وهو في نفسه آيات بينات فيكون أخبر عنه بخبرين . أحدهما أنه آيات بينات ، الثاني أنه محفوظ مستقر ثابت في صدور الذين أوتوا العلم . أو كان المعنى أنه آيات بينات في صدورهم أي كونه آيات بينات معلوم لهم ثابت في صدورهم والقولان متلازمان ليسا بمختلفين . وعلى التقديرين فهو مدح لهم وثناء عليهم في ضمنه الاستشهاد بهم فتأمل . الوجه الثامن عشر أنه سبحانه أمر نبيه أن يسأله مزيد العلم . فقال تعالى (فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يلقى إليك وحيه وقل رب زدني علماً) وكفى بهذا شرفاً للعلم أن أمر نبيه أن يسأله المزيد منه . الوجه التاسع عشر أنه سبحانه أخبر عن رفعة درجات أهل العلم والايان خاصة . فقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في

المجالس فافسحوا لفسح الله لكم وإذا قيل انشروا فانشروا ليرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير) وقد أخبر سبحانه في كتابه برفع الدرجات في أربعة مواضع . أحدها هذا . والثاني قوله (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقاً لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم) والثالث قوله تعالى (ومن يأت به مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى) والرابع قوله تعالى (وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً درجات منه ومغفرة ورحمة) فهذه أربعة مواضع في ثلاثة منها الرفعة بالدرجات لأهل الإيمان الذي هو العلم النافع والعمل الصالح والرابع الرفعة بالجهاد فعادة رفعة الدرجات كلها إلى العلم والجهاد اللذين بهما قوام الدين . الوجه العشرون . أنه سبحانه استشهد بأهل العلم والإيمان يوم القيامة على بطلان قول الكفار . فقال تعالى (ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون) الوجه الحادي والعشرون أنه سبحانه أخبر أنهم أهل خشيته بل خصهم من بين الناس بذلك . فقال تعالى (إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور) وهذا حصر لخشيته في أولى العلم . وقال تعالى (جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه) وقد أخبر أن أهل خشيته هم العلماء فدل على أن هذا الجزاء المذكور للعلماء بمجموع النصين . وقال ابن مسعود رضي الله عنه كفى بخشية الله علماً وكفى بالاعتزاز بالله جهلاً . الوجه الثاني والعشرون أنه سبحانه أخبر عن أمثاله التي يضربها لعباده يدهم على صحة ما أخبر به أن أهل العلم هم المنتفعون بها المختصون بعلمها فقال تعالى (وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون) . وفي القرآن بضعة وأربعون مثلاً وكان بعض السلف إذا مر بمثل لا يفهمه يبكي ويقول است من العالمين . الوجه الثالث والعشرون أنه سبحانه ذكر منازلة إبراهيم لأبيه وقومه وغلبته لهم بالحجة وأخبر عن تفضيله بذلك ورفعه درجته بعلم الحجة فقال تعالى عقيب منازلته لأبيه وقومه في سورة الانعام (وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم) قال زيد بن أسلم رضي الله عنه نرفع درجات من نشاء بعلم الحجة . الوجه الرابع والعشرون أنه سبحانه أخبر أنه خلق الخلق ووضع بيته

الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد ليعلم عباده أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير
فقال تعالى (الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأنهار يشهد له السماوات والأرض
أن الله على كل شيء قدير وإن الله قد أحاط بكل شيء علماً) فدل على أن علم العباد برهم
وصفاته وعبادته وحده هو الغاية المطلوبة من الخلق والامر . الوجه الخامس والعشرون
أن الله سبحانه أمر أهل العلم بالفرح بما آتاهم وأخبر أنه خير مما يجمع الناس فقال تعالى
(قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون) وفسر فضل الله بالإيمان
ورحمته بالقرآن والايان والقرآن هما العلم النافع والعمل الصالح والهدى ودين الحق وهما
أفضل علم وأفضل عمل . الوجه السادس والعشرون . أنه سبحانه شهد لمن آتاه العلم
بأنه قد آتاه خيراً كثيراً . فقال تعالى (يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة
فقد أوتي خيراً كثيراً) قال ابن قتيبة والجمهور الحكمة أصابة الحق والعمل به وهي
العلم النافع والعمل الصالح . الوجه السابع والعشرون . أنه سبحانه عدد نعمه وفضله
على رسوله وجعله من أجلها أن آتاه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم . فقال
تعالى (وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك
عظيماً) . الوجه الثامن والعشرون . أنه سبحانه ذكر عباده المؤمنين بهذه النعمة وأمرهم
بشكرها وإن يذكره على إسداءها اليهم فقال تعالى (كما أرسلنا فيكم رسولاً مما تلو
عليكم آياتنا ونزككم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني
أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون) الوجه التاسع والعشرون . . أنه سبحانه لما أخبر
ملائكته بأنه يريد أن يجعل في الأرض خليفة قالوا له أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك
الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها
ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانه لا علم
لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم) إلى آخر قصة آدم وأمر الملائكة بالسجود لآدم
فأبى إبليس فلعنه وأخرجه من السماء ﴿ وبيان فضل العلم من هذه القصة من وجوه ﴾
أحدها أنه سبحانه رد على الملائكة لما سأله كيف يجعل في الأرض من هم أطوع له
منه فقال (إني أعلم ما لا تعلمون) فأجاب سؤالهم بأنه يعلم من بواطن الأمور وحقائقها
مالا يعلمونه وهو العليم الحكيم فظهر من هذا الخليفة من خيار خلقه ورسله وأنبيائه
وصالحى عباده والشهداء والصدقيين والعلماء وطبقات أهل العلم والايان من هو خير من
الملائكة وظهر من إبليس من هو شر العالمين فأخرج سبحانه هذا وهذا والملائكة لم

يكن لها علم لا بهذا ولا بهذا ولا بما في خلق آدم واسكانه الارض من الحسك الباهرة
 الثاني أنه سبحانه لما أراد اظهار تفضيل آدم وتميزه وفضله ميزه عليهم بالعلم فعلمه الأسماء
 كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين . جاء في التفسير
 أنهم قالوا ان يخلق ربنا خلقاً هو أكرم عليه منا فظنوا أنهم خير وأفضل من الخليفة
 الذي يجعله الله في الأرض فلما امتحنهم بعلم ما علمه لهذا الخليفة أقروا بالعجز وجهل
 ما لم يعلموه . فقالوا (سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم) . فحينئذ
 أظهر لهم فضل آدم بما خصه به من العلم فقال (يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم
 بأسمائهم) أقروا له بالفضل . الثالث أنه سبحانه لما أن عرفهم فضل آدم بالعلم وعجزهم
 عن معرفة ما علمه قال لهم (ألم أقل لكم اني أعلم غيب السموات والارض وأعلم ما تبذرون
 وما كنتم تكتمون فعرفهم سبحانه نفسه بالعلم وأنه أحاط علماً بظاهرهم وباطنهم وبغيب
 السموات والارض فتعرف اليهم بصفة العلم وعرفهم فضل نبيه وكليمه بالعلم وعجزهم عما
 آتاه آدم من العلم وكفى بهذا شرفاً للعلم . الرابع أنه سبحانه جعل في آدم من صفات
 الكمال ما كان به أفضل من غيره من المخلوقات وأراد سبحانه أن يظهر للملائكة فضله
 وشرفه فأظهر لهم أحسن ما فيه وهو علمه فدل على أن العلم أشرف ما في الانسان وان
 فضله وشرفه إنما هو بالعلم ونظير هذا ما فعله بنبيه يوسف عليه السلام لما أراد اظهار
 فضله وشرفه على أهل زمانه كلهم أظهر الملك وأهل مصر من علمه بتأويل روياء ما عجز
 عنه علماء التعبير فحينئذ قدمه ومكنه وسلم إليه خزائن الأرض وكان قبل ذلك قد حبسه
 على مارآه من حسن وجهه وجمال صورته ولما ظهر له حسن صورة علمه وجمال معرفته
 أطلقه من الحبس ومكنه في الارض فدل على أن صورة العلم عند بني آدم أبهى وأحسن من
 الصورة الحسية ولو كانت أجمل صورة . وهذا وجه مستقل في تفضيل العلم مضاف إلى
 ما تقدم قتم به ثلاثون وجهاً . الوجه الحادي والثلاثون أنه سبحانه ذم أهل الجهل في مواضع
 كثيرة من كتابه فقال تعالى (ولكن أكثرهم يجهلون) وقال (ولكن أكثرهم لا يعلمون) وقال
 تعالى (أم تحسب ان أكثرهم يسمعون أو يعقلون ان هم إلا كالا نعام بل هم أضل سبيلاً فلم
 يقتصر سبحانه على تشبيه الجهال بالانعام حتى جعلهم أضل سبيلاً منهم . وقال (ان شر الدواب
 عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون) أخبر أن الجهال شر الدواب عنده على اختلاف
 أصنافها من الخمر والسباع والكلاب والحشرات وسائر الدواب فالجهال شر منهم وليس
 على دين الرسل أضر من الجهال بل هم أعداؤهم على الحقيقة . وقال تعالى لنبيه وقد

أعاده (فلا تكونن من الجاهلين . وقال كلمه موسى عليه الصلاة والسلام (أعوذ بالله أن
أكون من الجاهلين) وقال لأول رسله نوح عليه السلام (اني أعظك أن تكون من
الجاهلين) فهذه حال الجاهلين عنده والأول حال أهل العلم عنده . وأخير سبحانه عن
عقوبته لأعدائه أنه منعهم علم كتابه ومعرفة فقهه . فقال تعالى (وإذا قرأت القرآن جعلنا
بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه
وفي آذانهم وقراً) وأمر نبيه بالاعراض عنهم فقال (وأعرض عن الجاهلين) وأثنى على
عباده بالاعراض عنهم ومتاركهم كما في قوله (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا
أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين) - وقال تعالى (وإذا خاطبهم الجاهلون
قالوا سلاماً) . وكل هذا يدل على قبح الجهل عنده وبغضه للجهل وأهله وهو كذلك عند
الناس فإن كل أحد يتبرأ منه وإن كان فيه . الوجه الثاني والثلاثون ان العلم حياة ونور
والجهل موت وظلمة والشر كله سببه عدم الحياة والنور والخير كله سببه النور والحياة
فان النور يكشف عن حقائق الأشياء ويبين مراتبها والحياة هي المصححة لصفات الكمال
الموجبة لتسديد الأقوال والأعمال فكلما تصرف من الحياة فهو خير كله كالحياة الذي
سببه كمال حياة القلب وتصوره حقيقة القبح ونفرتة منه وضده الوقاحة والفحش
وسببه موت القلب وعدم نفرتة من القبيح وكالحياة الذي هو المطر الذي به حياة كل
شيء . قال تعالى (أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشى به في الناس كمن مثله
في الظلمات ليس بخارج منها) كان ميتاً بالجهل قلبه فأحياه بالعلم وجعل له من الايمان
نوراً يمشى به في الناس . وقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم
كفولين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم
أهل الكتاب أن لا يقدرول على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء
والله ذو الفضل العظيم) . وقال تعالى (الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى
النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب
النار هم فيها خالدون) . وقال تعالى (وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت
تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نوراً نهدى به من نشاء من عبادنا وإنك
لتهدى إلى صراط مستقيم) فأخبر أنه روح تحصل به الحياة ونور يحصل به الاضاءة
والاشراق فجمع بين الأصلين الحياة والنور . وقال تعالى (قد جاءكم من الله نور وكتاب
مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه

ويهديهم إلى صراط مستقيم) وقال تعالى (فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا
والله بما تعملون خبير) وقال تعالى (يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم
نورا مبيناً) وقال تعالى (قد أنزل الله إليكم ذكراً رسولاً يتلو عليكم آيات الله مبینات
ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور) وقال تعالى (الله نور
السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاج كأنها
كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو
لم تمسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله
بكل شيء عليم) فضرب سبحانه مثلاً لنوره الذي قذفه في قلب المؤمن كما قال أبي بن كعب
رضي الله عنه مثل نوره في قلب عبده المؤمن وهو نور القرآن والایمان الذي أعطاه إياه
كما قال في آخر الآية (نور على نور) يعني نور الايمان على نور القرآن كما قال بعض السلف
يكاد المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم يسمع فيها بالأثر فإذا سمع فيها بالأثر كان نوراً على
نور وقد جمع الله سبحانه بين ذكر هذين النورين وهما الكتاب والايمان في غير موضع
من كتابه كقوله (ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نوراً تهدي به
من نشاء من عبادنا) وقوله تعالى (قال بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير
مما يجمعون) (فضل الله الايمان ورحمته القرآن . وقوله تعالى .) أو من كان ميتاً فأحييناه
وجعلناه نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) وقد تقدمت
هذه الآيات . وقال في آية النور (نور على نور) وهو نور الايمان على نور القرآن . وفي
حديث النواس بن سميان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ضرب مثلاً
صراطاً مستقيماً وعلى كتفي الصراط داران لهما أبواب مفتحة على الأبواب ستور وداع
يدعو على الصراط وداع يدعو فوقه (والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى
صراط مستقيم) والأبواب التي على كتفي الصراط حدود الله فلا يقع أحد في حدود
الله حتى يكشف الستر والذي يدعو من فوقه واعظ ربه رواه الترمذي وهذا لفظه
والامام أحمد ولفظه والداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واعظ
الله في قلب كل مؤمن فذكر الأصلين وهما داعي القرآن وداعي الايمان . وقال حذيفة
حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل
القرآن فعاموا من الايمان ثم عاموا من القرآن . وفي الصحيحين من حديث أبي موسى
الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن

كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها فجعل الناس أربعة أقسام أهل الإيمان والقرآن وهم خيار الناس. الثاني أهل الإيمان الذين لا يقرؤون القرآن وهم دونهم فهو لاء هم السعداء والأشقياء قسمان. أحدهما من أوتي قرآنًا بلا إيمان فهو منافق. والثاني من لا أوتي قرآنًا ولا إيمانًا. والمقصود أن القرآن والإيمان هما نور يجعله الله في قلب من يشاء من عباده وأنهما أصل كل خير في الدنيا والآخرة وعلمهما أجل العلوم وأفضلها بل لا علم في الحقيقة ينفع صاحبه إلا علمهما (والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) الوجه الثالث والثلاثون أن الله سبحانه جعل صيد الكلب الجاهل ميتة يحرم أكلها وأباح صيد الكلب المعلم وهذا أيضاً من شرف العلم أنه لا يباح إلا صيد الكلب العالم وأما الكلب الجاهل فلا يحل أكل صيده فدل على شرف العلم وفضله. قال الله تعالى (يسألونك ما ذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلين تعلمونن مما علمكم الله فمكولوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب) ولولا مزية العلم والتعليم وشرفهما كان صيد الكلب المعلم والجاهل سواء. الوجه الرابع والثلاثون أن الله سبحانه أخبرنا عن صفية وكنيته الذي كتب له التوراة بيده وكلمه منه إليه أنه رحل إلى رجل عالم يتعلم منه ويزداد علماً إلى علمه فقال (وإذ قال موسى لفتهاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا) حرصاً منه على لقاء هذا العالم وعلى التعلم منه فلما لقيه سالك معه مسالك التعلم مع معلمه وقال له (هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشداً) فبدأه بعد السلام بالاستئذان على متابعتة وأنه لا يتبعه إلا بأذنه وقال (على أن تعلمن مما علمت رشداً) فلم يجيء ممتحناً ولا متعنتاً وإنما جاء متعلماً مستزيداً علماً إلى علمه، وكفي بهذا فضلاً وشرفاً للعلم فإن نبي الله وكنيته سافر ورحل حتى لقي النصب من سفره في تعلم ثلاث مسائل من رجل عالم ولما سمع به لم يقله قرار حتى لقيه وطلب منه متابعتة وتعليمه وفي قصتهما عبر وآيات وحكم ليس هذا موضع ذكرها. الوجه الخامس والثلاثون قوله تعالى (وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) نذب تعالى المؤمنين إلى التفقه في الدين وهو تعلمه وإنذار قومهم إذا رجعوا إليهم وهو التعليم. وقد اختلف في الآية فقيل المعنى ابن المؤمنين لم يكونوا

لينفروا كلهم للتفقه والتعلم بل ينبغي أن ينفر من كل فرقة منهم طائفة تتفقه تلك الطائفة ثم ترجع تعلم القاعدين فيكون النفر على هذا نفي تعلم والطائفة تقال على الواحد فما زاد قالوا فهو دليل على قبول خبر الواحد وعلى هذا حملها الشافعي وجماعة . وقالت طائفة أخرى المعنى وما كان المؤمنون لينفروا إلى الجهاد كلهم بل ينبغي أن تنفر طائفة للجهاد وفرقة تعدد تتفقه في الدين فإذا جاءت الطائفة التي نفرت ففقهها القاعدة وعلمتها ما أنزل من الدين والحلال والحرام . وعلى هذا فيكون قوله ليتفقهوا ولينذروا للفرقة التي نفرت منها طائفة وهذا قول الأكثرين وعلى هذا فالنفر نفي جهاد على أصله فانه حيث استعمل إنما يفهم منه الجهاد . قال الله تعالى (انفروا خفاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا وهذا هو المعروف من هذه اللفظة . وعلى القولين فهو ترغيب في التفقه في الدين وتعلمه وتعليمه فان ذلك يعدل الجهاد بل ربما يكون أفضل منه كما سيأتي تقريره في الوجه الثامن والمائة ان شاء الله تعالى . الوجه السادس والثلاثون قوله تعالى (والعصر إن الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) قال الشافعي رضي الله عنه لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكففتهم ﴿ وبيان ذلك ﴾ ان المراتب أربعة وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله . احداها معرفة الحق . الثانية عمله به . الثالثة تعليمه من لا يحسنه . الرابعة صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه فذكر تعالى المراتب الأربعة في هذه السورة وأقسم سبحانه في هذه السورة بالعصر ان كل أحد في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم الذين عرفوا الحق وصدقوا به فهذه مرتبة . وعملوا الصالحات وهم الذين عملوا بما علموه من الحق فهذه مرتبة أخرى وتواصوا بالحق وصي به بعضهم بعضاً تعليماً وارشاداً فهذه مرتبة ثالثة . وتواصوا بالصبر صبروا على الحق ووصي بعضهم بعضاً بالصبر عليه والثبات فهذه مرتبة رابعة وهذا نهاية الكمال فان الكمال أن يكون الشخص كاملاً في نفسه مكملاً لغيره وكاملاً باصلاح قوته العلمية والعملية فصلاح القوة العلمية بالايمان وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات وتكميله غيره بتعليمه إياه وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للتخير بخلافه والحمد لله الذي جعل كتابه كافياً عن كل ماسواه شافياً من كل داء هادياً إلى كل خير . الوجه السابع والثلاثون أنه سبحانه ذكر فضله ومنته على أنبيائه ورسله وأوليائه وعباده بما آتاهم من العلم فذكر

نعمته على خاتم أنبيائه ورسله بقوله (وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً) وقد تقدمت هذه الآية . وقال في يوسف (ولما بلغ أشده آتيناه حكماً وعلماً وكذلك نجزي المحسنين) وقال في كلمته موسى (ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكماً وعلماً وكذلك نجزي المحسنين) ولما كان الذي آتاه موسى من ذلك أمراً عظيماً خصه به على غيره ولا يشبه له إلا الأقوياء أولو العزم هياً له بعد أن بلغ أشده واستوى يعني تم وكملت قوته . وقال في حق المسيح (يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلاً وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل) وقال في حقه ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل فجعل تعليمه مما بشر به أمه وأقر عينها به . وقال في حق داود (وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب) وقال في حق الخضر صاحب موسى وقتاه (فوجدنا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً) فذكر من نعمه عليه تعليمه وما آتاه من رحمته . وقال تعالى يذكر نعمته على داود وسليمان (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلاً آتيناه حكماً وعلماً) فذكر النبيين الكريمين وأثنى عليها بالحكم والعلم وخص بفهم القضية أحدهما وقد ذكرت الحكمين الداودي والسلطاني ووجههما ومن صار من الأئمة إلى هذا ومن صار إلى هذا وترجيح الحكم السلطاني من عدة وجوه وموافقة للقياس وقواعد الشرع في كتاب الاجتهاد والتقليد . وقال تعالى (قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس يجعلونه قرأطيس تبدونها وتحفون كثيراً وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله) يعني الذي أنزله جعل سبحانه تعليمهم ما لم يعلموا هم ولا آباؤهم دليلاً على صحة النبوة والرسالة إذ لا ينال هذا العلم إلا من جهة الرسل فكيف يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء وهذا من فضل العلم وشرفه وأنه دليل على صحة النبوة والرسالة والله الموفق للرشاد . وقال تعالى (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين) وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم) يعني وبعث في آخرين منهم لما يلحقوا بهم وقد اختلف في هذا اللحاق المنفي فقليل هو اللحاق في

الزمان أى يتأخر زمانهم عنهم وقيل هو اللحاق فى الفضل والسبق وعلى التقديرين
فامتن عليهم سبحانه بان علمهم بعد الجهل وهداهم بعد الضلالة وإياها من منة عظيمة
فاتت المنن وجلت أن يقدر العباد لها على ثمن . الوجه الثامن والثلاثون أن أول سورة
أنزلها الله فى كتابه سورة القلم فذكر فيها ما من به على الانسان من تعليمه ما لم يعلم
فذكر فيها فضله بتعليمه وتفضيله الانسان بما علمه إياه وذلك يدل على شرف التعليم
والعلم . فقال تعالى (اقرأ باسم ربك الذى خلق الانسان من علق اقرأ وربك
الأكرم الذى علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم) فافتتح السورة بالأمر بالقراءة الناشئة عن
العلم وذكر خلقه خصوصاً وعموماً . فقال (الذى خلق خلق الانسان من علق اقرأ
وربك الاكرم) وخص الانسان من بين المخلوقات لما أودعه من عجائب وآياته الدالة
على ربوبيته وقدرته وعلمه وحكمته وكمال رحمته وأنه لا إله غيره ولا رب سواه وذكر
هنا مبدأ خلقه من علق ليكون العلقه مبدأ الأطوار التى انتقلت اليها النطفة فهى مبدأ
تعلق التخليق ثم أعاد الأمر بالقراءة مخبراً عن نفسه بأنه الأكرم وهو الأفعل من
السكرم وهو كثرة الخير ولا أحد أولى بذلك منه سبحانه فان الخير كله بيديه والخير
كله منه والنعم كلها هو مولها والسكالم كله والمجد كله له فهو الأكرم حقاً ثم ذكر تعليمه
عموماً وخصوصاً . فقال الذى علم بالقلم فهذا يدخل فيه تعليم الملائكة والناس ثم ذكر
تعليم الانسان خصوصاً ، فقال (علم الانسان ما لم يعلم) فاشتملت هذه الكلمات على
أنه معطى الموجودات كلها بجميع أقسامها فان الوجود له مراتب أربعة إحداها مراتبها
الخارجية المدلول عليها بقوله خلق ، المرتبة الثانية الذهنية المدلول عليها بقوله (علم
الانسان ما لم يعلم) . المرتبة الثالثة والرابعة اللفظية والخطية فالخطية مصرح بها فى قوله
الذى علم بالقلم واللفظية من لوازم التعليم بالقلم فان الكتابة فرع النطق والنطق فرع
التصور فاشتملت هذه الكلمات على مراتب الوجود كلها وأنه سبحانه هو معطيها بخلقها
وتعليمه فهو الخالق المعلم وكل شيء فى الخارج فبخلقها وجود وكل علم فى الذهن
فبتعليمه حصل وكل لفظ فى اللسان أو خط فى البنان فباقداره وخلقها وتعليمه وهذا
من آيات قدرته وبراهين حكمته لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ، والمقصود أنه سبحانه
تعرف إلى عبادته بما علمهم إياه بحكمته من الخطو اللفظ والمعنى فكان العلم أحد الأدلة
الدالة عليه بل من أعظمها وأظهرها وكفى بهذا شرفاً وفضلاً . الوجه التاسع والثلاثون
أنه سبحانه سعى الحجة العلمية سلطاناً . قال ابن عباس رضى الله عنه كل سلطان فى

القرآن فهو حجة وهذا كقوله تعالى (قالوا اتخذ الله ولداً سبحانه هو الغنى له مافى السموات ومافى الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله مالا تعلمون) يعنى ما عندكم من حجة بما قلتم إن هو إلا قول على الله بلا علم ، وقال تعالى (إن هي إلا أسماء سميتوها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان) يعنى ما أنزل بها حجة ولا برهاناً بل هي من تلقاء أنفسكم وآبائكم ، وقال تعالى (أم لكم سلطان مبين فأتتوا بكتبا بكم إن كنتم صادقين) يعنى حجة واضحة فأتوا بها إن كنتم صادقين فى دعواكم إلا موضعاً واحداً اختلف فيه وهو قوله (ما أغنى عني ما لي به هلك عني سلطانيه) فقيل المراد به القدرة والملك أى ذهب عني مالى وملكي فلا مال لى ولا سلطان وقيل هو على بابيه أى انقطعت حجتي وبطلت فلا حجة لى . والمقصود أن الله سبحانه سعى علم الحجة سلطاناً لأنها توجب تسلط صاحبها واقتداره فله بها سلطان على الجاهلين بل سلطان العلم أعظم من سلطان اليد ولهذا ينقاد الناس للحجة مالا يتقادون لليد فان الحجة تنقاد لها القلوب وأما اليد فانما ينقاد لها البدن فالحجة تأسر القلب وتقوده وتذل المخالف وإن أظهر العناد والمكابرة فقلبه خاضع لها ذليل مقهور تحت سلطانها بل سلطان الجاه إن لم يكن معه علم يساس به فهو بمنزلة سلطان السباع والاسود ونحوها قدرة بلا علم ولا رحمة بخلاف سلطان الحجة فانه قدرة بعلم ورحمة وحكمة ومن لم يكن له اقتدار فى علمه فهو إما لضعف حجته وسلطانه وإما لقمهر سلطان اليد والسيوف له وإلا فالحجة ناصرة نفسها ظاهرة على الباطل قاهرة قلة الوجه الأر بعون أن الله تعالى وصف أهل النار بالجهل وأخبر أنه سد عليهم طرق العلم فقال تعالى حكاية عنهم (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير فاعترفوا بذنوبهم فسحقا لأصحاب السعير) فأخبروا أنهم كانوا لا يسمعون ولا يعقلون والسمع والعقل هما أصل العلم وبهما يتال . وقال تعالى (ولقد ذرأنا لجنهم كثيراً من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون) فأخبر سبحانه أنهم لم يحصل لهم علم من جهة من جهات العلم الثلاث وهى العقل والسمع والبصر كما قال فى موضع آخر (صم بكم عمى فهم لا يعقلون) وقال تعالى (أفلم يسيروا فى الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فانها لا تعمى الابصار واسكن تعمى القلوب التى فى الصدور) وقال تعالى (وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحق بهم ما كانوا به يستهزئون) فقد وصف أهل

الشقاء كما ترى بهدم العلم وشبههم بالأنعام تارة وتارة بالحجار الذى يحمل الأسفار وتارة جعلهم أضل من الأنعام وتارة جعلهم شر الدواب عنده وتارة جعلهم أمواتاً غير أحياء وتارة أخبر أنهم فى ظلمات الجهل والضلال وتارة أخبر أن على قلوبهم أكنة وفى آذانهم وقرا وعلى أبصارهم غشاوة وهذا كله يدل على قبس الجهل وذم أهله وبغضه لهم كما أنه يحب أهل العلم ويمدحهم ويثنى عليهم كما تقدم والله المستعان . الوجه الحادى والأربعون ما فى الصحيحين من حديث معاوية رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رد الله به خيراً فبقه فى الدين وهذا يدل على أن من لم يبقه فى دينه لم يرد به خيراً كما أن من أراد به خيراً فبقه فى دينه ومن فقهه فى دينه فقد أراد به خيراً إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل وأما إن أريد به مجرد العلم فلا يدل على أن من فقه فى الدين فقد أريد به خيراً فإن الفقه حينئذ يكون بشرطاً لإرادة الخير وعلى الأول يكون موجباً والله أعلم . الوجه الثانى والأربعون ما فى الصحيحين أيضاً من حديث أبى موسى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأً فذلك مثل من فقه فى دين الله ونفعه ما بعثنى الله به فعمل وعلم وميل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به شبه صلى الله عليه وسلم العلم والهدى الذى جاء به بالغيث لما يحصل بكل واحد منهما من الحياة والمنافع والأغذية والأدوية وسائر مصالح العباد فانها بالعلم والمطر وشبه القلوب بالآراضى التى يقع عليها المطر لا منها المحل الذى يمسك الماء فينبت سائر أنواع النبات النافع كما أن القلوب تعى العلم فيثمر فيها ويركو وتظهر بركته وثمرته ثم قسم الناس إلى ثلاثة أقسام بحسب قبولهم واستعدادهم لحفظه وفهم معانيه واستنباط أحكامه واستخراج حكمه وفوائده . أحدها أهل الحفظ والفهم الذين حفظوه وعقلوه وفهموا معانيه واستنبطوا وجوه الأحكام والحكم والفوائد منه فهؤلاء بمنزلة الأرض التى قبلت الماء وهذا بمنزلة الحفظ فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وهذا هو الفهم فيه والمعرفة والاستنباط فانه بمنزلة انبات الكلأ والعشب بالماء فهذا مثل الحفاظ الفقهاء أهل الرواية والدراية . القسم الثانى أهل الحفظ الذين رزقوا حفظه ونقله وضبطه ولم يرزقوا تفقهه فى معانيه ولا استنباطاً ولا استخراجاً لوجوه الحكم والفوائد (٥ - مفتاح)

منه فهم بمنزلة من يقرأ القرآن ويحفظه ويراعى حروفه واعرابه ولم يرزق فيه فهمًا خاصًا عن الله كما قال علي بن أبي طالب رضى الله عنه إلا فهمًا يؤتیه الله عبداً في كتابه والناس متفاوتون في الفهم عن الله ورسوله أعظم تفاوت فرب شخص يفهم من النص حكماً أو حكيمين ويفهم منه الآخر مائة أو مائتين فهؤلاء بمنزلة الأرض التي أمسكت الماء للناس فانتفعوا به هذا يشرب منه وهذا يسقي وهذا يزرع فهؤلاء القسمان هم السعداء والأولون أرفع درجة وأعلى قدراً (وذلك فضل الله يؤتیه من يشاء والله ذو الفضل العظيم) .

القسم الثالث الذين لا نصيب لهم منه لا حفظاً ولا فهماً ولا رواية ولا دراية بل هم بمنزلة الأرض التي هي قيعان لا تنبت ولا تمسك الماء وهؤلاء هم الاشقياء والقسمان الاولان اشتركا في العلم والتعليم كل بحسب ما قبله ووصل اليه فهذا يعلم ألقاظ القرآن ويحفظها وهذا يعلم معانيه وأحكامه وعلومه والقسم الثالث لا علم ولا تعليم فهم الذين لم يرفعوا بهدى الله رأساً ولم يقبلوه وهؤلاء شر من الانعام وهم وقود النار فقد اشتمل هذا الحديث الشريف العظيم على التنبيه على شرف العلم والتعليم وعظم موقعه وشقاء من ليس من أهله وذكر أقسام بنى آدم بالنسبة فيه إلى شقيهم وسعيدهم وتقسيم سعيدهم إلى سابق مقرب وصاحب يمين مقتصد وفيه دلالة على أن حاجة العباد إلى العلم كحاجتهم إلى المطر بل أعظم وأنهم إذا فقدوا العلم فهم بمنزلة الأرض التي فقدت الغيث . قال الامام أحمد الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب لان الطعام والشراب يحتاج اليه في اليوم مرة أو مرتين والعلم يحتاج اليه بعدد الانفاس وقد قال تعالى (أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً راييا وما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل) . شبه سبحانه العلم الذى أنزله على رسوله بالماء الذى أنزله من السماء لما يحصل لكل واحد منهما من الحياة ومصالح العباد في معاشهم ومعادهم ثم شبه القلوب بالآودية قلب كبير يسع علماً كثيراً كواد عظيم يسع ماء كثيراً وقلب صغير إنما يسع علماً قليلاً كواد صغير إنما يسع ماء قليلاً . فقال (فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رايياً) هذا مثل ضربه الله تعالى للعلم حين تحالط القلوب بشأسته فانه يستخرج منها زبد الشبهات الباطلة فيطفو على وجه القلب كما يستخرج السيل من الوادى زبد يعلو فوق الماء وأخبر سبحانه أنه راب يطفو ويعلو على الماء لا يستقر فى أرض الوادى كذلك الشبهات الباطلة إذا أخرجها العلم ربت فوق القلوب وطغت فلا يستقر فيه بل تجفى وترمى فيستقر فى القلب ما ينفع صاحبه والناس

من الهدى ودين الحق كما يستقر في الوادى الماء الصافى ويذهب الزبد جفاء وما يعقل عن الله أمثاله إلا العالمون ثم ضرب سبحانه لذلك مثلاً آخر . فقال (ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله) يعنى أن مما يوقد عليه بنو آدم من الذهب والفضة والنحاس والحديد يخرج منه خبثه وهو الزبد الذى تلقىه النار وتخرجه من ذلك الجوهر بسبب مخالطتها فانه يقذف ويلقى به ويستقر الجوهر الخالص وحده وضرب سبحانه مثلاً بالماء لما فيه من الحياة والتبريد والمنفعة ومثلاً بالنار لما فيها من الاضاء والاشراق والاحراق فأيات القرآن تحيى القلوب كما تحيى الأرض بالماء وتحرق خبثها وشبهاتها وشهواتها وسخائمها كما تحرق النار ما يلقى فيها وتميز جيدها من زبدتها كما تميز النار الخبث من الذهب والفضة والنحاس ونحوه منه . فهذا بعض ما في هذا المثل العظيم من العبر والعلم . قال الله تعالى (وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون) .

الوجه الثالث والاربعون ما في الصحيحين أيضاً من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلى رضى الله عنه لأن يهدى الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم وهذا يدل على فضل العلم والتعليم وشرف منزلة أهله بحيث إذا اهتدى رجل واحد بالعالم كان ذلك خيراً له من حمر النعم وهى خيارها وأشرها عند أهلها فما الظن بما يهتدى به كل يوم طوائف من الناس . الوجه الرابع والاربعون ما روى مسلم في صحيحه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً . أخبر صلى الله عليه وسلم أن المتسبب إلى الهدى بدعوته له مثل أجر من اهتدى به والمتسبب إلى الضلالة بدعوته عليه مثل إثم من ضل به لأن هذا بذل قدرته في هداية الناس وهذا بذل قدرته في ضلالتهم فنزل كل واحد منهما بمنزلة الفاعل التام وهذه قاعدة الشريعة كما هو مذكور في غير هذا الموضع . قال تعالى (ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون) . وقال تعالى (وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم) وهذا يدل على أن من دعا الامة إلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عدوه حقاً لانه قطع وصول أجر من اهتدى بسنته إليه وهذا من أعظم معادته نعوذ بالله من الخذلان .

الوجه الخامس والاربعون ما خرجا في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضى

الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على مملكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها . فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي لأحد أن يحسد أحداً يعني حسد غبطة ويتمنى مثل حاله من غير أن يتمنى زوال نعمة الله عنه إلا في واحدة من هاتين الخصلتين وهي الاحسان الى الناس بعلمه أو بماله . وما عدا هذين فلا ينبغي غبطته ولا تمنى مثل حاله لقلّة منفعة الناس به . الوجه السادس والأربعون قال الترمذی حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا سلمة بن رجاء حدثنا الوليد بن حميد حدثنا القاسم عن أبي أمامة الباهلي قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من أحدها عالم والآخر عابد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر يصلون على معلمي الناس الخير . قال الترمذی هذا حديث حسن غريب سمعت أبا عمار الحسين بن حريث الخزازي . قال سمعت الفضيل بن عياض يقول عالم عامل معلم يدعى كبيراً في ملكوت السموات وهذا مروي عن الصحابة قال ابن عباس علماء هذه الأمة رجال فرجل أعطاه الله علماً فبذله للناس ولم يأخذ عليه صنفداً ولم يشتر به ثمناً أولئك يصلون عليهم طير السماء وحيتان البحر ودواب الأرض والكرام السكاتبون ورجل آتاه الله علماً فضمن به عن عباده وأخذ به صنفداً واشترى به ثمناً فذلك يأتي يوم القيامة يلجم بلجام من نار ذكره ابن عبد البر مرفوعاً وفي رفعه نظر . وقوله ان الله وملائكته وأهل السموات والأرض يصلون على معلم الناس الخير لما كان تعليمه للناس الخير سبباً لنجاتهم وسعادتهم وزكاة نفوسهم جازاه الله من جنس عمله بأن جعل عليه من صلاته وصلاته ملائكته وأهل الأرض ما يكون سبباً لنجاته وسعادته وفلاحه وأيضاً فان معلم الناس الخير لما كان مظهرًا لدين الرب وأحكامه ومعرفاً لهم بأسمائه وصفاته جعل الله من صلاته وصلاته أهل سمواته وأرضه عليه ما يكون تنويهاً به وتشريفاً له وإظهاراً للثناء عليه بين أهل السماء والأرض . الوجه السابع والأربعون مارواه أبو داود والترمذی من حديث أبي الدرداء رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقاً يلتمنى فيه علماً سلك الله به طريقاً الى الجنة وان الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وان العالم يستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب

ان العلماء ورثة الانبياء ان الانبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهما انما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر . وقد رواه الوليد بن مسلم عن خالد بن يزيد عن عثمان بن أيمن عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غدا لعلم يتعلمه فتح الله له به طريقاً إلى الجنة وفرشت له الملائكة أكتافها وصلمت عليه ملائكة السماء وحيتان البحر وللعالم من الفضل على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب والعلماء ورثة الانبياء ان الانبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهما انما ورثوا العلم فمن أخذه لعلم أخذ بحظ وافر وموت العالم مصيبة لا تحب ولا تسد ونجم طمس وموت قبيلة أيسر من موت عالم وهذا حديث حسن والطريق التي يسلكها إلى الجنة جزاء على سلوكه في الدنيا طريق العلم الموصلة إلى رضا ربه ووضع الملائكة أجنتها له تواضعاً له وتوقيراً وإكراماً لما يحمله من ميراث النبوة ويطلبه وهويده على المحبة والتعظيم فمن محبة الملائكة له وتعظيمه تضع أجنتها له لأنه طالب لما به حياة العالم ونجاة فقيه شبه من الملائكة وبينه وبينهم تناسب فان الملائكة أنصح خلق الله وأنفعهم لبني آدم وعلى أيديهم حصل لهم كل سعادة وعلم وهدي ومن نفعهم لبني آدم ونصحهم أنهم يستغفرون لمسيئتهم ويثنون على مؤمنهم ويعينونهم على أعدائهم من الشياطين ويحرصون على مصالح العبد أضعاف حرصه على مصلحة نفسه بل يريدون له من خير الدنيا والآخرة مالا يريد العبد ولا يخطر بباله كما قال بعض التابعين وجدنا الملائكة أنصح خلق الله لعباده ووجدنا الشياطين أغش الخلق لعباده . وقال تعالى (الذين يحملون العرش) ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً فأغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم) . فأى نصيح للعباد مثل هذا إلا نصيح الانبياء فاذا طلب العبد العلم فقد سعى في أعظم ما ينصح به عباد الله فلذلك تحبه الملائكة وتعظمه حتى تضع أجنتها له رضا ومحبة وتعظيماً . وقال أبو حاتم الرازي سمعت ابن أبي أويس يقول سمعت مالك بن أنس يقول معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تضع أجنتها يعني تبسطها بالدعاء لطالب العلم بدلاً من الايدي وقال أحمد بن مروان المالكى في كتاب المجالسة له حدثنا زكريا بن عبد الرحمن البصري . قال سمعت أحمد بن شعيب يقول كنا عند بعض المحدثين بالبصرة فحدثنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم

ان الملائكة لتضع أجنحتها لطاب العلم وفي المجلس معنا رجل من المعزلة فجعل يستهزئ بالحديث فقال والله لأطرقن غدا نعلي بمسامير فأطأ بها أجنحة الملائكة ففعل ومشى في النعلين فجفت رجلاه جميعاً ووقعت فيهما الاكلة . وقال الطبراني سمعت أبي يحيى زكريا ابن يحيى الساجي . قال كنا نمشي في بعض أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين فأسرعنا المشى وكان معنا رجل ماجن منهم في دينه فقال ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها كالمستهزئ فما زال من موضعه حتى جفت رجلاه وسقط . وفي السنن والمسانيد من حديث صفوان بن عسال . قال قلت يارسول الله انى جئت أطلب العلم قال مرحباً بطالب العلم ان طالب العلم لتحف به الملائكة وتظله بأجنحتها فيركب بعضهم بعضاً حتى تبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب . وذكر حديث المسح على الخفين . وقال أبو عبد الله الحاكم اسناده صحيح . وقال ابن عبد البر هو حديث صحيح حسن ثابت محفوظ مرفوع ومثله لا يقال بالرأى ففي هذا الحديث حفا الملائكة له بأجنحتها إلى السماء وفي الأول وضعها أجنحتها له فالوضع تواضع وتوقير وتبجيل والحفا بالأجنحة حفظ وحماية وصيانة فتضمن الحديثان تعظيم الملائكة له وحبها إياه وحياطته وحفظه فلم يكن لطالب العلم إلا هذا الحظ الجزيل لكفى به شرفاً وفضلاً . وقوله صلى الله عليه وسلم ان العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء فانه لما كان العالم سبباً في حصول العلم الذي به نجا النفوس من أنواع المهلكات وكان سعيه مقصوراً على هذا وكانت نجا العباد على يديه جوزى من جنس عمله وجعل من في السموات والارض ساعياً في نجاته من أسباب المهلكات باستغفارهم له وإذا كانت الملائكة تستغفر للمؤمنين فكيف لا تستغفر لخاصتهم وخلاصتهم . وقد قيل ان من في السموات ومن في الارض المستغفرين للعالم عام في الحيوانات ناطقها وبهيما طيرها وغيره . ويؤكد هذا قوله حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحرها . فقيل سبب هذا الاستغفار أن العالم يعلم الخلق مراعاة هذه الحيوانات ويعرفهم ما يحل منها وما يحرم ويعرفهم كيفية تناولها واستخدامها وركوبها والانتفاع بها وكيفية ذبحها على أحسن الوجوه وأرقها بالحيوان والعالم أشفق الناس على الحيوان وأقومهم ببيان ما خلق له وبالجملة فالرحمة والاحسان التي خلق بهما ولها الحيوان وكتب لهما حظهما منه انما يعرف بالعلم فالعالم معرف لذلك فاستحق أن تستغفر له البهائم والله أعلم . وقوله وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب تشبيهه مطابق لحال القمر والكواكب فان القمر

يضئ الآفاق ويمتد نوره في أقطار العالم وهذه حال العالم . وأما الكواكب فنوره لا يجاوز نفسه أو ما قرب منه وهذه حال العابد الذي يضئ نور عبادته عليه دون غيره وان جاوز نور عبادته غيره فأنما يجاوزه غير بعيد كما يجاوز ضوء الكوكب له مجاوزة يسيرة . ومن هذا الاثر المروى اذا كان يوم القيامة يقول الله للعابد ادخل الجنة فأنما كانت منفعتك لنفسك ويقال للعالم اشفع تشفع فأنما كانت منفعتك للناس وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما إذا كان يوم القيامة يؤتى بالعابد والفقير فيقال للعابد ادخل الجنة ويقال للفقير اشفع تشفع وفي التشبيه المذكور لطيفة أخرى وهو أن الجهل كالليل في ظلمته وحنده والعلماء والعباد بمنزلة القمر والكواكب الطالعة في تلك الظلمة وفضل نور العالم فيها على نور العابد كفضل نور القمر على الكواكب . وأيضاً فالدين قوامه وزينته واضاءته بعلمائه وعباده فإذا ذهب علمائه وعباده ذهب الدين كما أن السماء اضاءتها وزينتها بقمرها وكواكبها فإذا خسف قمرها وانتثرت كواكبها أتاها ماتوعد وفضل علماء الدين على العباد كفضل ما بين القمر والكواكب . فان قيل كيف وقع تشبيه العالم بالقمر دون الشمس وهي أعظم نوراً . قيل فيه فائدتان . احدهما أن نور القمر لما كان مستفاداً من غيره كان تشبيه العالم الذي نوره مستفاد من شمس الرسالة بالقمر أولى من تشبيهه بالشمس . الثانية أن الشمس لا تختلف حالها في نورها ولا يلحقها محاق ولا تفاوت في الاضاءة . وأما القمر فانه يقل نوره ويكثر ويمتلئ وينقص كما أن العلماء في العلم على مراتبهم من كثرة وقلته فيفضل كل منهم في علمه بحسب كثرة وقلته وظهوره وخفائه كما يكون القمر كذلك فعالم كاللدر ليلة تمه وآخر دونه بليلة وثانية وثالثة وما بعدها إلى آخر مراتبه وهم درجات عند الله . فان قيل تشبيه العلماء بالنجوم أمر معلوم كقوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم ولهذا هي في تعبير الرؤيا عبارة عن العلماء فكيف وقع تشبيههم هنا بالقمر . قيل أما تشبيه العلماء بالنجوم فان النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر وكذلك العلماء . والنجوم زينة للسماء . فكذلك العلماء زينة للأرض . وهي رجوم للشياطين حائلة بينهم وبين استراق السمع لئلا يلبسوا بما يسترقونه من الوحي الوارد إلى الرسل من الله على أيدي ملائكته وكذلك العلماء رجوم للشياطين الانس والجن الذي يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً فالعلماء رجوم لهذا الصنف من الشياطين ولولاهم لطمست معالم الدين بتلبيس المضلين . ولكن الله سبحانه أقامهم حراساً وحفظة لدينه ورجوماً

لأعدائه وأعداء رسله فهذا وجه تشبيههم بالنجوم وأما تشبيههم بالقمر فذلك كان في مقام تفضيلهم على أهل العبادة المجردة وموازنة ما بينهما من الفضل والمعنى أنهم يفضلون العباد الذين ليسوا بعلماء كما يفضل القمر سائر الكواكب فكل من التشبيهن لا يثق بموضعه والحمد لله . وقوله ان العلماء ورثة الأنبياء هذا من أعظم المناقب لأهل العلم فان الأنبياء خير خلق الله فورثهم خير الخلق بعدهم . ولما كان كل موروث ينتقل ميراثه إلى ورثته إذ هم الذين يقومون مقامه من بعده ولم يكن بعد الرسل من يقوم مقامهم في تبليغ ما أرسلوا به إلا العلماء كانوا أحق الناس بميراثهم . وفي هذا تنبيه على أنهم أقرب الناس إليهم فان الميراث إنما يكون لأقرب الناس إلى الموروث وهذا كما أنه ثابت في ميراث الدينار والدرهم فكذلك هو في ميراث النبوة والله يختص برحمته من يشاء . وفيه أيضاً أرشاد وأمر للامة بطاعتهم واحترامهم وتعزيرهم وتحقيرهم واجلالهم فانهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الأمة وخلفاؤهم فيهم . وفيه تنبيه على أن محبتهم من الدين وبعضهم مناف للدين كما هو ثابت لموروثهم وكذلك معاداتهم ومحاربتهم معاداة ومحاربة لله كما هو في موروثهم . قال على كرم الله وجهه ورضي عنه محبة العلماء دين يدان به . وقال صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه عز وجل من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة . وورثة الأنبياء سادات أولياء الله عز وجل . وفيه تنبيه للعلماء على سلوك هدى الأنبياء وطريقتهم في التبليغ من الصبر والاحتمال ومقاولة إساءة الناس إليهم بالاحسان والرفق بهم واستجلابهم إلى الله بأحسن الطرق وبذل ما يمكن من النصيحة لهم فانه بذلك يحصل لهم نصيبهم من هذا الميراث العظيم قدره الجليل خطره . وفيه أيضاً تنبيه لأهل العلم على تربية الأمة كما يربي الوالد ولده فيربونهم بالتدريج والترقي من صغار العلم إلى كبارهم وتحميلهم منه ما يطيقون كما يفعل الأب بولده الطفل في إيصال الغذاء إليه فان أرواح البشر بالنسبة إلى الأنبياء والرسل كالأطفال بالنسبة إلى آبائهم بل دون هذه النسبة بكثير ولهذا كل روح لم تربها الرسل لم تغلح ولم تصلح لصالحه كما قيل ومن لا يربيه الرسول ويسقه * لبنا له قد در * من ثدى قدسه فذلك لقيط ماله نسبة الولا * ولا يتهدى طور أبناء جنسه

وقوله ان الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم هذا من كمال الأنبياء وعظم نصيبهم الادم وتمام نعمة الله عليهم وعلى أمهم أن أزاح جميع العلل وحسم جميع المواد التي توهم بعض النفوس ان الأنبياء من جنس الملوك الذين يريدون الدنيا وملوكها

فخافهم الله سبحانه وتعالى من ذلك أتم الحماية . ثم لما كان الغالب على الناس أن أحدهم يريد الدنيا لولده من بعده ويسعى ويتعب ويحرم نفسه لولده سدهذه الذريعة عن أنبيائه ورسله وقطع هذا الوهم الذي عساه أن يخاطب كثيراً من النفوس التي تقول فعله إن لم يطلب الدنيا لنفسه فهو يحصلها لولده فقال صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة فلم تورث الانبياء دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم . وأما قوله تعالى وورث سليمان داود فهو ميراث العلم والنبوة لا غير . وهذا باتفاق أهل العلم من المفسرين وغيرهم وهذا لأن داود عليه السلام كان له أولاد كثير سوى سليمان فلو كان الموروث هو المال لم يكن سليمان مختصاً به . وأيضاً فإن كلام الله يصان عن الأخبار بمثل هذا فإنه بمنزلة أن يقال مات فلان وورثه ابنته . ومن المعلوم أن كل أحدي رثته ابنه وليس في الأخبار بمثل هذا فائدة . وأيضاً فإن ما قبل الآية وما بعدها يبين أن المراد بهذه الوراثة وراثة العلم والنبوة لا وراثة المال . قال تعالى (ولقد آتينا داود وسليمان علماً) وقالوا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود) وإنما سيق هذا لبيان فضل سليمان وما خصه الله به من كرامته وميراثه ما كان لأبيه من أعلى المواهب وهو العلم والنبوة (ان هذا هو الفضل المبين) . وكذلك قول زكريا عليه الصلاة والسلام (واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتى عاقراً فهب لي من لدنك ولياً يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضياً) فهذا ميراث العلم والنبوة والدعوة إلى الله وإلا فلا يظن بنبي كريم أنه يخاف عصيته أن يرثوه ماله فيسأل الله العظيم ولداً يمنهم ميراثه ويكون أحق به منهم وقد نزه الله أنبياءه ورسله عن هذا وأمثاله فبعد أن حرف كتاب الله ورد على رسوله كلامه ونسب الانبياء إلى ما هم برآء منه هون عنه والحمد لله على توفيقه وهدايته . ويندكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بالسوق فوجدهم في تجاراتهم وبياعاتهم فقال أنتم ههنا فيما أنتم فيه وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في مسجده فقاموا سراعاً إلى المسجد فلم يجدوا فيه إلا القرآن والذكروا مجلس العلم فقالوا أين ما قلت يا أبا هريرة . فقال هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم بين ورثته وليس بموارثكم ودنياكم أو كما قال . وقوله فمن أخذه أخذ بحظ وافر أعظم الحظوظ وأجداها ما نفع العبد ودام نفعه له وليس هذا إلا حظ من العلم والدين فهو الحظ الدائم النافع الذي إذا انقطعت الحظوظ لأربابها فهو موصول له بدلاً البدين وذلك لانه موصول بالحلي الذي لا يموت فلذلك لا ينقطع ولا يفوت وسائر الحظوظ

تعدم وتلاشى بتلاشى متعلقاتها كما قال تعالى (وقد منّا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً) فإن الغاية لما كانت منقطعة زائلة تبعها أعمالهم فانقطعت عنهم أحوج ما يكون العامل إلى عمله وهذه هي المصيبة التي لا تجبر عياداً بالله واستعانة به وافتقاراً وتوكلًا عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله . وقوله موت العالم مصيبة لا تجبر وثلمة لا تسد ونجم طمس وموت قبيلة أيسر من موت عالم لما كان صلاح الوجود بالعلماء ولولاهم كان الناس كالبهاائم بل أسوأ حالا كان موت العالم مصيبة لا يجبرها إلا خلف غيره له . وأيضاً فإن العلماء هم الذين يسوسون العباد والبلاد والممالك فموتهم فساد لنظام العالم ولهذا لا يزال الله يغرس في هذا الدين منهم خالفاً عن سالف يحفظ بهم دينه وكتابه وعباده . وتأمل إذا كان في الوجود رجل قد فاق العالم في الغنى والكرم وحاجتهم إلى ما عنده شديدة وهو محسن إليهم بكل ممكن ثم مات وانقطعت عنهم تلك المادة فموت العالم أعظم مصيبة من موت مثل هذا بكثير ومثل هذا يموت بموته أمم وخلائق كما قيل

تعلم ما الرزية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير
ولسكن الرزية فقد حر يموت بموته بشر كثير

وقال آخر

فما كان قيس هلك هلك واحد واسكنه ينيان قوم تهتما

الوجه الثامن والأربعون ماروى الترمذى من حديث الوليد بن مسلم حدثنا روح بن جناح عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد . قال الترمذى غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الوليد بن مسلم قلت قد رواه أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي البقطيني حدثنا عمر بن سعيد بن سنان حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا روح بن جناح عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخطيب والأول هو المحفوظ عن روح مجاهد عن ابن عباس وما أرى الوهم وقع في هذا الحديث إلا من أبي جعفر لأن عمر بن سنان عنده عن هشام بن عمار عن الوليد عن روح عن الزهرى عن سعيد حديث في السماء بيت يقال له البيت المعمور حيال الكعبة وحديث ابن عباس كانا في كتاب ابن سنان عن هشام يتلو أحدهما الآخر فكتب أبو جعفر إسناد حديث أبي هريرة رضى الله عنه ثم عارضه السهو أوزاغ نظره فنزل إلى متن حديث ابن عباس فركب متن هذا على إسناد هذا

وكل واحد منهما ثقة مأمون برىء من تعمد الغلط وقد رواه أبو أحمد بن عدى عن محمد بن سعيد بن مهران حدثنا شيبان أبو الربيع السمان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء دعامة ودعامة الاسلام الفقه فى الدين والفقيه أشد على الشيطان من ألف عابد ولهذا الحديث علة وهو أنه روى من كلام أبي هريرة وهو أشبه رواه همام بن يحيى حدثنا يزيد بن عياض حدثنا صفوان بن سليم عن سليمان عن يسار عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عبد الله بشيء أفضل من فقه فى الدين قال وقال أبو هريرة لأن أفتقه ساعة أحب إلى من أن أحيى ليلة أصليها حتى أصبح والفقيه أشد على الشيطان من ألف عابد ولكل شيء دعامة ودعامة الدين الفقه . وقد روى بإسناد فيه من لا يحتج به من حديث عاصم بن أبى النجود عن زر بن حبیش عن عمر بن الخطاب يرفعه ان الفقيه أشد على الشيطان من ألف ورع وألف مجتهد وألف متعبد . وقال المزنى روى عن ابن عباس أنه قال إن الشياطين قالوا لا إبليس ياسيدنا مالنا نراك تفرح بموت العالم ما لا تفرح بموت العابد والعالم لا نصيب منه والعابد نصيب منه . قال انطلقوا فانطلقوا إلى عابد فأثوه فى عبادته فقالوا إنا نريد أن نسألك فانصرف فقال إبليس هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا فى جوف بيضة فقال لا أدرى فقال أترونه كفر فى ساعة ثم جاءوا إلى عالم فى حلقتة يضحك أصحابه ويحدثهم فقالوا إنا نريد أن نسألك فقال سل فقال هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا فى جوف بيضة قال نعم قالوا كيف قال يقول كن فيكون فقال أترون ذلك لا يعدو نفسه وهذا يفسد على عالماً كثيراً . وقد رويت هذه الحكاية على وجه آخر وأنهم سألو العابد فقالوا هل يقدر ربك أن يخلق مثل نفسه فقال لا أدرى فقال أترونه لم تنفعه عبادته مع جهله وسألو العالم عن ذلك فقال هذه المسألة محال لأنه لو كان مثله لم يكن مخلوقاً فكونه مخلوقاً وهو مثل نفسه مستحيل فإذا كان مخلوقاً لم يكن مثله بل كان عبداً من عبيده وخلقاً من خلقه فقال أترون هذا يهدم فى ساعة ما أبنيه فى سنين أو كما قال . وروى عن عبد الله بن عمرو فضل العالم على العابد سبعين درجة بين كل درجتين حضر الفرس سبعين عاماً وذلك أن الشيطان يضع البدعة فيصرفها العالم وينهى عنها والعابد مقبل على عبادة ربه لا يتوجه لها ولا يعرفها وهذا معناه صحيح فان العالم يفسد على الشيطان ما يسعى فيه ويهدم ما يبنيه فكل ما أراد احياء بدعة وإماتة سنة حال العالم بينه وبين ذلك فلا شيء أشد عليه من بقاء العالم بين ظهرانى الأمة ولا شيء أحب إليه

من زواله من بين أظهرهم ليتمكن من افساد الدين وإغواء الأمة . وأما العابد فغايته
أن يجاهده ليسلم منه في خادمة نفسه وهيئات له ذلك . الوجه التاسع والاربعون ماروى
الترمذى من حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم . قال الترمذى
هذا حديث حسن . ولما كانت الدنيا حقيرة عند الله لا تساوى لديه جناح بعوضة كانت
وما فيها في غاية البعد منه وهذا هو حقيقة اللعنة وهو سبحانه إنما خلقها مزرعة
للآخرة ومعبراً إليها تنزود منها عباده إليه فلم يكن يقرب منها إلا ما كان متضمناً لأقامة
ذكره ومفضياً إلى محابه وهو العلم الذى به يعرف الله ويعبد وينكر ويثني عليه ويمجد ولهذا
خلقها وخلق أهلها . كما قال تعالى (وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) . وقال (الله
الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهما لتعلموا أن الله على كل
شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً) فتضمنت هاتان الآيتان أنه سبحانه إنما
خلق السموات والأرض وما بينهما ليعرف بأسمائه وصفاته وليعبد فهذا المطلوب وما كان
طريقاً إليه من العلم والتعلم فهو المستثنى من اللعنة واللعنة واقعة على ما عداه إذ هو بعيد
عن الله وعن محابه وعن دينه وهذا هو متعلق العقاب فى الآخرة فانه كما كان متعلق
اللعنة التى تتضمن الذم والبغض فهو متعلق العقاب والله سبحانه إنما يحب من عباده
ذكره وعبادته ومعرفته ومحبته ولو ازم ذلك وما أفضى إليه . وما عداه فهو مبغوض له مذموم
عنده . الوجه الخمسون مارواه الترمذى من حديث أبى جعفر الرازى عن الربيع بن
أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج فى طلب العلم فهو فى سبيل الله
حتى يرجع . قال الترمذى هذا حديث حسن غريب رواه بعضهم فلم يرفعه وإنما جعل طلب
العلم من سبيل الله لأن به قوام الاسلام كما أن قوامه بالجهاد فقوام الدين بالعلم والجهاد
ولهذا كان الجهاد نوعين جهاد باليد والستار وهذا المشارك فيه كثير والثانى الجهاد
بالحجة والبيان وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل وهو جهاد الأئمة وهو أفضل
الجهادين لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه . قال تعالى فى سورة الفرقان وهى
مكية (ولو شئنا لبعثنا فى كل قرية نذيراً فلا تطع الكافرين وجاهدوهم به جهاداً كبيراً)
فهذا جهاد لهم بالقرآن وهو أكبر الجهادين وهو جهاد المنافقين أيضاً فان المنافقين لم
يكونوا يقاتلون المسلمين بل كانوا معهم فى الظاهر وربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم ومع
هذا . فقد قال تعالى (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم) ومعلوم أن

جهاد المناققين بالحجة والقرآن . والمقصود أن سبيل الله هي الجهاد وطلب العلم ودعوة الخلق به إلى الله . ولهذا قال معاذ رضي الله عنه عليكم بطلب العلم فإن تعلمه لله خشية ومدارسته عبادة ومذاكرته تسييح والبحث عنه جهاد ولهذا قرن سبحانه بين الكتاب المنزل والحديد الناصر . كما قال تعالى (لقد أرسلنا رسلاً بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز) فذكر الكتاب والحديد إذ بهما قوام الدين كما قيل

فما هو إلا الوحي أوحد مرهف * تميل ظباه أخدعا كل مايل

فهذا شفاء الداء من كل عاقل * وهذا دواء الداء من كل جاهل

ولما كان كل من الجهاد بالسيف والحجة والسيف يسمى سبيل الله فسر الصحابة رضي الله عنهم قوله (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) بالأمراء والعلماء فأنهم المجاهدون في سبيل الله هؤلاء بأيديهم وهؤلاء بألسنتهم فطلب العلم وتعليمه من أعظم سبيل الله عز وجل قال كعب الأحمري طاب العلم كالغادي الريح في سبيل الله عز وجل . وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا جاء الموت طاب العلم وهو على هذه الحال مات وهو شهيد وقال سفيان بن عيينة من طلب العلم فقد بايع الله عز وجل . وقال أبو الدرداء من رأى العدو والروح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص في عقله ورأيه . الوجه الحادي والخمسون مارواه الترمذي حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة . قال الترمذي هذا حديث حسن قال بعضهم ولم يقل في هذا الحديث صحيح لأنه يقال دلس الأعمش في هذا الحديث لأنه رواه بعضهم فقال حدثت عن أبي صالح والحديث رواه مسلم في صحيحه من أوجه عن الأعمش عن أبي صالح قال الحاكم في المستدرک هو صحيح على شرط البخاري ومسلم رواه عن الأعمش جماعة منهم زائدة وأبو معاوية وابن نمير وقد تقدم حديث أبي الدرداء في ذلك والحديث محفوظ وله أصل وقد تظاهر الشرع والقدر على أن الجزء من جنس العمل فكما سلك طريقاً يطلب فيه حياة قلبه ونجاته من الهلاك سلك الله به طريقاً يحصل له ذلك . وقد روى من حديث عائشة رواه ابن عدي من حديث محمد بن عبد الملك الأنصاري عن الزهري عن عروة عنها مر فوعاً ولفظه أوحى الله إلي أنه من سلك مسلكاً يطلب العلم سهلت له طريقاً إلى الجنة . الوجه الثاني والخمسون

ان النبي صلى الله عليه وسلم دعى لمن سمع كلامه ووعاه وبلغه بالنضرة وهي البهجة ونضارة الوجه وتحسينه ففي الترمذى وغيره من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فان دعوتهم تحيط من ورائهم وروى هذا الاصل عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وجبير بن مطعم وأنس بن مالك وزيد بن ثابت والنعمان بن بشير قال الترمذى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وحديث زيد بن ثابت حديث حسن وأخرج الحاكم في صحيحه حديث جبير بن مطعم والنعمان بن بشير وقال في حديث جبير على شرط البخاري ومسلم ولولم يكن في فضل العلم إلا هذا وحده لكفى به شرفا فان النبي صلى الله عليه وسلم دعاه لمن سمع كلامه ووعاه وحفظه وبلغه وهذه هي مراتب العلم . أولها وثانيها سماعه وعقله فاذا سمعه وعاه بقلبه أى عقله واستقر في قلبه كما يستقر الشيء الذى يوعى في وعائه ولا يخرج منه وكذلك عقله هو بمنزلة عقل البعير والدابة ونحوها حتى لا تشرذم وتذهب ولهذا كان الوعى والعقل قدراً زائداً على مجرد ادراك المعلوم . المرتبة الثالثة تعاهده وحفظه حتى لا ينساه فيذهب . المرتبة الرابعة تبليغه وبثه في الامة ليحصل به ثمرته ومقصوده وهو بثه في الامة فهو بمنزلة الكثر المدفون في الارض الذى لا ينفق منه وهو معرض لنهايه فان العلم مالم ينفق منه ويعلم فانه يوشك أن يذهب فاذا أنفق منه نما وزكا على الاتفاق فن قام بهذه المراتب الأربع دخل تحت هذه الدعوة النبوية المتضمنة لجمال الظاهر والباطن فان النضرة هي البهجة والحسن الذى يكساه الوجه من آثار الايمان وابتهاج الباطن به وفرح القلب وسروره والتذاده به فتظهر هذه البهجة والسرور والفرحة نضارة على الوجه ولهذا يجمع له سبحانه بين البهجة والسرور والنضرة . كما في قوله تعالى (فوqاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراً) فالنضرة في وجوههم والسرور في قلوبهم فالنعيم وطيب القلب يظهر نضارة في الوجه . كما قال تعالى (تعرف في وجوههم نضرة النعيم) . والمقصود أن هذه النضرة في وجه من سمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعاها وحفظها وبلغها ففى أثر تلك الخلاوة والبهجة والسرور الذى فى قلبه وباطنه . وقوله صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه تنبيه على فائدة التبليغ وان المبلغ قد يكون أفهم من المبلغ فيحصل له فى تلك المقالة مالم يحصل للمبلغ أو يكون المعنى ان المبلغ قد يكون أفقه من المبلغ فاذا سمع تلك المقالة حملها على

أحسن وجوها واستنبط فقهها وعلم المراد منها . وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغفل
عليهن قلب مسلم الى آخره أى لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة فانها تنفي الغل
والغش وفساد القلب وسخايمه فالخلاص لله إخلاصه يمنع غل قلبه ويخرجه ويزيله
جملة لأنه قد انصرفت دواعي قلبه وارادته الى مرضاة ربه فلم يبق فيه موضع للغل والغش
كما قال تعالى (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين) فلما
أخلص لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء فانصرف عنه السوء والفحشاء . ولهذا
لما علم ابليس أن لا سبيل له على أهل الاخلاص استتاعهم من شرطته التي اشترطها للغواية
والاهلاك فقال (فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين) . قال تعالى (إن
عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين) فالاخلاص هو سبيل الخلاص
والاسلام هو مركب السلامة والايمان خاتم الامان . وقوله ومناجحة أئمة المسلمين هذا
أيضاً مناف للغل والغش فان النصيحة لا تتجامع الغل إذ هي ضده فنصيح الأئمة والامة
فقد برىء من الغل ، وقوله ولزوم جماعتهم هذا أيضاً مما يطهر القلب من الغل والغش فان
صاحبه للزومه جماعة المسلمين يجب لهم انفسه ويكره لهم ما يكره لها ويسوؤه
ما يسوؤهم ويسره ما يسرهم وهذا بخلاف من انحاز عنه واشتغل بالطعن عليهم والعيب
والذم لهم كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم فان قلوبهم ممثلة غلا وغشاً ولهذا تجد
الرافضة أبعد الناس من الاخلاص وأغشهم للأئمة والامة وأشدّهم بعداً عن جماعة
المسلمين فهؤلاء أشد الناس غلا وغشاً بشهادة الرسول والامة عليهم وشهادتهم على انفسهم
بذلك فانهم لا يكونون قط إلا أعواناً وظهراً على أهل الاسلام فأى عدو قام للمسلمين كانوا
أعوان ذلك العدو وبطانته وهذا أمر قد شاهدته الأمة منهم ومن لم يشاهد فقد سمع
منه ما يعضم الآذان ويشجى القلوب . وقوله فان دعوتهم تحيط من ورائهم هذا من أحسن
الكلام وأوجزه وأخفمه معنى شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم المانع من
دخول عدوهم عليهم فذلك الدعوة التي هي دعوة الاسلام وهم داخلونها لما كانت سوراً
وسياجاً عليهم أخبر أن من لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة
الاسلام كما أحاطت بهم فالدعوة تجمع شمل الأمة وتلم شعبتها وتحيط بها فن دخل في جماعتها
أحاطت به وشملته . الوجه الثالث والخمسون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغ
العلم عنه ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا
عنى ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده
من النار . وقال ليبلغ الشاهد منكم الغائب روى ذلك أبو بكره ووابصة بن معبد وعمار

ابن ياسر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأسماء بنت زيد بن السكن وحجيرة وأبو قريع وسري بنت نهران ومعاوية بن حميدة القشيري وعم أبي حرة وغيرهم فأمر صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه لما في ذلك من حصول الهدى بالتبليغ وله صلى الله عليه وسلم أجر من بلغ عنه وأجر من قبل ذلك البلاغ وكلما كثر التبليغ عنه تضاعف له الثواب فله من الأجر بعدد كل مبلغ وكل مهتد بذلك البلاغ سوى ماله من أجر عمله المختص به فكل من هدى واهتدى بتبليغه فله أجره لأنه هو الداعي إليه ولو لم يكن في تبليغ العلم عنه إلا حصول ما يحبه صلى الله عليه وسلم لكفى به فضلاً. وعلامة الحب الصادق أن يسعى في حصول محبوب محبوبه ويبذل جهده وطاقته فيها. ومعلوم أنه لا شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيصاله الهدى إلى جميع الأمة فالمبلغ عنه ساع في حصول محابه فهو أقرب الناس منه وأحبهم إليه وهو نائيه وخليفته في أمته وكفى بهذا فضلاً وشرفاً للعلم وأهله. الوجه الرابع والخمسون أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بالفضائل العالمية في أعلا الولايات الدينية وأشرفها وقدم بالعلم بالأفضل على غيره. فروى مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود البديري عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم إسلاماً أو سنناً وذكر الحديث فقدم في الإمامة تفضيله على تقدم الإسلام والهجرة. ولما كان العلم بالقرآن أفضل من العلم بالسنة لشرف معلومه على معلوم السنة قدم العلم به ثم قدم العلم بالسنة على تقدم الهجرة وفيه من زيادة العمل ما هو متميز به لكن إنما راعى التقديم بالعلم ثم بالعمل وراعى التقديم بالعلم بالأفضل على غيره وهذا يدل على شرف العلم وفضله وإن أهله هم أهل التقدم إلى المراتب الدينية. الوجه الخامس والخمسون ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه وتعلم القرآن وتعلم غيره يتناول تعلم حروفه وتعليمها وتعلم معانيه وتعليمها وهو أشرف قسمي علمه وتعليمه فإن المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه فتعلم المعنى وتعليمه تعلم الغاية وتعليمها وتعلم اللفظ المجرد وتعليمه تعلم الوسائل وتعليمها وبين الغايات والوسائل. الوجه السادس والخمسون ما رواه الترمذى وغيره في نسخة عمر و ابن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون مثمها الجنة. قال الترمذى هذا حديث حسن غريب وهذه نسخة معروفة رواها الناس وساق أحمد في المسند أكثرها أو كثير أمنها

ولهذا الحديث شواهد فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النهمة في العلم وعدم الشبع منه من لوازم الايمان وأوصاف المؤمنين وأخبر أن هذا لا يزال دأب المؤمن حتى دخوله الجنة ولهذا كان أئمة الاسلام إذا قيل لأحدهم إلى متى تطلب العلم فيقول إلى الممات . قال نعيم ابن حماد سمعت عبد الله بن المبارك رضى الله عنه يقول وقد عابه قوم في كثرة طلبه للحديث فقالوا له إلى متى تسمع قال إلى الممات . وقال الحسين بن منصور الجصاص قلت لأحمد بن حنبل رضى الله عنه إلى متى يكتب الرجل الحديث قال إلى الموت . وقال عبد الله بن محمد البغوي سمعت أحمد بن حنبل رضى الله عنه يقول إنما أطلب العلم إلى أن أدخل القبر . وقال محمد بن إسماعيل الصائغ كنت أصوغ مع أبي يعقوب فر بنا أحمد بن حنبل وهو يعدو ونعلاه في يديه فأخذ أبي بمجامع ثوبه فقال يا أبا عبد الله ألا تستحي إلى متى تعدو مع هؤلاء قال إلى الموت . وقال عبد الله بن بشر الطالقاني أرجو أن يأتيني أمر الله والمحبرة بين يدي ولم يفارقني العلم والمحبرة . وقال حميد بن محمد بن يزيد البصري جاء ابن بسطام الحافظ يسألني عن الحديث فقلت له ما أشد حرصك على الحديث فقال أو ما أحب أن أكون في قطار آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل لبعض العلماء متى يحسن بالمرء أن يتعلم قال ما حسنت به الحياة وسئل الحسن عن الرجل له ثمانون سنة أيجس أن يطلب العلم قال ان كان يحسن به أن يعيش . الوجه السابع والخمسون مارواه الترمذى أيضاً من حديث ابراهيم بن الفضل عن المقرئ عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة الحكيمة ضالة المؤمن حيث وجدها فهو أحق بها . قال الترمذى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإبراهيم ابن الفضل المدينى الخزومي يضعف في الحديث من قبل حفظه . وهذا أيضاً شاهد لما تقدم وله شواهد والحكمة هي العلم فإذا فقدته المؤمن فهو بمنزلة من فقد ضالة نفيسة من نفائسه فإذا وجدها قر قلبه وفرحت نفسه بوجدانها . كذلك المؤمن إذا وجد ضالته قلبه وروحه التي هو دائماً في طلبها ونشدانها والتفتيش عليها وهذا من أحسن الأمثلة فإن قلب المؤمن يطلب العلم حيث وجده أعظم من طلب صاحب الضالة لها . الوجه الثامن والخمسون . قال الترمذى حدثنا أبو كريب حدثنا خلف بن أيوب عن عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في منافق حسن سميت وفقه في الدين . قال الترمذى هذا حديث غريب ولا يعرف هذا الحديث من حديث عوف إلا من حديث هذا الشيخ خلف بن أيوب العامرى ولم أر

(٦ - مفتاح)

أحداً يروى عنه غير أبي كريب محمد بن العلاء ولا أدري كيف هو وهذه شهادة بأن من
اجتمع فيه حسن السمات والفقهاء في الدين فهو مؤمن وأخرى بهذا الحديث أن يكون حقاً
وان كان اسناده فيه جهالة فإن حسن السمات والفقهاء في الدين من أخص علامات الايمان وان
يجمعهم الله في منافق فان النفاق ينافيهما وينافيه . الوجه التاسع والخمسون قال الترمذى
حدثنا مسلم بن حاتم الانصارى حدثنا أبو حاتم البصرى حدثنا محمد بن عبد الله الانصارى
عن أبيه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب . قال قال أنس بن مالك رضى الله عنه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بنى ان قدرت ان تصبح وتمسى وليس في قلبك غش
لا أحد فافعل ثم قال يا بنى وذلك من سئى ومن أحيا سئى فقد أحبنى ومن أحبنى كان
معى فى الجنة وفى الحديث قصة طويلة . قال الترمذى هذا حديث حسن غريب من هذا
الوجه ومحمد بن عبد الله الانصارى صدوق وأبوه ثقة وعلي بن زيد صدوق إلا أنه ربما
يرفع الشيء الذى يوقفه غيره سمعت محمد بن بشار يقول قال أبو الوليد قال شعبة حدثنا
علي بن زيد وكان رفعا . قال الترمذى ولا يعرف لسعيد بن المسيب عن أنس رواية
إلا هذا الحديث بطوله وقد روى عباد المنقرى هذا الحديث عن علي بن زيد عن أنس
ولم يذكر فيه عن سعيد بن المسيب وإذا كرت به محمد بن اسمعيل فلم يعرفه ولم يعرف لسعيد
ابن المسيب عن أنس هذا الحديث ولا غيره . ومات أنس سنة ثلاث وتسعين وسعيد
ابن المسيب سنة خمس وتسعين بعده بسنتين . قلت ولهذا الحديث شواهد . منها ما رواه
الدارمي عبد الله حدثنا محمد بن عيينة عن مروان بن معاوية الفزاري عن كثير بن عبد الله
عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث اعلم ما أعلم يا رسول الله
قال اعلم يا بلال قال ما أعلم يا رسول الله قال انه من أحيا سنة من سئى قد أميتت بعدي
كان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن ابتدع
بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من
أوزار الناس شيئاً رواه الترمذى عنه وقال حديث حسن . قال ومحمد بن عيينة مصيبي
شامي وكثير بن عبد الله هو ابن عمرو بن عوف المزني وفى حديثه ثلاثة أقوال لأهل
الحديث منهم من يصححه ومنهم من يحسنه وهما للترمذى . ومنهم من يضعفه ولا يراه
حجة كالامام أحمد وغيره ولكن هذا الأصل ثابت من وجوه كحديث من دعا إلى هدى
كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه وهو صحيح من وجوه . وحديث من دل على
خير فله مثل أجر فاعله وهو حديث حسن رواه الترمذى وغيره فهذا الأصل محفوظ

عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث الضعيف فيه بمنزلة الشواهد والمتابعات فلا يضر ذكره . الوجه الستون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بطلبة العلم خير أو ماذاك إلا لفضل مطلوبهم وشرفه . قال الترمذي حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن أبي هرون قال كنا نأتي أبا سعيد فيقول مرحباً بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لكم تبع وإن رجلاً يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهم في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خير أحدثنا قتيبة حدثنا روح بن قيس عن أبي هرون العبدى عن أبي سعيد الخدرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتكم رجال من قبل المشرق يتعلمون فإذا جاؤكم فاستوصوا بهم خيراً فكان أبو سعيد إذا رآنا قال مرحباً بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي هرون العبدى عن أبي سعيد قال أبو بكر العطار قال على ابن المدينى قال يحيى بن سعيد كان شعبة يضعف أبا هرون العبدى قال يحيى وما زال ابن عوف يروي عن أبي هرون حتى مات وأبو هرون اسمه عمارة بن جوين . الوجه الحادى والستون مارواه الترمذي من حديث أبي داود عن عبد الله بن سنحيرة عن سنحيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم كان كفارة لما مضى هذا الاصل لم أجده إلا هذا الحديث وليس بشيء فان أبا داود هو تقيع الأعمى غير ثقة ولكن قد تقدم أن العالم يستغفر له من في السموات ومن في الأرض وقد رويت آثار عديدة عن جماعة من الصحابة في هذا المعنى . منها مارواه الثورى عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن عباس أن ملكاً موكلاً بطاب العلم حتى يردّه من حيث أبداه مغفوراً له . ومنها مارواه قطرب بن خليفة عن أبي الطفيل عن علي ما انتعل عبد قط ولا تخفف ولا لبس ثوباً ليعدو في طلب العلم إلا غفرت ذنوبه حيث يخطو عند باب بيته وقد رواه ابن عدى مرفوعاً . وقال ليس يرويه عن قطرب غير إسماعيل بن يحيى التميمى . قلت وقد رواه إسماعيل بن يحيى هذا عن الثورى حدثنا محمد بن أيوب الجوزجاني عن مجالد عن الشعبي عن الأسود عن عائشة مرفوعاً من انتعل ليتعلم خيراً غفر له قبل أن يخطو وقد رواه عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن قطرب عن أبي الطفيل عن علي وهذه الأسانيد وإن لم تكن بمفردها حجة فطاب العلم من أفضل الحسنات والحسنات يذهبن السيئات فحدير أن يكون طلب العلم ابتغاء وجه الله يكفر ماضي من السيئات فقد دلت النصوص أن اتباع السيئة الحسنة تمحوها فكيف بما هو من أفضل الحسنات وأجل الطاعات فالعمدة على ذلك لا على حديث أبي داود والله

أعلم . وقد روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن الرجل ليخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبال تهامة فإذا سمع العلم خاف ورجع وتاب فانصرف إلى منزله وليس عليه ذنب فلا تفارقوا مجالس العلماء . الوجه الثاني والستون مارواه ابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي رضى الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا في المسجد مجلسان مجلس يتفقهن ومجلس يدعون الله تعالى ويسألونه فقال كلا المجلسين إلى خير أما هؤلاء فيدعون الله وأما هؤلاء فيتعلّمون ويفقهون الجاهل هؤلاء أفضل بالتعليم أرسلت تم قعد معهم . الوجه الثالث والستون أن الله تبارك وتعالى يباهى ملائكته بالقوم الذين يتذاكرون العلم ويذكرون الله ويحمدونه على ما من عليهم به منه قال الترمذى حدثنا محمد بن بشار حدثنا مر حوم بن عبد العزيز العطار حدثنا أبو نعامه عن أبي عثمان عن أبي سعيد قال خرج معاوية إلى المسجد فقال ما يجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله عز وجل قال الله ما أجلسكم إلا ذلك قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم وما كان أحد بمنزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل حديثاً عنه مني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج على حلقة من أصحابه قال ما يجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا بك . قال الله ما أجلسكم إلا ذلك قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك . قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم إنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهى بكم الملائكة . قال الترمذى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وأبو نعامه السعدى اسمه عمرو بن عيسى وأبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل فهؤلاء كانوا قد جلسوا يمدحون الله بذكر أوصافه وآلائه ويثنون عليه بذلك ويذكرون حسن الاسلام ويعترفون لله بالفضل العظيم إذهاهم له ومن عليهم برسوله . وهذا أشرف علم على الإطلاق ولا يعنى به الراسخون في العلم فإنه يتضمن معرفة الله وصفاته وأفعاله ودينه ورسوله ومحبة ذلك وتعظيمه والفرح به وأخرى بأصحاب هذا العلم أن يباهى الله بهم الملائكة وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يحب سورة الاخلاص وقال أحبها لأنها صفة الرحمن عز وجل فقال حبك إياها أدخلك الجنة . وفي لفظ آخر أخبروه أن الله بحبه فدل على أن من أحب صفات الله أحبه الله وأدخله الجنة والجهنمية أشد الناس نفرة وتفقيراً عن صفاته ونفوت كماله يعاقبون ويذمون من يذكروها ويقرؤها ويجمعها ويعتنى بها ولهذا لهم المقت والذم عند الأمة وعلى لسان كل عالم من علماء الاسلام والله تعالى أشد بغضاً ومقتاً لهم جزاء وفاقاً . الوجه الرابع

والستون . إن أفضل منازل الخلق عند الله منزلة الرسالة والنبوة فآله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس وكيف لا يكون أفضل الخلق عند الله من جعلهم وسائط بينه وبين عباده في تبليغ رسالاته وتعريف أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه ومراضيه ومساخطه وثوابه وعقابه وخصمهم بوجيه واختصهم بتفضيله وارتضاهم لرسالاته إلى عباده وجعلهم أزكي العالمين نفوساً وأشرفهم أخلاقاً وأكملهم علوماً وأعمالاً وأحسنهم خلقاً وأعظمهم محبة وقبولاً في قلوب الناس وبرأهم من كل وصم وعيب وكل خلق دنى وجعل أشرف مراتب الناس بعدهم مرتبة خلافتهم ونيابتهم في أممهم فانهم يخلقونهم على منهاجهم وطرقتهم من نصيحتهم للامة وإرشادهم الضال وتعليمهم الجاهل ونصرهم المظلوم وأخذهم على يد الظالم وأمرهم بالمعروف وفعله ونهيهم عن المنكر وتركه والدعوة إلى الله بالحكمة المستجيبة والموعظة الحسنة المعرضين الغافلين والجدال بالحق هي أحسن المعاندين المعارضين . فهذه حال أتباع المرسلين وورثة النبيين . قال تعالى (قل هذه سبيل ادعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني) وسواء كان المعنى أنا ومن اتبعني على بصيرة وأنا أدعو إلى الله . أو المعنى أدعو إلى الله على بصيرة كما كان متبوعه يفعل صلى الله عليه وسلم فهؤلاء خلفاء الرسل حقاً وورثتهم دون الناس وهم أولو العلم الذين قاموا بما جاء به علما وعملا وهداية وإرشاداً وصبراً وجهاداً وهؤلاء هم الصديقون وهم أفضل أتباع الانبياء ورأسهم وإمامهم الصديق الأكبر أبو بكر رضى الله عنه . قال الله تعالى (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ذلك الفضل من الله وكفى بالله علماً) فذكر مراتب السعداء وهي أربعة وبدأ بأعلاهم مرتبة ثم الذين يلونهم إلى آخر المراتب وهؤلاء الأربعة هم أهل الجنة الذين هم أهلها جعلنا الله منهم بمنه وكرمه . الوجه الخامس والستون أن الانسان إنما يميز على غيره من الحيوانات بفضيلة العلم والبيان وإلا فغيره من الدواب والسمك أكثر أكلاً منه وأقوى بطشاً وأكثر جماعاً وأولاداً وأطول أعماراً وإنما يميز على الدواب والحيوانات بعلمه وبيانه فاذا عدم العلم بقى معه القدر المشترك بينه وبين سائر الدواب وهي الحيوانية المحضة فلا يبقى فيه فضل عليهم بل قد يبقى شراً منهم كما قال تعالى في هذا الصنف من الناس (إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون) فهؤلاء هم الجهال (ولو علم الله فيهم خيراً لآسمعهم) أى ليس عندهم محل قابل للخير

(ولو) كان محلهم قابلاً للخير (لا سمعهم) أى لا فهمهم والسمع ههنا سمع فهم وإلا فسمع الصوت حاصل لهم وبه قامت حجة الله عليهم . قال تعالى (ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون) . وقال تعالى (ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمى فهم لا يعقلون) وسواء كان المعنى ومثل داعى الذين كفروا كمثل الذى ينعق بما لا يسمع من الدواب إلا أصواتاً مجردة أو كان المعنى ومثل الذين كفروا حين ينادون كمثل دواب الذى ينعق بها فلا تسمع إلا صوت الدعاء والنداء فالقولان متلازمان بل هما واحد وإن كان التقدير الثانى أقرب إلى اللفظ وأبلغ فى المعنى فعلى التقديرين لم يحصل لهم من الدعوة إلا الصوت الحاصل للانعام فهؤلاء لم يحصل لهم حقيقة الانسانية التى يميز بها صاحبها عن سائر الحيوان والسمع يراد به إدراك الصوت ويراد به فهم المعنى ويراد به القبول والاجابة والثلاثة فى القرآن فن الأول قوله (قد سمع الله قول الذى تجادلك فى زوجها وتشكى إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير) وهذا أصرح ما يكون فى إثبات صفة السمع لله ذكر الماضى والمضارع واسم الفاعل سمع وسمع وهو سميع وله السمع كما قالت عائشة رضى الله عنها الحمد لله الذى وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا فى جانب البيت وإنه ليخفى على بعض كلامها فأنزل الله (قد سمع الله قول الذى تجادلك فى زوجها) . والثانى سمع الفهم كقوله (ولو علم الله فيهم خيراً لا سمعهم) أى لا فهمهم (ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون) لما فى قلوبهم من الكبر والأعراض عن قبول الحق ففهم آفتان إحداهما أنهم لا يفهمون الحق لجبلهم ولو فهموه لتولوا عنه وهم معرضون عنه لكبرهم وهذا غاية التقص والعيب والثالث سمع القبول والاجابة كقوله تعالى (لو خرجوا فيكم مازادوكم إلا خبالاً ولأضعوا خلاصكم يفتنونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم) أى قابلون مستجيبون . ومنه قوله (سماعون للكذب) أى قابلون له مستجيبون لأهله . ومنه قول المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا قال الامام سمع الله لمن حمده أجب الله حمد من حمده ودعاء من دعاه . وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم أى يحييكم . والمقصود أن الانسان إذا لم يسكن له علم بما يصلحه فى معاشه ومعاده كان الحيوان البهيم خيراً منه لسلامته فى المعاد مما يهلكه دون الانسان الخاهل . الوجه السادس والستون ان العلم حاكم على ما سواه ولا يحكم عليه شىء فكل شىء اختلف فى وجوده وعدمه وصحته وفساده ومنفعته ومضرته ورجحانه وتقصانه وكاله

ونقصه ومدد ودمه ومر تبته في الخير وجوده وردائه وقربه وفضائه الى مطلوب
كذا وعدم افضائه وحصول المقصود به وعدم حصوله إلى سائر جهات المعلومات فان العلم
حاكم على ذلك كله فاذا حكم العلم انقطع النزاع ووجب الاتباع وهو الحاكم على الممالك
والسياسات والأموال والأقلام فلك لا يتأيد بعلم لا يقوم وسيف بلا علم مخراق
لاعب وقلم بلا علم حركة عابث والعلم مسلط حاكم على ذلك كله ولا يحكم شيء من ذلك
على العلم وقد اختلف في تفضيل مداد العلماء على دم الشهداء وعكسه وذكر لكل قول
وجوه من التراجيح والأدلة ونفس هذا النزاع دليل على تفضيل العلم ومرتبه فان
الحاكم في هذه المسئلة هو العلم فيه واليه وعنده يقع التحاكم والتخاضع والمفضل منهما من
حكم له بالمفضل . فان قيل فكيف يقبل حكمه لنفسه . قيل وهذا أيضا دليل على تفضيله
وعلو مرتبه وشرفه فان الحاكم إنما لم يسع أن يحكم لنفسه لا جل مظنة التهمة والعلم
لا تلحقه تهمة في حكمه لنفسه فانه إذا حكم حكم بما تشهد العقول والنظر بصحته وتلقاه
بالقبول ويستحيل حكمه لتهمة فانه اذا حكم بها انزل عن مرتبه وانخط عن درجته
فهو الشاهد المزي العادل والحاكم الذي لا يجوز ولا يعزل . فان قيل فاذا حكمه في
هذه المسئلة التي ذكرتموها . قيل هذه المسئلة كثر فيها الجدل واتسع المجال وأدلى كل
منهما بحجته واستعلى بمرتبه والذي يفصل النزاع ويعيد المسئلة الى مواقع الاجماع الكلام
في أنواع مراتب الكمال وذكر الأفضل منهما والنظر في أي هذين الأمرين أولى به
وأقرب اليه . فهذه الأصول الثلاثة تبين الصواب ويقع بها فصل الخطاب . فأما مراتب
الكمال فاربع النبوة والصدقية والشهادة والولاية وقد ذكرها الله سبحانه في قوله (ومن
يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقيين والشهداء
والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله علما) وذكر تعالى هؤلاء
الأربع في سورة الحديد فذكر تعالى الايمان به وبرسوله ثم تذب المؤمنين إلى أن تخشع
قلوبهم لكتابه ووحيه ثم ذكر مراتب الخلائق شقيهم وسعيدهم . فقال (إن المصدقين
والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله
ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا
وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم) . وذكر المناققين قبل ذلك فاستوعبت هذه
الآية أقسام العباد شقيهم وسعيهم . والمقصود أنه ذكر فيها المراتب الأربعة الرسالة
والصدقية والشهادة والولاية فأعلا هذه المراتب النبوة والرسالة ويلها الصدقية فالصديقون

هم أئمة اتباع الرسل ودرجتهم أعلا الدرجات بعد النبوة فإن جرى قلم العالم بالصدقية وسال مداده بها كان أفضل من دم الشهيد الذي لم يلحقه في رتبة الصدقية وإن سال دم الشهيد بالصدقية وقطر عليها كان أفضل من مداد العالم الذي قصر عنها فأفضلهما صدقهما فإن استويا في الصدقية استويا في المرتبة والله أعلم . والصدقية هي كمال الايمان بما جاء به الرسول علماً وتصديقاً وقياماً به فهي راجعة إلى نفس العلم فكل من كان أعلم بما جاء به الرسول وأكمل تصديقاً له كان أتم صدقية فالصدقية شجرة أصولها العلم وفروعها التصديق وثمرتها العمل فهذه كلمات جامعة في مسألة العالم والشهيد وأيهما أفضل . الوجه السابع والمستون أن النصوص النبوية قد تواترت بأن أفضل الأعمال إيمان بالله فهو رأس الأمر والأعمال بعده على مراتبها ومنازلها والايمان له ركنان . أحدهما معرفة ما جاء به الرسول والعلم به . والثاني تصديقه بالقول والعمل والتصديق بدون العلم والمعرفة محال فانه فرع العلم بالشيء المصدق به فاذا العلم من الايمان بمنزلة الروح من الجسد ولا تقوم شجرة الايمان إلا على ساق العلم والمعرفة فالعلم إذا أجل المطالب وأسنى المواهب الوجه الثامن والمستون أن صفات الكمال كلها ترجع إلى العلم والقدرة والارادة والارادة فرع العلم فانها تستلزم الشعور بالمراد فهي مفتقرة إلى العلم في ذاتها وحقيقتها والقدرة لا تؤثر إلا بواسطة الارادة والعلم لا يفتقر في تعلقه بالمعلوم إلى واحدة منهما . وأما القدرة والارادة فكل منهما يفتقر في تعلقه بالمراد والمقدور إلى العلم وذلك يدل على فضيلته وشرف منزلته . الوجه التاسع والمستون أن العلم أعم الصفات تعلقاً بمتعلقه وأوسعها فانه يتعلق بالواجب والممكن والمستحيل والجائز والموجود والمعدوم فذات الرب سبحانه وصفاته وأسمائه معلومة له ويعلم العباد من ذلك ما علمهم العليم الخبير وأما القدرة والارادة فكل منهما خاص التعلق أما القدرة فانما تتعلق بالممكن خاصة لا بالمستحيل ولا بالواجب فهي أخص من العلم من هذا الوجه وأعم من الارادة فان الارادة لا تتعلق إلا ببعض الممكنات وهو ما أريد وجوده فالعلم أوسع وأعم وأشمل في ذاته ومتعلقه . الوجه السبعون ان الله سبحانه أخبر عن أهل العلم بأنه جعلهم أئمة يهدون بآمره ويأتهم بهم من بعدهم . فقال تعالى (وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون) : وقال في موضع آخر (والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما) أي أئمة يقتدي بنا من بعدنا . فأخبر سبحانه أن بالصبر واليقين تنال الامامة في الدين وهي أرفع مراتب الصديقين واليقين هو كمال العلم وغايته فبتكميل مرتبة العلم تحصل إمامة

الدين وهي ولاية آلتها العلم يختص الله بها من يشاء من عباده . الوجه الحادى والسبعون .
أن حاجة العباد إلى العلم ضرورية فوق حاجة الجسم إلى الغذاء لأن الجسم يحتاج إلى
الغذاء فى اليوم مرة أو مرتين وحاجة الانسان إلى العلم بعدد الأتفاس لأن كل نفس من
أنفاسه فهو محتاج فيه إلى أن يكون مصاحباً لايمان أو حكمة فان فارقه الايمان أو حكمة
فى نفس من أنفاسه فقد عطب وقرب هلاكه وليس إلى حصول ذلك سبيل إلا بالعلم فالحاجة
إليه فوق الحاجة إلى الطعام والشراب وقد ذكر الامام أحمد هذا المعنى بعينه فقال
الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب لأن الطعام والشراب يحتاج إليه فى اليوم
مرة أو مرتين والعلم يحتاج إليه كل وقت . الوجه الثانى والسبعون أن صاحب العلم أقل
تعباً وعملاً وأكثر أجراً واعتبر هذا بالشاهد فان الصناعات والاجراء يعانون الأعمال
الشاقة بأنفسهم والاستاذ المعلم يجلس يأمرهم وينهاهم ويريههم كيفية العمل ويأخذ أضعاف
ما يأخذونه . وقد أشار النبى صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى حيث قال أفضل الأعمال
إيمان بالله ثم الجهاد فالجهاد فيه بذل النفس وغاية المشقة والايمان علم القلب وعمله وتصديقه
وهو أفضل الأعمال مع أن مشقة الجهاد فوق مشقة بأضعاف مضاعفة وهذا لأن العلم
يعرف مقادير الأعمال ومراتبها وفاضلها من مفضولها وراجحها من مرجوحها فصاحبه
لا يختار لنفسه إلا أفضل الأعمال والعامل بالعلم يظن أن الفضيلة فى كثرة المشقة فهو
يتحمل المشاق وإن كان ما يعانى مفضولاً ورب عمل فاضل والمفضول أكثر مشقة منه
واعتبر هذا بحال الصديق فانه أفضل الأمة . ومعلوم أن فيهم من هو أكثر عملاً وحجاً
وصوماً وقراءة وصلاة وقراءة منه . قال أبو بكر بن عياش ما سبقكم أبو بكر بكثرة
صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر فى قلبه وهذا موضع المثل المشهور

من لى بمثل سيرك المدلل تمشى رويداً وتجى فى الأول
الوجه الثالث والسبعون أن العلم امام العمل وقائد له والعمل تابع له ومؤتم به فكل عمل
لا يكون خلف العلم مقتدياً به فهو غير نافع لصاحبه بل مضرة عليه . كما قال بعض
السلف من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح والأعمال انما تتفاوت فى القبول
والرد بحسب موافقتها للعلم ومخالفتها له فالعمل الموافق للعلم هو المقبول والمخالف له هو
المردود فالعلم هو الميزان وهو المحك . قال تعالى (هو الذى خلق الموت والحياة ليبولكم
أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور) . قال الفضيل بن عياض هو أخلص العمل
وأصوبه قالوا يا أبا على ما أخلصه وأصوبه قال ان العمل إذا كا خالصاً ولم يكن صواباً

لم يقبل وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً فالخالص أن يكون لله . والصواب أن يكون على السنة . وقد قال تعالى (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) فهذا هو العمل المقبول الذي لا يقبل الله من الأعمال سواه وهو أن يكون موافقاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مراداً به وجه الله ولا يتمكن العامل من الاتيان بعمل يجمع هذين الوصفين إلا بالعلم فانه ان لم يعلم ما جاء به الرسول لم يمكنه قصده وان لم يعرف معبوده لم يمكنه ارادته وحده فلولو العلم لما كان عمله مقبولا فالعلم هو الدليل على الاخلاص وهو الدليل على المتابعة . وقد قال الله تعالى (انما يتقبل الله من المتقين) وأحسن ما قيل في تفسير الآية انه انما يتقبل الله عمل من اتقاه في ذلك العمل وتقواه فيه أن يكون لوجهه على موافقة أمره وهذا انما يحصل بالعلم وإذا كان هذا منزلة العلم وموقعه علم أنه أشرف شيء وأجله وأفضله والله أعلم . الوجه الرابع والسبعون ان العامل بلا علم كالسائر بلا دليل . ومعلوم ان عطب مثل هذا أقرب من سلامته وان قدر سلامته اتفاقاً نادراً فهو غير محمود بل مذموم عند العقلاء . وكان شيخ الاسلام ابن تيمية يقول من فارق الدليل ضل السبيل ولا دليل إلا بما جاء به الرسول . قال الحسن العامل على غير علم كالسالك على غير طريق والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح فاطلبوا العلم طلباً لا تضروا بالعبادة واطلبوا العبادة طلباً لا تضروا بالعلم فان قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيا فهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولو طلبوا العلم لم يدهم على ما فعلوا والفرق بين هذا وبين ما قبله ان العلم مرتبته في الوجه الأول مرتبة المطاع المتبوع المقتدى به المتبع حكمه المطاع أمره ومرتبته في هذا الوجه مرتبة الدليل المرشد إلى المطلوب الموصل إلى الغاية . الوجه الخامس والسبعون أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيحين عنه انه كان يقول اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم . وفي بعض السنن أنه كان يكبر تكبيرة الاحرام في صلاة الليل ثم يدعو بهذا الدعاء . والهداية هي العلم بالحق مع قصده وإثاره على غيره فالمتهدي هو العامل بالحق المريد له وهي أعظم نعمة لله على العبد ولهذا أمر ناسيحا به أن يسأله هداية الصراط المستقيم كل يوم ليلة في صلواتنا الخمس فان العبد محتاج إلى معرفة الحق الذي يرضي الله في كل حركة ظاهرة وباطنة فاذا عرفها

فهو محتاج إلى من يلهمه قصد الحق فيجعل ارادته في قلبه ثم إلى من يقدره على فعله
ومعلوم أن ما يجمله العبد أضعاف أضعاف ما يعلمه وأن كل ما يعلم أنه حق لا تطاوعه
نفسه على ارادته ولو أراده لعجز عن كثير منه فهو مضطر كل وقت إلى هداية تتعلق
بالماضى وبالحال والمستقبل أما الماضى فهو محتاج إلى محاسبة نفسه عليه وهل وقع على السداد
فيشكر الله عليه ويستدime أم خرج فيه عن الحق فيتوب إلى الله تعالى منه ويستغفره
ويعزم على أن لا يعود . وأما الهداية في الحال فهي مطلوبة منه فإنه ابن وقته فيحتاج أن
يعلم حكم ما هو متلبس به من الأفعال هل هو صواب أم خطأ . وأما المستقبل فحاجته
في الهداية أظهر ليكون سيره على الطريق وإذا كان هذا شأن الهداية علم أن العبد أشد
شيء اضطراباً إليها وأن ما يورده بعض الناس من السؤال الفاسد وهي أنا إذا كنا مهتدين
فأى حاجة بنا أن نسأل الله أن يهدينا وهل هذا إلا تحصيل الحاصل أفسد سؤال وأبعده
عن الصواب وهو دليل على أن صاحبه لم يحصل معنى الهداية ولا أحاط علماً بحقيقتها
ومسماها فلذلك تكلف من تكلف الجواب عنه بأن المعنى ثبثنا على الهداية وأدما لنا ومن
أحاط علماً بحقيقة الهداية وحاجة العبد إليها علم أن الذى لم يحصل له منها أضعاف ما حصل
له وأنه كل وقت محتاج إلى هداية متجددة لا سيما والله تعالى خالق أفعال القلوب والجوارح
فهو كل وقت محتاج أن يخلق الله هداية خاصة ثم أن لم يصرف عنه الموانع والصوارف
التي تمنع موجب الهداية وتصرفها لم ينتفع بالهداية ولم يتم مقصودها له فإن الحكم لا يكفي
فيه وجود مقتضية بل لابد مع ذلك من عدم مانعه ومنافيه . ومعلوم أن وساوس العبد
وخواطره وشهوات الغنى في قلبه كل منها مانع وصول أثر الهداية إليه فإن لم يصرفها الله عنه
لم يهتد هدياً تاماً فحاجاته إلى هداية الله له مقرونة بأنفسه وهي أعظم حاجة للعبد . وذكر
النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء العظيم القدر من أوصاف الله وربيبته ما يناسب
المطلوب فإن فطر السموات والأرض توسل إلى الله بهذا الوصف في الهداية للفقرة التي ابتدأ
الخلق عليها فذكر كونه فاطر السموات والأرض والمطلوب تعليم الحق والتوفيق له فذكر
علمه سبحانه بالغيب والشهادة وأن من هو بكل شيء عليم جدير أن يطلب منه عبده أن
يعلمه ويرشده ويهديه وهو بمنزلة التوسل إلى الغنى بغناه وسعة كرمه أن يعطي عبده شيئاً
من ماله والتوسل إلى الغفور بسعة مغفرتة أن يغفر لعبده ويعفو عنه ويرحمته
أن يرحمه ونظائر ذلك وذكر ربوبيته تعالى لجبريل وميكائيل وإسرافيل وهذا والله أعلم
لأن المطلوب هدى يحيا به القلب وهؤلاء الثلاثة الأملاك قد جعل الله تعالى على أيديهم

أسباب حياة العباد . أما جبريل فهو صاحب الوحى الذى يوحى الله إلى الانبياء وهو سبب حياة الدنيا والآخرة . وأما ميكائيل فهو الموكل بالقطر الذى به سبب حياة كل شىء . وأما إسرافيل فهو الذى ينفخ فى الصور فيحيى الله الموتى بنفخته فإذا هم قيام لرب العالمين . والهداية لها أربع مراتب وهى مذكورة فى القرآن . المرتبة الأولى الهداية العامة وهى هداية كل مخلوق من الحيوان والآدمى لمصالحه التى بها قام أمره قال الله تعالى (سبىح اسم ربك الأعلى الذى خلق فسوى والذى قدر فهدى) فذكر أموراً أربعة الخلق والتسوية والتقدير والهداية فسوى ما خلقه وأتقنه وأحكمه ثم قدر له أسباب مصالحه فى معاشه وتغلباته وتصرفاته وهداه إليها والهداية تعليم فذكر أنه الذى خلق وعلم كذا ذكر نظير ذلك فى أول سورة أنزلها على رسوله وقد تقدم ذلك . وقال تعالى حكاية عن عدوه فرعون انه قال لموسى (فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى) وهذه المرتبة أسبق مراتب الهداية وأعمها . المرتبة الثانية هداية البيان والدلالة التى أقام بها حجته على عباده وهذه لا تستلزم الاهتداء التام . قال تعالى (وأما تمود فهديناهم فاستجبوا العمى على الهدى) يعنى بينا لهم ودللناهم وعرفناهم فآثروا الضلالة والعمى . وقال تعالى (وعاداً وتمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين) . وهذه المرتبة أخص من الأولى وأعم من الثالثة . وهى هدى التوفيق والالهام . قال الله تعالى (والله يدعو إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم) فعم بالدعوة خلقه وخص بالهداية من شاء منهم . قال تعالى (إنك لاتهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء) مع قوله (وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم) فأثبت هداية الدعوة والبيان ونفى هداية التوفيق والالهام . وقال النبي صلى الله عليه وسلم فى تشهد الحاجة من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادى له . وقال تعالى (إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل) أى من يضلله الله لا يهتدى أبداً وهذه الهداية الثالثة هى الهداية الموجبة المستلزمة للاهتداء . وأما الثانية فشرط لا موجب فلا يستحيل تخلف الهدى عنها بخلاف الثالثة فإن تخلف الهدى عنها مستحيل . المرتبة الرابعة الهداية فى الآخرة إلى طريق الجنة والنار . قال تعالى (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم) . وأما قول أهل الجنة (الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله) فيحتمل أن يكونوا أرادوا الهداية إلى طرق الجنة وأن يكونوا أرادوا الهداية فى الدنيا التى أوصلتهم إلى دار النعيم

ولو قيل ان كلا الأمرين مراد لهم وانهم حمدوا الله على هدايته لهم في الدنيا وهدايتهم إلى طريق الجنة كان أحسن وأبلغ وقد ضرب الله تعالى لمن لم يحصل له العلم بالحق واتباعه مثلاً مطابراً لحاله . فقال تعالى (قل أندعوا من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى إئتنا قل ان هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين) . الوجه السادس والسبعون أن فضيلة الشيء وشرفه يظهر تارة من عموم منفعته وتارة من شدة الحاجة إليه وعدم الاستغناء عنه وتارة من ظهور النقص والشر بنقصه وتارة من حصول اللذة والسرور والبهجة بوجوده لكونه محبوباً ملائماً فادراكه يعقب غاية اللذة وتارة من كمال الثمرة المترتبة عليه وشرف علمته الغائية وافضائه إلى أجل المطالب وهذه الوجوه ونحوها تنشأ وتظهر من متعلقه فإذا كان في نفسه كلاً وشرفاً بقطع النظر عن متعلقاته جمع جهات الشرف والفضل في نفسه ومتعلقاته . ومعلوم أن هذه الجهات بأسرها حاصلة للعلم فانه أعم شيء نفعا وأكثره وأدومه والحاجة إليه فوق الحاجة إلى الغذاء بل فوق الحاجة إلى التنفس إذ غاية ما يتصور من فقدتها فقد حياة الجسم . وأما فقد العلم فففيه فقد حياة القلب والروح فلا غنى للعبد عنه طرفه عين . ولهذا إذا فقد من الشخص كان شراً من الخمر بل كان شراً من الدواب عند الله ولا شيء أنقص منه حيث أنقص وأما حصول اللذة والبهجة بوجوده فلا أنه كمال في نفسه وهو ملائم غاية الملاءمة للنفس فإن العجز مرض ونقص وهو في غاية الإيذاء والإيلام للنفس ومن لم يشعر بهذه الملاءمة والمنفعة فهو لفقد حسه ونفسه * وما لجرح ميت إيلام * فحصوله للنفس إدارك منها لغاية محبوبها واتصال به وذلك غاية لذتها وفرحتها وهذا بحسب المعلوم في نفسه ومحبة النفس له ولذتها بقر به والعلوم والمعلومات متفاوتة في ذلك أعظم التفاوت وأبينه فليس علم النفس بباطرها وباريها ومبدعها ومحبتها والتقرب إليه كعلمها بالطبيعة وأحوالها وعوارضها وصحتها فسادها وحرارتها وهذا يتبين بالوجه السابع والسبعين وهو أن شرف العلم تابع لشرف معلومه لو ثوق النفس بادلته وجوده وبراهينه ولشدة الحاجة إلى معرفته وعظم النفع بها ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره فهو الله الذي لا اله الا هو رب العالمين وقيوم السموات والأرضين الملك الحق المبين الموصوف بالكمال كله المنزه عن كل عيب ونقص وعن كل تمثيل وتشبيه في كماله . ولا ريب أن العلم به وباسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلها ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومة إلى سائر المعلومات وكما أن العلم به أجل العلوم وأشرفها فهو

أصلها كلها كما أن كل موجود فهو مستند في وجوده إلى الملك الحق المبين ومفتقر إليه في تحقيق ذاته وأيليته وكل علم فهو تابع للعلم به مفتقر به لتحقيق ذاته إليه فالعلم به أصل كل علم كما أنه سبحانه رب كل شيء ومليكه وموجده . ولا ريب أن كمال العلم بالسبب التام وكونه سبباً يستلزم العلم بمسببه كما أن العلم بالعللة التامة ومعرفة كونها علّة يستلزم العلم بمعلوله وكل موجود سوى الله فهو مستند في وجوده إليه استناد المصنوع إلى صانعه والمفعول إلى فاعله فالعلم بذاته سبحانه وصفاته وأفعاله يستلزم العلم بما سواه فهو في ذاته رب كل شيء ومليكه والعلم به أصل كل علم ومشؤه فمن عرف الله عرف ما سواه ومن جهل به فهو لما سواه أجهل قال تعالى (ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم) . فتأمل هذه الآية تجد تحتها معنى شريفاً عظيماً وهو أن نسي ربّه أنساه ذاته ونفسه فلم يعرف حقيقته . ولا مصالحة بل نسي ما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده فصار معطلاً مهملاً بمنزلة الانعام السائبة بل ربما كانت الأنعام أخيراً بمصالحها منه لبقائها على هداها الذي أعطاه إياه خالقها وأما هذا فخرج عن فطرته التي خلق عليها فنسي ربّه فأنساه نفسه وصفاتها وما تكل به وتزكوه وتسعد به في معاشها ومعادها . قال الله تعالى (ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره قرطاً) ففعل عن ذكر ربّه فانقرط عليه أمره وقلبه فلا التفات له إلى مصالحة وكاله وماتزكوه بنفسه وقلبه بل هو مشيت القلب مضيعه مفرط الأمر خيران لا يمتدى سبيلاً . والمقصود أن العلم بالله أصل كل علم وهو أصل علم العبد بسعادته وكاله ومصالح دنياه وآخرته والجهل به مستلزم للجهل بنفسه ومصالحها وكالها وماتزكوه وتفليح به فالعلم به سعادة العبد والجهل به أصل شقاوته يزيد إضاحاً الوجه الثامن والسبعون أنه لا شيء أطيب للعبد ولا ألد ولا أهنأ ولا أنعم لقلبه وعيشه من محبة فاطره وباريه ودوام ذكره والسعي في مرضاته وهذا هو الكمال الذي لا كمال للعبد بدونه وله خلق الخلق ولا أجله نزل الوحي وأرسل الرسل وقامت السموات والأرض ووجد الجنة والنار ولا أجله شرعت الشرائع ووضع البيت الحرام ووجب حجه على الناس إقامة لذكركه الذي هو من تواب محبته والرضا به وعنه ولا أجل هذا أمر بالجهاد وضرب أعناق من أباه وآثر غيره عليه وجعل له في الآخرة دار المهوان خالداً مخلداً وعلى هذا الأمر العظيم أسست الملة ونصبت القبلة وهو قطب رحي الخلق والأمر الذي مدارهما عليه ولا سبيل إلى الدخول إلى ذلك إلا من باب العلم فان محبة الشيء فرع عن الشعور به وأعرف الخلق بالله أشدهم حباً له فكل من عرف الله أحبه ومن عرف

الدنيا وأهلها زهد فيهم فالعلم يفتح هذا الباب العظيم الذي هو سر الخلق والأمر كإسنيان
 يانه ان شاء الله تعالى . الوجه التاسع والسبعون أن اللذة بالمحجوب تضعف وتقوى بحسب
 قوة الحب وضعفه فكما كان الحب أقوى كانت اللذة أعظم ولهذا تعظم لذة الظمان
 بشرب الماء البارد بحسب شدة طلبه للماء وكذلك الجائع وكذلك من أحب شيئاً كانت
 لذته على قدر حبه إياه والحب تابع للعلم بالمحجوب ومعرفة جماله الظاهر والباطن فلذة النظر إلى
 الله بعد لقائه بحسب قوة حبه وارادته وذلك بحسب العلم به وبصفات كماله فإذا العلم هو أقرب
 الطرق إلى أعظم اللذات وسيأتي تقرير هذا فيما بعد ان شاء الله تعالى . الوجه الثمانون أن
 كل ما سوى الله يقتصر إلى العلم لا أقوام له بدونه فان الوجود وجودان وجود الخلق
 ووجود الأمر والخلق والأمر مصدرهما علم الرب وحكمته فكل ماضيه الوجود من
 خلقه وأمره صادر عن علمه وحكمته فما قامت السموات والأرض وما بينهما إلا بالعلم ولا
 بعث الرسل وأنزلت الكتب إلا بالعلم ولا عبد الله وحده وحمدوا ثني عليه ومجداً إلا بالعلم
 ولا عرف الحلال من الحرام إلا بالعلم ولا عرف فضل الإسلام على غيره إلا بالعلم . واختلف
 هنا في مسألة وهي أن العلم صفة فعلية أو انفعالية فقالت طائفة هو صفة فعلية لأنه شرط
 أو جزء وسبب في وجود المفعول فان الفعل الاختياري يستدعي حياة الفاعل وعلمه
 وقدرته وارادته ولا يتصور وجوده بدون هذه الصفات . وقالت طائفة هو انفعالي فانه
 تابع للمعلوم متعلق به على ما هو عليه فان العالم يدرك المعلوم على ما هو به فادراكه تابع له
 فكيف يكون متقدماً عليه . والصواب أن العلم قسمان علم فعلي وهو علم الفاعل المختار بما
 يريد أن يفعله فانه موقوف على ارادته الموقوفة على تصوره المراد وعلمه به فهذا علم قبل الفعل
 متقدم عليه مؤثر فيه وعلم انفعالي وهو العلم التابع للمعلوم الذي لا تأثير له فيه كعلمنا بوجود
 الانبياء والأمم والملوك وسائر الموجودات فان هذا العلم لا يؤثر في المعلوم ولا هو شرط
 فيه فكل من الطائفتين نظرت جزئياً وحكمت كلياً وهذا موضع يغلط فيه كثير من
 الناس وكلا القسمين من العلم صفة كمال وعدمه من أعظم النقص يوضحه . الوجه الحادي
 والثمانون أن فضيلة الشيء تعرف بضده فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تبين الأشياء
 ولا ريب أن الجهل أصل كل فساد وكل ضرر يلحق العبد في دنياه وأخراه فهو نتيجة
 الجهل والافقع العلم التام بأن هذا الطعام مثلاً مسموم من أكله قطع أمعاءه في وقت معين
 لا يقدم على أكله وإن قدر أنه قدم عليه لغلبة جوع أو استعجال وفاته فهو لعلمه بموافقة
 أكله لمقصوده الذي هو أحب إليه من العذاب بالجوع أو بغيره . وهنا اختلف في

مسئلة عظيمة وهى أن العلم هل يستلزم الاهتداء ولا يتخلف عنه الهدى إلا لعدم العلم أو نقصه والا فمع المعرفة الجازمة لا يتصور الضلال وانه لا يستلزم الهدى فقد يكون الرجل عالماً وهو ضال على عمد . هذا مما اختلف فيه المتكلمون وأرباب السلوك وغيرهم فقالت فرقة من عرف الحق معرفة لا يشك فيها استحال أن لا يهتدى وحيث ضل فلتقصان علمه واحتجوا من النصوص بقوله تعالى (لكن الراسخون فى العلم منهم المؤمنون يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك) فشهد تعالى لكل راسخ فى العلم بالايان . وبقوله تعالى (انما يخشى الله من عباده العلماء) . وبقوله تعالى (ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل اليك من ربك هو الحق) . وبقوله تعالى (شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم) . وبقوله تعالى (أفمن يعلم أنما أنزل اليك من ربك الحق كمن هو أعمى) قسم الناس قسمين . أحدهما العلماء بان ما أنزل اليه من ربه هو الحق . والثانى العمى فدل على أنه لا واسطة بينهما . وبقوله تعالى فى وصف الكفار (صم بكم عمى فهم لا يعقلون) وبقوله (وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون) وبقوله تعالى (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة) . وهذه مدارك العلم الثلاث قد فسدت عليهم . وكذلك قوله تعالى (أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون) . وقوله (وأضله الله على علم) قال سعيد بن جبير على علمه تعالى فيه . قال الزجاج أى على ماسق فى علمه تعالى أنه ضال قبل أن يخلفه (وختم على سمعه) أى طبع عليه فلم يسمع الهدى (وعلى قلبه) فلم يعقل الهدى (وعلى بصره غشاوة) فلا يبصر أسباب الهدى وهذا فى القرآن كثير مما يبين فيه منافاة الضلال للعلم . ومنه قوله تعالى (ومنهم من يستمع اليك حق إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً أولئك الذين طبع الله على قلوبهم) فلو كانوا علموا ما قال الرسول لم يسألوا أهل العلم ماذا قال ولما كان مطبوعاً على قلوبهم . وقال تعالى : والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم فى الظلمات) . وقال تعالى (قل آمنوا به أو لا تؤمنوا ان الذين أوتوا العلم من قبله إذا تلى عليهم يخرون للأذقان سجداً ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولاً) فهذه شهادة من الله تعالى لأولى العلم بالايان به وبكلامه . وقال تعالى عن أهل النار (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير) فدل على أن أهل الضلال لا سمع لهم ولا عقل . وقال تعالى (وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون) . أخبر تعالى أنه لا يعقل أمثاله إلا العالمون

والكفار لا يدخلون في مسمى العالمين فهم لا يعقلونها . وقال تعالى (بل اتبع الذين ظالموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله) . وقال تعالى (وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية) . وقال تعالى (قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون) ولو كان الضلال يجمع العلم لكان الذين لا يعلمون أحسن حالا من الذين يعلمون والنص بخلافه والقرآن مملوء بسلب العلم والمعرفة عن الكفار فتارة يصفهم بأنهم لا يعلمون وتارة بأنهم لا يعقلون وتارة بأنهم لا يشعرون وتارة بأنهم لا يفقهون وتارة بأنهم لا يسمعون . والمراد بالسمع المنفى سمع الفهم وهو سمع القلب لا ادراك الصوت وتارة بأنهم لا يبصرون فدل ذلك كله على أن الكفر مستلزم للجهل مناف للعلم لا يجامعه ولهذا يصف سبحانه الكفار بأنهم جاهلون . كقوله تعالى (وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما) . وقوله تعالى (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين) وقوله تعالى (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ قومه من أذاه ذلك المبلغ اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون . وفي الصحيحين عنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فدل على أن الفقه مستلزم لارادة الله الخير في العبد ولا يقال الحديث دل على أن من أراد الله به خيراً ففقه في الدين ولا يدل على أن كل من فقه في الدين فقد أراد به خيراً وبينهما فرق ودليلكم إنما يتم بالتقدير الثاني والحديث لا يقتضيه . لأننا نقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفقه في الدين دليلاً وعلامة على ارادة الله بصاحبه خيراً والدليل يستلزم المدلول ولا يتخلف عنه فان المدلول لازمه ووجود الملزوم بدون لازمه محال . وفي الترمذي وغيره عنه صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في منافق حسن سمع وفقه في الدين فجعل الفقه في الدين منافياً للنفاق بل لم يكن السلف يطلقون اسم الفقه إلا على العلم الذي يصحبه العمل كما سئل سعد بن ابراهيم عن أفعه أهل المدينة قال أفعالهم . وسأل فرقد السنجي الحسن البصري عن شيء . فأجاب فقال إن الفقهاء يخالفونك فقال الحسن ثكلتك أمك فرقده وهل رأيت بعينيك فقيها إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه الذي لا يهمز من فوقه ولا يسخر من دونه ولا يبتغي على علم علمه الله تعالى أجراً . وقال بعض السلف ان الفقيه من لم يقط الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم مكر الله ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى ماسواه . وقال ابن مسعود رضي الله عنه كفى بحشية الله علما وبالا غترار بالله جهلا . قالوا فهذا القرآن والسنة وإطلاق (٧ - مقتاح)

السلف من الصحابة والتابعين يدل على أن العلم والمعرفة مستلزم للهداية وأن عدم الهداية دليل على الجهل وعدم العلم . قالوا ويدل عليه أن الانسان مادام عقله معه لا يؤثر هلاك نفسه على نجاتها وعذابها العظيم الدائم على نعيمها المقيم والحسن شاهد بذلك . ولهذا وصف الله سبحانه أهل معصيته بالجهل في قوله تعالى (إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليماً حكيماً) . قال سفيان الثوري كل من عمل ذنباً من خلق الله فهو جاهل كان جاهلاً أو عالماً ان كان عالماً فمن أجهل منه وان كان لا يعلم فثقل ذلك . وقوله (ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليماً حكيماً) . قال قبل الموت . وقال ابن عباس رضي الله عنهما ذنب المؤمن جهل منه . قال قتادة أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كل شيء عصى الله فيه فهو جهالة . وقال السدي كل من عصى الله فهو جاهل . قالوا ويدل على صحة هذا أن مع كمال العلم لا تصدر المعصية من العبد فانه لو رأى صبيّاً يتطالع عليه من كوة لم تتحرك جوارحه لمواقعة الفاحشة فكيف يقع منه حال كمال العلم بنظر الله اليه ورؤيته له وعقابه على الذنب وتحريمه له وسوء عاقبته فلا بد من غفلة القلب عن هذا العلم وغيبته عنه فيثبت يكون وقوعه في المعصية صادراً عن جهل وغفلة ونسيان مضاد للعلم والذنب مخوف بجهلين جهل بحقيقة الاسباب الصارفة عنه وجهل بحقيقة المفسدة المترتبة عليه وكل واحد من الجهلين تحته جهالات كثيرة فما عصى الله الا بالجهل وما أطيع الا بالعلم فهذا بعض ما احتجت به هذه الطائفة . وقالت الطائفة الاخرى العلم لا يستلزم الهداية وكثيراً ما يكون الضلال عن عمد وعلم لا يشك صاحبه فيه بل يؤثر الضلال والكفر وهو عالم بفساده ومفسدته . قالوا وهذا شيخ الضلال وداعي الكفر وامام الفجرة ابليس عدو الله قد علم أمر الله له بالسجود لآدم ولم يشك فيه فخالفه وعاند الامر وباء بلعنة الله وعذابه الدائم مع علمه بذلك ومعرفة به وأقسم له بعزته أنه يغوى خلقه أجمعين الا عباده منهم المخلصين فكان غير شاك في الله وفي وحدانيته وفي البعث الآخر وفي الجنة والنار ومع ذلك اختار الخلود في النار واحتمل لعنة الله وغضبه وطرده من سمائه وحثته عن علم بذلك ومعرفة لم يحصل لكثير من الناس . ولهذا (قال رب فأنظرني الى يوم يبعثون) وهذا اعتراف منه بالبعث واقرار به وقد علم قسمه به لئلا يجهل جهنم منه ومن اتباعه فكان كفره كفر عناد محض لا كفر جهل . وقال تعالى اخبراً عن قوم تمود (وأما تمود فهديناهم فاستجبوا العمى على الهدى) يعني بينا لهم وعرفناهم فعرفوا الحق وتيقنوه وآثروا العمى عليه فكان

كفر هؤلاء عن جهل . وقال تعالى حاكياً عن موسى أنه قال لفرعون (لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر وإنى لأظنك يا فرعون مشوراً) أى هالكاً على قراءة من فتح التاء وهي قراءة الجمهور وضمها الكسائي وحده وقراءة الجمهور أحسن وأوضح وأنفع معنى وبها تقوم الدلالة ويتم الإلزام بتحقيق كفر فرعون وعناده ويشهد لها قوله تعالى إخباراً عنه وعن قومه (فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين ووجدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً فانظر كيف كان عاقبة المفسدين) فاخبر سبحانه أن تكذيبهم وكفرهم كان عن يقين وهو أقوى العلم ظلماً منهم وعلواً لاجتهلاً وقال تعالى لرسوله (قد نعلم أنه ليحزنك الذى يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون) يعنى أنهم قد عرفوا صدقك وانك غير كاذب فيما تقول ولكن عاندوا ووجدوا بالمعرفة قاله ابن عباس رضى الله عنهما والمفسرون . قال قتادة يعلمون انك رسول ولكن يجحدون . قال تعالى (ووجدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً) وقال تعالى (يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون) يعنى تكفرون بالقرآن وبمن جاء به وأنتم تشهدون بصحته وبأنه الحق فكيفكم كفر عناد ووجود عن علم وشهود لا عن جهل وخفاء وقال تعالى عن السحرة من اليهود (ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق) أى علموا من أخذ السحر وقبله لا نصيب له فى الآخرة ومع هذا العلم والمعرفة فهم يشربونه ويقبلونه ويتعلمونه . وقال تعالى (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) ذكر هذه المعرفة عن أهل الكتاب فى القبلة كما فى سورة البقرة وفى التوحيد كقوله فى الأنعام (أن أنتم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنى برىء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) وفى الكتاب أنه منزل من عند الله لقوله تعالى (والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق) . وقال تعالى (كيف يهدى الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدى القوم الظالمين) قال ابن العباس رضى الله عنهما هم قريظة والنضير ومن دان بدينهم كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا قبل مبعثه مؤمنين به وشهدوا له بالنبوة وإنما كفروا بغياً وحسداً . قال الزجاج أعلم الله عز وجل أنه لاجهة لهدايتهم لأنهم قد استحقوا أن يضلوا بكفرهم لأنهم كفروا بعد البينات ومعنى كيف يهديهم أى أنه لا يهديهم لأن القوم عرفوا الحق وشهدوا به وتيقنوه وكفروا عمداً

فمن أين تأتيهم الهداية فإن الذي ترتجى هدايته من كان ضالاً ولا يدري أنه ضال بل يظن أنه على هدى فإذا عرف الهدى اهتدى وأما من عرف الحق وتيقنه وشهد به قلبه ثم اختار الكفر والضلال عليه فكيف يهدي الله مثل هذا . وقال تعالى عن اليهود (فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين) ثم قال (بئس ما اشترؤا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده) . قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يكن كفرهم شكاً ولا اشتهاً ولكن بغياً منهم حيث صارت النبوة في ولد إسماعيل . ثم قال بعد ذلك (ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون) فلما شبههم في فعلهم هذا بمن لا يعلم دل على أنهم نبذوه عن علم كفعل من لا يعلم تقول إذا خاطبت من عصاك عمداً كأنك لم تعلم ما فعلت أو كأنك لم تعلم بنهي إياك ومنه على أحد القولين . قوله تعالى (فأتوا فاما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون) . قال السدي يعني محمداً صلى الله عليه وسلم واختاره الزجاج . فقال يعرفون أن أمر محمد صلى الله عليه وسلم حق ثم ينكرون ذلك وأول الآية يشهد لهذا القول . وقال تعالى (واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض وأتبع هواه فثله كمثل الكلب) قالوا فهل بعد هذه الآية بيان فإن هذا أتاه الله آياته فانسلخ منها واثّر الضلال والغى * وقصته معروفة حتى قيل إنه كان أوتي الاسم الأعظم ومع هذا فلم ينفعه علمه وكان من الغاوين فلو استلزم العلم والمعرفة الهداية لاستلزمة في حق هذا . وقال تعالى (وعاداً وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين) وهذا يدل على أن قولهم (يهود ما جئنا بدينه وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين) إما بهت منهم وجحود وإما نفى لآيات الاقتراح والعت ولا يجب الاتيان بها وقد وصف سبحانه ثمود بأنهم كفرت عن علم وبصيرة بالحق ولهذا قال . (وآتيناهم مائدة مبهمة فظلموا بها) يعني بيعة مضينة . وهذا كقوله تعالى (وجعلنا آية النهار مبصرة) أي مضينة وحقيقة اللفظ أنها تجعل من رآها مبصراً فهي توجب له البصر فتبصره أي تجعله ذا بصر فهي موضحة مبينة يقال بصر به إذا رآه كقوله تعالى (فبصرت به عن جنب) . وقوله (بصرت بما لم يبصروا به) وأما بصره فله معنيان . أحدهما جعله باصراً بالشيء أي ذا بصر به كآية

النهار وآية ثمود والثاني بمعنى رآه كقولك أبصرت زيداً وفي حديث أبي شريح العدوي أحدثك قولاً قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فسمعتة أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناى حين تكلم به . ومنه قوله تعالى (فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون) قيل المعنى أبصرهم وما يقضى عليهم من الأسر والقتل والعذاب في الآخرة فسوف يبصرونك وما يقضى لك من النصر والتأييد وحسن العاقبة والمراد تقرب المبصر من مخاطب حتى كأنه نصب عينيه ورأى ناظره . والمقصودان الآية أوجبت لهم البصيرة فأثروا الضلالة والكفر عن علم و يقين ولهذا والله أعلم ذكر قصتهم من بين قصص سائر الأمم في سورة والشمس وضحها لأنه ذكر فيها انقسام النفوس إلى الزكية الراشدة المهتدية وإلى الفاجرة الضالة الغاوية وذكر فيها الأصلين القدر والشرع ، فقال (فإلهمها فجورها وتقواها) فهذا قدره وقضاؤه . ثم قال (قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها) فهذا أمره ودينه وثمرته هداً فاستحبوا العمى على الهدى . فذكر قصتهم ليعين سوء عاقبة من أثر الفجور على التقوى والتدسية على الزكية والله أعلم بما أراد ، قالوا ويكفي في هذا أخباره تعالى عن الكفار أنهم يقولون بعد ما عاينوا العذاب ووردوا القيامة ورأوا ما أخبرت به الرسل (ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون) فأى علم أبين من علم من ورد القيامة ورأى ما فيها وذاق عذاب الآخرة ثم لو رد إلى الدنيا لا اختار الضلال على الهدى ولم ينفعه ما قد عاينه ورآه . وقال تعالى (ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون) فهل بعد نزول الملائكة عياناً وتكليم الموتى لهم وشهادتهم للرسول بالصدق وحشر كل شيء في الدنيا عليهم من بيان وإيضاح للحق وهدي ومع هذا فلا يؤمنون ولا يتقادون للحق ولا يصدقون الرسول . ومن نظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه ومع اليهود علم أنهم كانوا اجازمين بصدقه صلى الله عليه وسلم لا يشكون أنه صادق في قوله أنه رسول الله ولكن اختاروا الضلال والكفر على الايمان . قال المسور بن مخرمة رضى الله عنه لأبي جهل وكان خاله أى خال هل كنتم تهمون محمداً بالكذب قبل أن يقول مقالته التي قالها قال أبو جهل لعنه الله تعالى يا ابن أخي والله لقد كان محمداً فينا وهو شاب يدعى الأمين ما جربنا عليه كذباً قط فلما وخطه الشيب لم يكن ليكذب على الله قال يا خال فلم لا تتبعونه قال يا ابن أخي تنازعنا

نحن وبنو هاشم الشرف فاطعموا وأطعمنا وسقوا وسقينا وأجاروا وأجرنا فلما تجاثنا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي فتى ندرك هذه وهذا أمية بن أبي الصلت كان ينتظره يوماً بيوم وعلمه عنده قبل مبعثه ، وقصته مع أبي سفيان لما سافرا معاً معروفة وأخبره برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لما تيقنه وعرف صدقه قال لأو من بني من غير ثقيف أبداً وهذا هرقل تيقن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشك فيه وآثر الضلال والكفر استبقاءً لملكه . ولما سأله اليهود عن التسع آيات البينات فأخبرهم بها قبلوا يده وقالوا نشهد أنك نبي قال فما يمنعكم أن تتبعوني قالوا إن داود عليه السلام دعا أن لا يزال في ذريته نبي وأنا نخشى أن اتبعناك أن تقتلنا يهود فهؤلاء قد تحققوا نبوته وشهدوا له بها ومع هذا فآثروا الكفر والضلال ولم يصيروا مسلمين بهذه الشهادة فقيس لا يصير الكافر مسلماً بمجرد شهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يشهد لله بالوحدانية وقيل يصير بذلك مسلماً وقيل إن كان كفره بتكذيب الرسول كاليهود صار مسلماً بذلك وإن كان كفره بالشرك مع ذلك لم يصير مسلماً إلا بالشهادة بالتوحيد كالنصارى والمشركين . وهذه الأقوال الثلاثة في مذهب الإمام أحمد وغيره وعلى هذا فأنما لم يحكم هؤلاء اليهود الذين شهدوا له بالرسالة بحكم الاسلام لأن مجرد الاقرار والاخبار بصحة رسالته لا يوجب الاسلام إلا أن يلتزم طاعته ومتابعته وإلا فلو قال أنا أعلم أنه نبي ولكن لا أتبعه ولا أدين بدينه كان من أكفر الكفار كحال هؤلاء المذكورين وغيرهم وهذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين وأئمة السنة أن الايمان لا يكفي فيه قول اللسان بمجرد ولا معرفة القلب مع ذلك بل لابد فيه من عمل القلب وهو حبه لله ورسوله واتباعه لدينه والتزامه طاعته ومتابعة رسوله وهذا خلاف من زعم أن الايمان هو مجرد معرفة القلب واقراره وفيما تقدم كفاية في إبطال هذه المقالة ومن قال إن الايمان هو مجرد اعتقاد صدق الرسول فيما جاء به وإن لم يلتزم متابعته وعاداه وأبعضه وقتله لزمه أن يكون هؤلاء كلهم مؤمنين وهذا إزام لا حميد عنه ولهذا اضطرب هؤلاء في الجواب عن ذلك لما ورد عليهم وأجابوا بما يستحي العاقل من قوله كقول بعضهم إن إبليس كان مستهزئاً ولم يكن يقر بوجود الله ولا بأن الله ربه وخالقه ولم يكن يعرف ذلك وكذلك فرعون وقومه لم يكونوا يعرفون صحة نبوة موسى ولا يعتقدون وجود الصانع وهذه قضائج نعوذ بالله من الوقوع في أمثالها ونصرة المقالات وتقليد أربابها تحمل على أكثر من هذا ونعوذ بالله

من الخذلان . قالوا وقد بين القرآن أن الكفر أقسام . أحدها كفر صادر عن جهل وضلال وتقليد الأسلاف وهو كفر أكثر الاتباع والعوام . الثاني كفر جحود وعناد وقصد مخالفة الحق ككفر من تقدم ذكره وغاب ما يقع هذا النوع فيمن له رئاسة علمية في قومه من الكفار أو رئاسة سلطانية أو من له مأكل وأموال في قومه فيخاف هذا على رياسته وهذا على ماله وما كله فيؤثر الكفر على الايمان عمدا . الثالث كفر اعراض محض لا ينظر فيما جاء به الرسول ولا يحبه ولا يبغضه ولا يواليه ولا يعاديه بل هو معرض عن متابعتة ومعاداته وهذان القسمان أكثر المتكلمين يشكرونها ولا يثبتون من الكفر إلا الأول ويجعلون الثاني والثالث كفرا لدلالته على الأول لا لأنه في ذاته كفر فليس عندهم الكفر إلا مجرد الجهل . ومن تأمل القرآن والسنة وسير الأنبياء في أممهم ودعوتهم لهم وما جرى لهم معهم جزم بخطأ أهل الكلام فيما قالوه وعلم أن عامة كفر الأمم عن تيقن وعلم ومعرفة بصدق أنبيائهم وصحة دعواهم وما جاءوا به وهذا القرآن مملوء من الأخبار عن المشركين عباد الأصنام أنهم كانوا يقولون بالله وأنه هو وحده ربهم وخالقهم وأن الأرض وما فيها له وحده وأنه رب السموات السبع ورب العرش العظيم وأنه بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وأنه هو الذي سخر الشمس والقمر وأنزل المطر وأخرج النبات والقرآن مناد عليهم بذلك محتج بما أقروا به من ذلك على صحة ما دعته اليه رسله فكيف يقال ان القوم لم يكونوا مقرين قط بأن لهم رباً وخالقاً وهذا بهتان عظيم فالكفر أمر وراء مجرد الجهل بل الكفر الاغلاظ هو ما أنكره هؤلاء وزعموا أنه ليس بكفر . قالوا والقلب عليه واجبان لا يصير مؤمناً إلا بهما جميعاً واجب المعرفة والعلم وواجب الحب والانقياد والاستسلام فكما لا يكون مؤمناً إذا لم يأت بواجب العلم والاعتقاد لا يكون مؤمناً إذا لم يأت بواجب الحب والانقياد والاستسلام بل إذا ترك هذا الواجب مع علمه ومعرفته به كان أعظم كفراً وأبعد عن الايمان من الكافر جهلاً فان الجاهل إذا عرف وعلم فهو قريب إلى الانقياد والاتباع وأما المعاند فلا دواء فيه . قال تعالى (كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين) قالوا فب الله ورسوله بل كون الله ورسوله أحب إلى العبد من سواها لا يكون العبد مستملاً إلا به ولا ريب أن الحب أسر وراء العلم فما كل من عرف الرسول أحبه كما تقدم قالوا وهذا الحاسد يحمله بغض المحسود على معاداته والسعي في أذاه بكل ممكن مع

علمه بفضله وعلمه وأنه لا شيء فيه يوجب عداوته إلا محاسنه وفضائله . ولهذا قيل الحاسد
عدو للنعم والمكارم فالحاسد لم يحمله على معاداة المحسود جهله بفضله وكاله وإنما حمله
على ذلك فساد قصده وارادته كما هي حال الرسل وورثتهم مع الرؤساء الذين سلمهم
الرسل ووارثوهم رئاستهم الباطلة فعادوهم وصدوا النفوس عن متابعتهم ظناً أن الرياسة
تبقى لهم وينفردون بها وسنة الله في هؤلاء أن يسلمهم رياسة الدنيا والآخرة ويصغرهم في
عيون الخلق مقابلة لهم بنقيض قصدهم (وما ربك بظلام للعبيد) فهذا مورد احتياج
الفریقین وموقف أقدام الطائفتين فاجلس أيها المنصف منهما مجلس الحكومة وتوخ
بعلمك وعدلك فصل هذه الخصومة فقد أدلى كل منهما بحجج لا تعارض ولا تمنع وجاء
ببيانات لا ترد ولا تدافع فهل عندك شيء غير هذا يحصل به فصل الخطاب وينكشف به
اطالب الحق وجه الصواب فيرضى الطائفتين ويزول به الاختلاف من البين والإخفى
المطى وحاديها واعط القوس باريها

دع الهوى لأناس يعرفون به قد كابدوا الحب حتى لان أصعبه
ومن عرف قدره وعرف لذي الفضل فضله فقد قرع باب التوفيق والله الفتح
العليم فنقول وبالله التوفيق

كلا الطائفتين ما خرجت عن موجب العلم ولا عدلت عن سنن الحق وإنما الاختلاف
والتباين بينهما من عدم التوارد على محل واحد ومن اطلاق ألفاظ مجملة بتفصيل معانيها
يزول الاختلاف ويظهر أن كل طائفة موافقة الأخرى على نفس قولها . وبيان هذا أن
المقتضى قسمان مقتضى لا يتخلف عنه موجب ومقتضاه لقصوره في نفسه بل يستلزمه استلزام
العلة التامة لمعلولها ومقتضى غير تام يتخلف عنه مقتضاه لقصوره في نفسه عن التمام أو لقوات
شرط اقتضائه أو قيام مانع منع تأثيره فإن أريد بكون العلم مقتضياً للاهتمام والاقتضاء التام
الذي لا يتخلف عنه أثره بل يلزمه الاهتمام بالفعل . فالصواب قول الطائفة الثانية
وأنه لا يلزم من العلم حصول الاهتمام المطلوب وإن أريد بكونه موجباً أنه صالح للاهتمام
مقتضى له وقد يتخلف عنه مقتضاه لقصوره أو قوات شرط أو قيام مانع . فالصواب قول
الطائفة الأولى وتفصيل هذه الجملة أن العلم بكون الشيء سبباً لمصلحة العبد ولذاته وسروره
قد يتخلف عنه عمله بمقتضاه لأسباب عديدة . السبب الأول ضعف معرفته بذلك . السبب الثاني
عدم الاهلية وقد تكون معرفته به تامة لكن يكون مشروطاً بآزكاة المحل وقبوله للتركية
فإذا كان المحل غير زكي ولا قابل للتركية كان كالارض الصلدة التي لا يخاطبها الماء فانه

تمتنع النبات منها لعدم أهليتها وقبولها فاذا كان القلب قاسياً حجريا لا يقبل تزكية ولا تؤثر فيه النصائح لم ينتفع بكل علم يعلمه كالألات تنبت الأرض الصلبة ولو أصابها كل مطر وبذر فيها كل بذر كما قال تعالى في هذا الصنف من الناس (ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يرو العذاب الاليم) وقال تعالى (ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله) وقال تعالى (قل انظروا ماذا في السموات والأرض وما تنفي الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون) وهذا في القرآن كثير فاذا كان القلب قاسياً غليظاً جافياً لا يعمل فيه العلم شيئاً وكذلك إذا كان مريضاً مهيناً مائلاً لصلابة فيه ولا قوة ولا عزيمة لم يؤثر فيه العلم . السبب الثالث قيام مانع وهو اما حسد أو كبر وذلك مانع ابليس من الانقياد للامر وهو داء الاولين والآخرين إلا من عصم الله وبه تخلف الايمان عن اليهود الذين شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا صحة نبوته ومن جرى مجرىهم وهو الذي منع عبد الله بن أبي من الايمان وبه تخلف الايمان عن أبي جهل وسائر المشركين فانهم لم يكونوا يرتابون في صدقه وان الحق معه لكن حملهم الكبر والحسد على الكفر وبه تخلف الايمان عن أمية وأضرابه ممن كان عنده علم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم * السبب الرابع مانع الرياسة والملك وان لم يقم بصاحبه حسد ولا تكبر عن الانقياد للحق لكن لا يمكنه أن يجتمع له الا نقياد وملكه ورياسته فيضمن بملكه ورياسته كحال هرقل وأضرابه من ملوك الكفار الذين علموا نبوته وصدقته وأقروا بها باطنا وأحبوا الدخول في دينه لكن خافوا على ملكهم وهذا داء أرباب الملك والولاية والرياسة وقل من نجامنه إلا من عصم الله وهو داء فرعون وقومه . ولهذا قالوا (أتؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون) أنقوا أن يؤمنوا ويتبعوا موسى وهرون ويتقادوا لهما وبنو اسرائيل عبيد لهم ، ولهذا قيل ان فرعون لما أراد متابعة موسى وتصديقه شاور هامان وزيره فقال بينا أنت إله تعبد تصير عبداً تعبد غيرك فأبى العبودية واختار الرياسة والالهيّة المحال ، السبب الخامس مانع الشهوة والمال وهو الذي منع كثيراً من أهل الكتاب من الايمان خوفاً من بطلان ما كلهم وأموالهم التي تصير اليهم من قومهم وقد كانت كفار قريش يصدون الرجل عن الايمان بحسب شهوته فيدخلون عليه منها فكانوا يقولون لمن يحب الزنا ان محمداً يحرم الزنا ويحرم الخمر وبه صدوا الاعشى الشاعر عن الاسلام وقد فاوضت غير واحد من أهل الكتاب في الاسلام وصحته فكان آخر ما كلمني به أحدكم نالاً أترك الخمر وأشربها آمناً فاذا أسلمت حلمت بيني

وبينها وجلدتموني على شربها . وقال آخر منهم بعد أن عرف ما قالت له لى أقارب أرباب
أموال واني ان أسلمت لم يصل إلى منها شيء وأنا أو مل أن أرثهم أو كما قال ولا ريب أن هذا
القدر في نفوس خلق كثير من الكفار فتتفق قوة داعي الشهوة والمال وضعف داعي
الايمان فيجيب داعي الشهوة والمال ويقول لا أرغب بنفسى عن آبائى وسلفى . السبب
السادس محبة الاهل والاقارب والعشيرة يرى أنه إذا اتبع الحق وخالفهم أبعدوه
وطردوه عنهم وأخرجوه من بين أظهرهم . وهذا سبب بقاء خلق كثير على الكفر
بين قومهم وأهاليهم وعشائرهم . السبب السابع محبة الدار والوطن وان لم يكن له بها عشيرة
ولا أقارب لكن يرى أن في متابعة الرسول خروجه عن داره ووطنه إلى دار الغربة
والنوى فيضن بوطنه . السبب الثامن تخيل أن في الاسلام ومتابعة الرسول ازراء وطعنا
منه على آبائه وأجداده وذما لهم وهذا هو الذى منع أباطال وأمثاله عن الاسلام
استعظموا آباءهم واجدادهم أن يشهدوا عليهم بالكفر والضلال وأن يختاروا خلاف
ما اختار أولئك لأنفسهم ورأوا أنهم إن أسلموا سفهوا أحلام أولئك وضلوا عقولهم
ورمواهم بأقبح القبايح وهو الكفر والشرك . ولهذا قال أعداء الله لأبى طالب عند الموت
أترغب عن ملة عبدالمطلب فكان آخر ما كلمهم به هو على ملة عبد المطلب فلم يدعه أعداء
الله إلا من هذا الباب لعلمهم بتعظيمه أباه عبد المطلب وأنه إنما حاز الفخر والشرف به
فكيف يأتي أمرا يلزم منه غاية تنقيصه وذمه . ولهذا قال لولا أن تكون مسبة على بنى
عبدالمطلب لأقررت بها عينك أو كما قال . وهذا شعره يصرح فيه بأنه قد علم وتحقق نبوة محمد
صلى الله عليه وآله وسلم وصدقه كقوله

ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا
لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحاً بذلك مبيناً

(وفي قصيدته اللامية)

فوالله لولا أن تكون مسبة تجر على أشياخنا في المحافل
لكننا اتبعناه على كل حالة من الدهر جداً غير قول التهازل
لقد علموا أن ابنا لا مكذب لدينا ولا يعني بقول الأباطل

والمسبة التي زعم أنها تجر على أشياخه شهادته عليهم بالكفر والضلال وتسفيه الاحلام
وتضليل العقول فهذا هو الذى منعه من الاسلام بعد تيقنه . السبب التاسع متابعة من
يعاديه من الناس للرسول وسبقه إلى الدخول في دينه وتخصمه وقربه منه وهذا القدر

منع كثيراً من اتباع الهدى يكون للرجل عدو ويفض مكانه ولا يجب أيضاً أن يمشى عليها ويقصد مخالفته ومناقضته فيراه قد اتبع الحق فيحمله قصد مناقضته ومعاداته على معادة الحق وأهله وإن كان لا عداوة بينه وبينهم وهذا كما جرى لليهود مع الانصار فانهم كانوا أعداءهم وكانوا يتواعدونهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وانهم يتبعونه ويقا تلونهم معه فلما بدرهم اليه الانصار وأسلموا حملهم معاداتهم على البقاء على كفرهم ويهوديتهم . السبب العاشر مانع الالف والعادة والمنشأ فان العادة قد تقوى حتى تغلب حكم الطبيعة ولهذا قيل هي طبيعة ثانية فيربي الرجل على المقالة وينشأ عليها صغيراً فيترى قلبه ونفسه عليها كما يترى لحمه وعظمه على الغذاء المعتاد ولا يعقل نفسه إلا عليها ثم يأتيه العلم وهلة واحدة يريد ازالتها واخراجها من قلبه وأن يسكن موضعها فيعسر عليه الانتقال ويصعب عليه الزوال وهذا السبب وان كان أضعف الأسباب معنى فهو أغلبها على الأمم وأرباب المقالات والنحل ليس مع أكثرهم بل جميعهم إلا ما عسى ان يشذ الاعادة ومربي تربي عليه طفلاً لا يعرف غيرها ولا يحسن به فدين العوايد هو الغالب على أكثر الناس فلا انتقال عنه كالاتقال عن الطبيعة إلى طبيعة ثانية فصلاوات الله وسلامه على أنبيائه ورسله خصوصاً على خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم كيف غيروا عوائد الأمم الباطلة ونقلوهم إلا الايمان حتى استحدثوا به طبيعة ثانية خرجوا بها عن عادتهم وطبيعتهم الفاسدة ولا يعلم مشقة هذا على النفوس إلا من زاول نقل رجل واحد عن دينه ومقاتلته الى الحق فجزى الله المرسلين أفضل ما جازى به أحداً من العالمين . إذا عرف أن المقتضي نوعان فالهدى المقتضي وحده لا يوجب الاهتداء والهدى التام يوجب الاهتداء . فالأول هدى البيان والدلالة والتعليم ولهذا يقال هدى فما اهتدى ، والثاني هدى البيان والدلالة مع إعطاء التوفيق وخلق الارادة فهذا الهدي الذي يستلزم الاهتداء ولا يتخلف عنه موجه فتي وجد السبب وانتفت الموانع لزوم وجود حكمه . وههنا دقيقة بها يتفصل النزاع وهي أنه هل ينعطف من قيام المانع وعدم الشرط على المقتضي أمر يضعفه في نفسه ويسلبه اقتضاه وقوته أو الاقتضاء بحاله وانما غلب المانع فكان التأثير له . ومثال ذلك في مسئلتنا أنه بوجود هذه الموانع المذكورة أو بعضها هل يضعف العلم حتى لا يصير مؤثراً ألبتة أو العلم بحاله ولكن المانع بقوته غلب فكان الحكم له هذا سر المسألة وقهها فأما الأول فلا شك فيه ولكن الشأن في القسم الثاني وهو بقاء العلم بحاله والتحقيق أن الموانع تحجبه وتعميه وربما قلبت حقيقته من القلب والقرآن قد دل على

هذا . قال تعالى (وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذوني وقد تعلمون أني رسول الله اليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين) فها قبحهم سبحانه بازاعة قلوبهم عن الحق لما زاغوا عنه ابتداء . ونظيره قوله تعالى (وتقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون) ولهذا قيل من عرض عليه حق فرده فلم يقبله عوقب بفساد قلبه وعقله ورأيه . ومن هنا قيل لا رأى لصاحب هوى فان هواه يحمله على رد الحق فيفسد الله عليه رأيه وعقله . قال تعالى (فما قضيهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف) أخبر سبحانه أن كفرهم بالحق بعد أن علموه كان سبباً لطبع الله على قلوبهم (بل طبع الله عليها بكفرهم) حتى صارت غلفاً والغلف جمع أغلف وهو القلب الذي قد غشيه غلاف كالسيف الذي في غلافه وكل شيء في غلافه فهو أغلف وجمعه غلف يقال سيف أغلف وفرس غلفاء ورجل أغلف إذا لم يفتح ، والمعنى قلوبنا عليها غشاوة وغطاء فلا تفقه ما تقول يا محمد صلى الله عليه وسلم ولم تع شيئاً من قال إن المعنى أنها غلف للعلم والحكمة أى أوعية لها فلا يحتاج إلى قولك ولا تقبله استغناء بما عندهم لوجوه . أحدها أن غلف جمع أغلف كغلف وأقلف وحر وأحر وجرى وأجرى وغلب وأغلب ونظائره والأغلف من القلوب هو الداخل في الغلاف هذا هو المعروف من اللغة . الثانى أنه ليس من الاستعمال السائغ المشهور أن يقال قلب فلان غلاف لكذا وهذا لا يكاد يوجد في شيء من نثر كلامهم ولا نظمهم ولا نظير له في القرآن فيحمل عليه ولا هو من التشبيه البديع المستحسن فلا يجوز حمل الآية عليه . الثالث أن نظير قول هؤلاء قول الآخرين من الكفار قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه والأكنة هنا هى الغلف التى قلوب هؤلاء فيها والأكنة كالأوعية والأغطية التى تغطي المتاع ومنه الكنانة لغلاف السهام . الرابع أن سياق الآية لا يحسن مع المعنى الذى ذكره ولا يحسن مقابلته بقوله (بل طبع الله عليها بكفرهم) وإنما يحسن مع هذا المعنى أن يسلب عنهم العلم والحكمة التى ادعوا كما قيل لهم لما ادعوا ذلك (وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً) . وأما هنا فلما ادعوا أن قلوبهم فى أغطية وأغشية لا تفقه قوله وقلوبهم بأن عرفهم أن كفرهم وتقضيهم ميثاقهم وقتلهم الانبياء كان سبباً لأن طبع على قلوبهم . ولا ريب أن القلب إذا طبع عليه أظلمت صورة العلم فيه وانطمست وربما ذهب أثرها حتى يصير السبب الذى يهتدى به المهتدون سبباً لضلال هذا كما قال تعالى . (يضل به كثيراً ويهدى به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين الذين يتنصرون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون فى الأرض .

أولئك هم الخاسرون). فأخبر تعالى أن القرآن سبب لضلال هذا الصنف من الناس وهو هداة الذي هدى به رسوله وعباده المؤمنين ولهذا أخبر سبحانه أنه إنما يهتدي به من اتبع رضوان الله. وقال تعالى (وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون) ولا شيء أعظم فساداً لمحل العلم من صيرورته بحيث يفضل بما يهتدي به فنسبته إلى الهدى والعلم نسبة القم الذي قد استحكمت فيه المرارة إلى الماء العذب كما قيل

ومن يك ذا فم مر مريض * يجد مرّاً به الماء الزلالا

وإذا فسد القلب فسد إدراكه وإذا فسد الفم فسد إدراكه وكذلك إذا فسدت العين وأهل المعرفة من الصيارفة يقولون إن من خاف في تقده نسي النقد وسلبه فاشتبه عليه الخالص بالزغل. ومن كلام بعض السلف العلم يهتف بالعمل فإن أجابه حل وإلا ارتحل. وقال بعض السلف كنما نستعين على حفظ العلم بالعمل به فترك العمل بالعلم من أقوى الأسباب في ذهابه ونسيانه. وأيضاً فإن العلم يراد للعمل فانه بمنزلة الدليل السائر فإذا لم يسر خلف الدليل لم ينتفع بدلالته فنزل منزلة من لم يعلم شيئاً لأن من علم ولم يعمل بمنزلة الجاهل الذي لا يعلم كما أن من ملك ذهباً وفضة وجاع وعري ولم يشتد منها ماياً كل ويلبس فهو بمنزلة الفقير العادم كما قيل

ومن ترك الانفاق عند احتياجه * مخافة فقر فالذي فعل الفقر (١)

والعرب تسمى الفحش والبذاء جهلاً إما لكونه ثمرة الجهل فيسمى باسمه سببه وموجبه وإما لأن الجهل يقال في جانب العلم والعمل قال الشاعر

ألا لا يجهلن أحد علينا * فنجهل فوق جهل الجاهلينا

ومن هذا قول موسى لقومه وقد قالوا (أتتخذنا هزواً قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين) فجعل الاستهزاء بالمؤمنين جهلاً. ومنه قوله تعالى حكاية عن يوسف أنه قال (وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين) . ومن هذا قوله تعالى (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) ليس المراد إعراضه عن لا علم عنده فلا يعلمه ولا يرشده وإنما المراد إعراضه عن جهل من جهل عليه فلا يقا به ولا يعاتبه. قال مقاتل وعروة والضحاك وغيرهم من نفسك عن مقابلتهم على سفهمهم وهذا كثير

(١) هكذا في الأصل والصواب

ومن ينفق الساعات في جمع ماله * مخافة فقر فالذي فعل الفقر

في كلامهم ومنه الحديث إذا كان ضوم أحدكم فلا يصخب ولا يجهل ومن هذا تسمية المعصية جهلاً . قال قتادة اجمع أصحاب محمد أن كل من عصي الله فهو جاهل وليس المراد أنه جاهل بالتحريم إذ لو كان جاهلاً لم يكن عاصياً فلا يترتب الحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة على جاهل بالتحريم بل نفس الذنب يسمى جهلاً وإن علم مرتكبه بتحريمه إما أنه لا يصدر إلا عن ضعف العلم ونقصانه وذلك جهل فسمى باسم سببه وإما تنزيلاً لفاعله منزلة الجاهل به . الثاني أنهم لما ردوا الحق ورغبوا عنه عوقبوا بالطبع والرين وسلب العقل والفهم كما قال تعالى عن المنافقين (ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون) . الثالث أن العلم الذي ينتفع به ويستلزم النجاة والفلاح لم يكن حاصلهم فسلب عنهم حقيقته والشيء قد ينتفي لنفي ثمرته والمراد منه . قال تعالى في ساكن النار (فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيى) نفى الحياة لا تنفاء فائدتها والمراد منها ويقولون لا مال الا ما أنفق ولا علم الا ما نفع . ولهذا نفى عنه سبحانه عن الكفار الاستماع والأبصار والعقول لما لم ينتفعوا بها . وقال تعالى (وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وقال تعالى (ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها) ولما لم يحصل لهم الهدى المطلوب بهذه الحواس كانوا بمنزلة فاقدتها . قال تعالى (صم بكم عمى فهم لا يعقلون) فالقلب يوصف بالبصر والعنى والسمع والصمم والنطق والبكم بل هذه له أصلاً وللعين والأذن واللسان تبعاً فاذا عدمها القلب فصاحبه أعمى مفتوح العين أصم ولا آفة بأذنه أبكم وإن كان فصيح اللسان . قال تعالى (فانها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور) فلا تنافي بين قيام الحاجة بالعلم وبين سلبه ونفيه بالطبع والختم والفعل على قلوب من لا يعمل بموجب الحاجة وينقاد لها . قال تعالى (وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفوراً) . فاخبر سبحانه أنه منهم فقه كلامه وهو الإدراك الذي ينتفع به من فقهه ولم يكن ذلك مانعاً لهم من الإدراك الذي تقوم به الحاجة عليهم فانهم لو لم يفهموه بجملة ما ولوا على أدبارهم نفوراً عند ذكر توحيد الله فلما ولوا عند ذكر التوحيد دل على أنهم كانوا يفهمون الخطاب وأن الذي غشى قلوبهم كالذي غشى آذانهم . ومعلوم أنهم لم يعدوا السمع جملة ويصبروا كالأصم . ولذلك نفى سبحانه

عنهم السمع تارة ويثبتته أخرى قال الله تعالى (ولوعلم الله فيهم خيراً لا تسمعهم) ومعلوم أنهم قد سمعوا القرآن وأمر الرسول بسماعهم إياه . وقال تعالى (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير) فهذا السمع المنفى عنهم سمع الفهم والفقه والمعنى ولوعلم الله فيهم خيراً لا تسمعهم سمعاً ينتفعون به وهو فقه المعنى وعقله وإلا فقد سمعوه سمعاً تقوم به عليهم الحجة ولكن لما سمعوه مع شدة بغضه وكرهته ونفرتهم عنه لم يفهموه ولم يعقلوه والرجل إذا اشتدت كراهته للكلام ونفرتة عنه لم يفهم ما يرد به فينزل منزلة من لم يسمعه . قال تعالى (ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون) نفى عنهم استطاعة السمع مع صحة حواسهم وسلامتها وإنما لفرط بغضهم ونفرتهم عنه وعن كلامه صاروا بمنزلة من لا يستطيع أن يسمعه ولا يراه وهذا استعمال معروف للتخاصة والعامة يقولون لا أطيق انظر إلى فلان ولا أستطيع أسمع كلامه من بغضه ونفرتة عنه وبعض الجبرية يحتج بهذه الآية وشبهها على مذهبهم ولادلالة فيها إذ ليس المراد سلبيهم السمع والبصر الذي تقوم به الحجة قطعاً وإنما المراد سلب السمع الذي يترتب عليه فائدته وثمرته والقدر حق ولكن الواجب تنزيل القرآن منازلته ووضع الآيات مواضعها واتباع الحق حيث كان ومثل هذا إذا لم يحصل له فهم الخطاب لا يعذر بذلك لأن الآفة منه وهو بمنزلة من سد أذنيه عند الخطاب فلم يسمعه فلا يكون ذلك عذراً له . ومن هذا قولهم (وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب) يعنون أنهم في ترك القبول منه ومحبة الأسماع لما جاء به وإيثار الأعراض عنه وشدة النفار عنه بمنزلة من لا يعقله ولا يسمعه ولا يبصر المخاطب لهم به فهذا هو الذي يقولون لا خلود في النار (ولو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير) ولهذا جعل ذلك مقدوراً لهم وذنباً اكتسبوه . فقال تعالى (فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعير) والله تعالى ينفي تارة عن هؤلاء العقل والسمع والبصر فإنها مدارك العلم وأسباب حصوله وتارة ينفي عنهم السمع والعقل وتارة ينفي عنهم السمع والبصر وتارة ينفي عنهم العقل والبصر وتارة ينفي عنهم وحده فنفي الثلاثة نفى لمدارك العلم بطريق المطابقة ونفي بعضها نفى له بالمطابقة والآخر بالزوم فإن القلب إذا فسد فسد السمع والبصر بل أصل فسادها من فساده وإذا فسد السمع والبصر فسد القلب فإذا أعرض عن سماع الحق وأبغض قائله بحيث لا يجب رؤيته امتنع وصول الهدى إلى القلب ففسد وإذا فسد السمع والعقل تبعهما فساد البصر فكل مدرك من هذه يصح بصحة الآخر

ويفسد بفساده . فلهذا يجيء في القرآن نفى ذلك صريحاً ولزوما . وبهذا التفصيل يعلم اتفاق الأدلة من الجانبين وفي استدلال الطائفة الثانية بقوله (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) ونظائرهما نظر فإن الله تعالى حيث قال (الذين آتيناهم الكتاب) لم يكونوا إلا ممدوحين مؤمنين وإذا أراد ذمهم والاخبار عنهم بالعناد وإيثار الضلال أتى بلفظ الذين أو تو الكتاب مبنياً المفعول . فالأول كقوله تعالى (الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا) الآيات . وكقوله تعالى (أغير الله أتبعي حكماً وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممتزجين) فهذا في سياق مدحهم والاستشهاد بهم ليس في سياق ذمهم والاخبار بعنادهم وجحودهم كما استشهدهم في قوله تعالى (قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب) . وفي قوله (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) . وقال تعالى (الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون) . واختلف في الضمير في يتلونه حق تلاوته ف قيل هو ضمير الكتاب الذي أتوه قال ابن مسعود يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويقرؤنه كما أنزل ولا يحرفونه عن مواضعه قالوا وأنزلت في مؤمنى أهل الكتاب وقيل هذا وصف للمسلمين والضمير في يتلونه للكتاب الذي هو القرآن وهذا بعيد إذ عرف القرآن بأباه ولا يرد على ما ذكرنا قوله تعالى (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون) بل هذا حجة لنا أيضاً لما ذكرنا فانه أخير في الأول عن معرفتهم برسوله صلى الله عليه وسلم ودينه وقبلته كما يعرفون أبناءهم استشهاداً بهم على من كفر وثناء عليهم ولهذا ذكر المفسرون أنهم عبد الله بن سلام وأصحابه وخص في آخر الآية بالذم طائفة منهم فدل على أن الأولين غير مذمومين وكونهم دخلوا في جملة الأولين بلفظ المضمير لا يوجب أن يقال آتيناهم الكتاب عند الإطلاق فانهم دخلوا في هذا اللفظ ضمناً وتبعاً فلا يلزم تناولهم قصدًا واختياراً . وقال تعالى في سورة الأنعام (قل أأنتم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) قيل الرسول وصدقه وقيل المذكور هو التوحيد والقولان متلازمان إذ ذلك في معرض الاستشهاد والاحتجاج على المشركين لا في معرض ذم الذين آتاهم الكتاب فان

السورة مكية والحجاج كان فيها مع أهل الشرك والسياق يدل على الاحتجاج لا ذم المذكورين من أهل الكتاب . وأما الثاني فكقوله (وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك) فهذا شهادته سبحانه للذين أوتوا الكتاب . والأول شهادته للذين آتاهم الكتاب بأنهم يؤمنون . وقال تعالى (يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم من قبل أن نطمس وجوهاً فتردها على أديارها) وقال تعالى (وقل للذين أوتوا الكتاب والأمينين أو أسلمتم) وهذا خطاب لمن لم يسلم منهم وإلا فلم يؤمر صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا لمن أسلم منهم وصدق به ولهذا لا يذكر سبحانه الذين أوتوا نصيباً من الكتاب إلا بالذم أيضاً كقوله (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت) الآية . وقال تعالى (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السيل) . وقال (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون) فالأقسام أربعة الذين آتيناهم الكتاب وهذا لا يذكره سبحانه إلا في معرض المدح والذين أوتوا نصيباً من الكتاب لا يكون قط إلا في معرض الذم والذين أوتوا الكتاب أعم منه قد يتناولها ولكن لا يفرد به الممدوحون قط ويأهل الكتاب يعم الجنس كله ويتناول الممدوح منه والمذموم كقوله (من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر) الآية . وقال في الذم (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين) وهذا الفصل ينتفع به جداً في أكبر مسائل أصول الاسلام وهي مسألة الايمان واختلاف أهل القبلة فيه وقد ذكرنا فيه نكتاً حسناً يتضح بها الحق في المسألة والله أعلم . الوجه الثاني والثالث أن الله سبحانه فاوت بين النوع الانساني أعظم تفاوت يكون بين المخلوقين فلا يعرف اثنان من نوع واحد بينهما من التفاوت ما بين خير البشر وشرهم والله سبحانه خلق الملائكة عقولاً بلا شهوات وخلق الحيوانات ذوات شهوات بلا عقول وخلق الانسان مركباً من عقل وشهوة فمن غلب عقله شهوته كان خيراً من الملائكة ومن غلبت شهوته عقله كان شراً من الحيوانات وفاوت سبحانه بينهم في العلم فجعل عالمهم معلم الملائكة . كما قال تعالى (يا آدم أنبئهم بأسمائهم) وتلك مرتبة لا مرتبة فوقها وجعل جاهلهم بحيث لا يرضى الشيطان به ولا يصلح له كما قال الشيطان لجاهلهم الذي أطاعه في الكفراني برىء منك وقال لجهلهم الذين عصوا رسوله اني

(٨ - مفتاح)

بريء منكم فإنه ما أشد هذا التفاوت بين شخصين أحدهما تسجد له الملائكة ويعلمها بما
الله علمه والآخر لا يرضي الشيطان به وليا وهذا التفاوت العظيم إنما حصل بالعلم وثمرته ولولم
يكن في العلم إلا القرب من رب العالمين والالتحاق بعالم الملائكة وصحبة الملائكة الأعلى لكفى
به فضلا وشرفا فكيف وعز الدنيا والآخرة منوط به ومشروط بحصوله . الوجه
الثالث والثمانون ان أشرف ما في الانسان محل العلم منه وهو قلبه وسمعه وبصره . ولما
كان القلب هو محل العلم والسمع رسوله الذي يأتيه به والعين طليعته كان ملكا على سائر
الأعضاء يأمرها فتأتمر لأمره ويصر فيها فتتقاد له طائفة بما خص به من العلم دونها فذلك
كان ملكها والمطاع فيها وهكذا العالم في الناس كالقلب في الأعضاء . ولما كان صلاح
الأعضاء بصلاح ملكها ومطاعها وفسادها بفسادها كانت هذه حال الناس مع علمائهم
وملوكمهم . كما قال بعض السلف صنفان إذا صلحا صلح سائر الناس وإذا فسدا فسد
سائر الناس العلماء والأمراء . قال عبد الله بن المبارك

وهل أفسد الدين إلا الملوكة وأخبار سوء ورهبانها

ولما كان للسمع والبصر من الإدراك ما ليس لغيرهما من الأعضاء كانا في أشرف جزء من
الانسان وهو وجهه وكانا من أفضل ما في الانسان من الأجزاء والأعضاء والمنافع .
واختلف في الأفضل منهما فقالت طائفة منهم أبو المعالي وغيره السمع أفضل قالوا لأن به
تنال سعادة الدنيا والآخرة فانها إنما تحصل بمناجاة الرسل وقبول رسالاتهم وبالسمع عرف
ذلك فان من لا يسمع له لا يعلم ما جاؤا به . وأيضا فان السمع يدرك به أجل شيء وأفضله
وهو كلام الله تعالى الذي فضله على الكلام كفضل الله على خلقه . وأيضا فان العلوم إنما
تنال بالتفاهم والتخاطب ولا يحصل ذلك إلا بالسمع . وأيضا فان مدركه أعم من مدرك
البصر فانه يدرك الكليات والجزئيات والشاهد والغائب والموجود والمعدوم والبصر
لا يدرك إلا بعض المشاهدات والسمع يسمع كل علم فإين أحدهما من الآخر ولوفرصتا
شخصين أحدهما يسمع كلام الرسول ولا يرى شخصه والآخر بصير يراه ولا يسمع
كلامه لصممه هل كانا سواء . وأيضا ففاقد البصر إنما يفقد ادراك بعض الأمور الجزئية
المشاهدة ويمكنه معرفتها بالصفة ولو تقريرا . وأما فاقد السمع فالذي فاتته من العلم لا يمكن
حصوله بحاسة البصر ولو تقريرا . وأيضا فان ذم الله تعالى للكفار بعدم السمع في القرآن
أكثر من ذمه لهم بعدم البصر بل إنما يذمهم بعدم البصر تبعا لعدم العقل والسمع .
وأیضا فان الذي يورده السمع على القلب من العلوم لا يالحقه فيه كلال ولا سآسة ولا

تعب مع كثرة وعظمه والذي يورده البصر عليه يلحقه فيه الكلال والضعف والنقص
ور بما خشي صاحبه على ذهابه مع قلته ونزارته بالنسبة إلى السمع . وقالت طائفة
منهم ابن قتيبة بل البصر أفضل فان أعلا النعم وأفضله وأعظمه لذة هو النظر إلى
الله في الدار الآخرة وهذا إما ينال بالبصر وهذه وحدها كافية في تفضيله . قالوا
وهو مقدمة القلب وطلبعته ورائده فنزلته منه أقرب من منزلة السمع ولهذا كثيراً
ما يقرن بينهما في الذكر بقوله (فاعتبروا يا أولى الابصار) فالاعتبار بالقلب والبصر بالعين
وقال تعالى (وتقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة) ولم يقل وأسماعهم
وقال تعالى (فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) وقال تعالى
(قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة) وقال تعالى (يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور)
وقال في حق رسوله (ما كذب الفؤاد ما رأى) ثم قال (مازاغ البصر وما طغى) وهذا
يدل على شدة الوصلة والارتباط بين القلب والبصر ولهذا يقرأ الانسان ما في قلب الآخر
من عينه وهذا كثير في كلام الناس نظمه ونثره وهو أكثر من أن نذكره هنا . ولما
كان القلب أشرف الاعضاء كان أشدها ارتباطاً به وأشرف من غيره قالوا ولهذا
يأتمنه القلب ما لا يأتمن السمع عليه بل إذا ارتاب من جهة عرض ما يأتيه به على البصر
ليزكيه أم يورده فالبصر حاكم عليه مؤتمن عليه قالوا ومن هذا الحديث الذي رواه
أحمد في مسنده مرفوعاً ليس الخبر كالمعين . قالوا ولهذا أخبر الله سبحانه موسى أن
قومه افتتنوا من بعده وعبدوا العجل فلم يحقه في ذلك ما لحقه عند رؤية ذلك ومعاينته
من إلقاء الألواح وكسرها لقوت المعاينة على الخبر . قالوا وهذا إبراهيم خليل الله يسأل
ربه أن يريه كيف يحيى الموتى وقد علم ذلك بخبر الله له ولكن طلب أفضل المنازل وهي
طمأنينة القلب . قالوا ولليقين ثلاث مراتب أولها للسمع وثانيها للعين (١) وهي المسماة بعين
اليقين وهي أفضل من المرتبة الأولى وأكمل . قالوا وأيضاً فالبصر يؤدي إلى القلب
ويؤدي عنه فان العين مرآة القلب يظهر فيها ما يحبه من المحبة والبغض والموالاة والمعاداة
والسرور والحزن وغيرها . وأما الأذن فلا تؤدي عن القلب شيئاً البتة وانما مرتبتها
الايصال اليه حسب فالعين أشد تعلقاً به . والصواب أن كلا منهما له خاصية فضل بها
الآخر فالمدرك بالسمع أعم وأشمل والمدرك بالبصر أتم وأكمل فالسمع له العموم والشمول
والبصر له الظهور والتمام وكال الادراك وأما نعيم أهل الجنة فشئان . أحدهما النظر إلى

(١) هكذا في الاصل بدون أن يذكر المرتبة الثالثة

الله . والثاني سماع خطابه وكلامه كما رواه عبد الله بن أحمد في المسند وغيره كان الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن إذا سمعوه من الرحمن عز وجل . ومعلوم أن سلامه عليهم وخطابه لهم ومحضرته إياهم كما في الترمذي وغيره لا يشبهها شيء قط ولا يكون أطيّب عندهم منها ولهذا يذكر سبحانه في وعيد أعدائه أنه لا يكلمهم كما يذكر احتجاجه عنهم ولا يرويه فكلامه أعلا نعيم أهل الجنة والله أعلم . الوجه الرابع والثمانون أن الله سبحانه في القرآن يحدد على عباده من نعمه عليهم أن أعطاهم آلات العلم فيذكر الفؤاد والسمع والأبصار ومرة يذكر اللسان الذي يترجم عن القلب . فقال تعالى في سورة النعم وهي سورة النحل التي ذكر فيها أصول النعم وفروعها ومكملاتها فحدد نعمه فيها على عباده وتعرف بها اليهم واقتضاهم شكرها وأخبر أنه يشمها عليهم ليعرفوها ويذكروها ويشكروها فأولها في أصول النعم وآخرها في مكملاتها . قال تعالى (والله أخرجكم من بطون أمماتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون) فذكر سبحانه نعمته عليهم بأن أخرجهم لا علم لهم ثم أعطاهم الاسماع والأبصار والأفئدة التي نالوا بها من العلم ما نالوه وأنه فعل بهم ذلك ليذكروه . وقال تعالى (وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء) وقال تعالى (ألم نجعل له عينين ولساناً وشفقتين وهديناه النجدين) . فذكر هنا العينين التي يبصر بها فيعلم المشاهدات وذكر هداية النجدين وهما طريقا الخير والشر وفي ذلك حديث مرفوع ومرسل وهو قول أكثر المفسرين ويدل عليه الآية الأخرى (إنا هدينا السبيل إما شاكراً وإما كفوراً) والهداية تكون بالقلب والسمع فقد دخل السمع في ذلك لزوماً وذكر اللسان والشفقتين اللتين هما آلة التعليم فذكر آلات العلم والتعليم وجعلها من آياته الدالة عليه وعلى قدرته ووحدانيته ونعمه التي تعرف بها إلى عباده ولما كانت هذه الأعضاء الثلاثة التي هي أشرف الأعضاء وملوكها والمتصرف فيها والحكمة عليها خصها سبحانه وتعالى بالذكر في السؤال عنها . فقال (إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً) فسادة الانسان بصحة هذه الأعضاء الثلاثة وشقاوته بفسادها . قال ابن عباس يسأل الله العباد فيما استعملوا هذه الثلاثة السمع والبصر والفؤاد والله تعالى أعطى العبد السمع لسمع به أوامر ربه ونواهيه وعهوده والقلب ليعقلها ويفقهها والبصر ليرى آياته فيستدل بها على وحدانيته وربوبيته فالمقصود بإعطائه هذه الآلات العلم وثمرته ومقتضاه . الوجه الخامس والثمانون أن أنواع السعادة التي

تؤثرها النفوس ثلاثة سعادة خارجية عن ذات الانسان بل هي مستعارة له من غيره
تزول باسترداد العارية وهي سعادة المال والحياة فيينا المرء بها سعيداً ملحوظاً بالعناية
مرموقاً بالأبصار إذ أصبح في اليوم الواحد أذل من وتد بقاع يشج رأسه بالفقر واجي
فالسعادة والفرح بهذه كفرح الأقرع بجمة ابن عمه والجمال بها كجمال المرء بثياب به وبزينة
فاذا جاوز بصرك كسوته فليس وراء عبادان قرية . ويحكى عن بعض العلماء أنه ركب
مع تجار في مركب فانكسرت بهم السفينة فأصبحوا بعد عز الغني في ذل الفقر ووصل
العالم إلى البلد فأكرم وقصد بأنواع التحف والكرامات فلما أرادوا الرجوع إلى
بلادهم قالوا له هل لك إلى قومك كتاب أو حاجة فقال نعم تقولون لهم إذ اتخذتم مالا لا يفرق
إذا انكسرت السفينة فاتخذوا العلم تجارة . واجتمع رجل ذو هيئة حسنة ولباس جميل
ورواء برجل عالم فحس الخاضعة فلم ير شيئاً فقالوا كيف رأيته فقال رأيت داراً حسنة
مزخرفة ولكن ليس بها ساكن . السعادة الثانية سعادة في جسمه وبدنه كصحته واعتدال
مزاجه وتناسب أعضائه وحسن تركيبه وصفاء لونه وقوة أعضائه فهذه ألصق به من الأولى
ولكن هي في الحقيقة خارجة عن ذاته وحقيقته فان الانسان انسان بروحه وقلبه
لا بجسمه وبدنه . كما قيل

يا خادم الجسم كي يشقى بخدمته فأنت بالروح لا بالجسم انسان (١)

فنسبة هذه إلى روحه وقلبه كنسبة ثيابه ولباسه إلى بدنه فان البدن أيضاً عارية للروح
وآلة لها ومركب من مراكبها فساعدتها بصحته وجماله وحسنه سعادة خارجة عن ذاتها
وحقيقتها . السعادة الثالثة هي السعادة الحقيقية وهي سعادة نفسانية روحية قلبية وهي
سعادة العلم وثمرته فانها هي الباقية على تقلب الأحوال والمصاحبة للعبد في جميع
أسفاره وفي دوره الثلاثة أعنى دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار وبها يترقى معارج
الفضل ودرجات الكمال . أما الأولى فانها تصحبه في البقعة التي فيها ماله وجاهه .
والثانية تعرضه للزوال والتبدل بنكس الخلق والرد إلى الضعف فلا سعادة في
الحقيقة إلا في هذه الثلاثة التي كلما طال الأمد ازدادت قوة وعلواً وإذا عدم المال
والجاه فهي مال العبد وجاهه وتظهر قوتها وأثرها بعد مفارقة الروح البدن إذا انقطعت
السعدتان الأولى والثانية وهذه السعادة لا يعرف قدرها ويبعث على طلبها الا العلم بها فعدت

(١) هكذا بالأصل والبيت مقتضب من بيتين وهما

السعادة كلها إلى العلم وما يقتضيه والله يوفق من يشاء لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع وإنما رغب أكثر الخلق عن اكتساب هذه السعادة وتحصيلها وعورة طريقها ومرارة مبادئها وتعب تحصيلها وانها لا تنال إلا على جد من التعب فانها لا تحصل إلا بالجد المحض بخلاف الأوليين فانهم لاحظ قد يحوزه غير طالبه ونجت قد يحوزه غير جالبه من ميراث أو هبة أو غير ذلك . وأما سعادة العلم فلا يورثك إياها إلا بذل الوسع وصدق الطلب وصحة النية . وقد أحسن القائل في ذلك :

فقل لمرجى معالى الأمور * بغير اجتهد رجوت المحالا
وقال الآخر :

لولا المشقة ساد الناس كلهم * الجود يفقر والاقدام قتال
ومن طمحت همته إلى الأمور العالوية فواجب عليه أن يشد على حبة الطرق الدينية وهوى السعادة وإن كانت في ابتدائها لا تنفك عن ضرب من المشقة والكراهة والتأذى وانها متى أكرهت النفس عليها . وسيفت طائعة وكارهة اليها وصبرت على لأوائها وشدتها أفضت منها إلى رياض موقنة ومقاعد صدق ومقام كريم تجد كل لذة دونها لعب الصبي بالعصفور بالنسبة إلى لذات الملوك فينبذ حال صاحبها كما قيل

وكنتم أرى أن قد تناهي بي الهوى * إلى غاية ما بعدها لى مذهب

فلما تلاقينا وعانيت حسننا تيقنت أنى انما كنت ألعب
فالمكارم منوطة بالمكاره والسعادة لا يعبر إليها إلا على جسر المشقة فلا تقطع مساقها إلا في سفينة الجد والاجتهاد . قال مسلم في صحيحه قال يحيى بن أبي كثير لا ينال العلم براحة الجسم . وقد قيل من طلب الراحة ترك الراحة

فيا وصل الحبيب أما إليه بغير مشقة أبدا طريق

ولولا جهل الأكرهين بحلاوة هذه اللذة وعظم قدرها لتجالدوا عليها بالسيف ولكن حفت بحجاب من المكاره وحجبوا عنها بحجاب من الجهل ليختص الله لها من يشاء من عباده والله ذو الفضل العظيم . الوجه السادس والثمانون أن الله تعالى خلق الموجودات وجعل لكل شيء منها كمالا يختص به هو غاية شرفه فاذا عدم كماله انتقل إلى الرتبة التي دونه واستعمل فيها فكان استعماله فيها كمال أمثاله فاذا عدم تلك أيضا نقل إلى مادونها

يا خادم الجسم كي يشقى بخدمته * أطلب الربح مما فيه خسران
انهض إلى الروح واستكمل فضائلها * فأنت بالروح لا بالجسم انسان

ولا تعطل وهكذا أبداً حتى إذا عدم كل فضيلة صار كالشوك وكالحطب الذي لا يصلح إلا للوقود فالفرس إذا كانت فيه فروسيته التامة أعد لمراكب الملوك وأكرام مثله فإذا نزل عنها قليلاً أعد لمن دون الملك فإن ازداد تقصيره فيها أعد لآحاد الأجناد فإن تقاصر عنها جملة استعمال استعمال الحمار إما حول المذار وإما لنقل الزبل ونحوه فإن عدم ذلك استعمال استعمال الأغنام للذبح والاعدام . كما يقال في المثل إن فرسين التقيا أحدهما تحت ملك والآخر تحت الروايا فقال فرس الملك أما أنت صاحبي وكنت أنا وأنت في مكان واحد فما الذي نزل بك إلى هذه المرتبة فقال ما ذاك إلا أنك هملجت قليلاً وتكسعت أنا . وهكذا السيف إذا نبا عما هيء له ولم يصلح له ضرب منه فأس أو منشار ونحوه وهكذا الدور العظام الحسان إذا خربت وتهدمت اتخذت حظائر للغنم أو الابل وغيرها . وهكذا آدمي إذا كان صالحاً لاصطفاء الله له برسالته ونبوته اتخذته رسولاً ونبيّاً . كما قال تعالى (الله أعلم حيث يجعل رسالته) فإذا كان جوهره قاصراً عن هذه الدرجة صالحاً لخلافة النبوة وميراثها رشحه لذلك وبلغه إياه فإذا كان قاصراً عن ذلك قابلاً لدرجة الولاية رشح لها وإن كان ممن يصلح للعمل والعبادة دون المعرفة والعلم جعل من أهله حتى ينتهي إلى درجة عموم المؤمنين فإن نقص عن هذه الدرجة ولم تكن نفسه قابلة لشيء من الخير أصلاً استعمال حطباً ووقوداً للنار . وفي أثر إسرائيل أن موسى سأل ربه عن شأن من يعذبهم من خلقه . فقال يا موسى ازرع زرعاً فزرعه فأوحى إليه أن احصده ثم أوحى إليه أن انسقه وذره ففعل وخلص الحب وحده والعيدان والعصف وحده فأوحى إليه أي لا تجعل في النار من العباد من لا خير فيه بمنزلة العيدان والشوك التي لا يصلح إلا للنار . وهكذا الإنسان يترقى في درجات الكمال درجة بعد درجة حتى يبلغ نهاية ما يناله أمثاله منها فكم بين حاله في أول كونه نقطة وبين حاله والرب يسلم عليه في داره وينظر إلى وجهه بكرة وعشياً . والنبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره لما جاءه الملك فقال له اقرأ فقال ما أنا بقارئ وفي آخره أمره بقول الله له (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي) وبقوله له خاصة (وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً) . وحكي أن جماعة من النصاري تحدثوا فيما بينهم فقال قائل منهم ما أقل عقول المسلمين يزعمون أن نبيهم كان راعي الغنم فكيف يصلح راعي الغنم للنبوة . فقال له آخر من بينهم أما هم فوالله أعقل منا فإن الله بحكمته يسترعي النبي الحيوان البهيمة فإذا أحسن رعايته والقيام عليه نقله

منه إلى رعاية الحيوان الناطق حكمة من الله وتدرجاً لعبده ولكن نحن جئنا إلى مولود خرج من امرأة يأكل ويشرب وينول ويبكى قلقنا هذا إلهنا الذي خلق السموات والأرض فأمسك القوم عنه . فكيف يحسن بذى همة قد أراح الله عنه عاله وعرفه السعادة والشقاوة أن يرضى بأن يكون حيواناً وقد أمكنه أن يصير انساناً وبأن يكون انساناً وقد أمكنه أن يكون ملكاً وبأن يكون ملكاً وقد أمكنه أن يكون ملكاً في مقعد صدق عند ملك مقتدر فتقوم الملائكة في خدمته وتدخل عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار . وهذا الكمال إنما ينال بالعلم ورعايته والقيام بموجبه فعاد الأمر إلى العلم وثمرته والله تعالى الموفق . وأعظم النقص وأشد الحسرة نقص القادر على التمام وحسرة على تقويته . كما قال بعض السلف إذا كثرت طرق الخير كان الخارج منها أشد حسرة . وصدق القائل :

ولم أرفى عيوب الناس عيباً * كمنقص القادرين على التمام

فثبت أنه لا شيء أقبح بالإنسان من أن يكون غافلاً عن الفضائل الدينية والعلوم النافعة والأعمال الصالحة فمن كان كذلك فهو الهامج الرعاع الذين يكبدون الماء ويغفلون الأسعاز إن عاش عاش غير حميد وإن مات مات غير فقيد فقد هم راحة للبلاد والعباد ولا تبكى عليهم السماء ولا تستوحش لهم القبور . الوجه السابع والثمانون أن القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه إذا استحكما فيه كان هلاكه وموته وهما مرض الشهوات ومرض الشبهات هذان أصل داء الخلق إلا من عافاه الله . وقد ذكر الله تعالى هذين المرضين في كتابه أما مرض الشبهات وهو أصعبهما واقتلها للقلب ففي قوله في حق المنافقين (في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً) وقوله (وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاً) . وقال تعالى (ليجعل ما يلقى الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم) . فهذه ثلاثة مواضع المراد بمرض القلب فيها مرض الجهل والشبهة . وأما مرض الشهوة ففي قوله (يا نساء النبي أستن كما حذر من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) أي لا تلن في الكلام فيطمع الذي في قلبه فجور وزنى . قالوا والمرأة ينبغي لها إذا خاطبت الأجانب أن تغاظ كلامها وتقويه ولا تلينه وتكسره فان ذلك أبعد من الريبة والطمع فيها وللقلب أمراض آخر من الرياء والكبر والعجب والحسد والفخر والخيلاء وحب الرياسة والعلو في الأرض وهذا المرض مركب من مرض الشبهة والشهوة فانه لا بد فيه من تحيل فاسد وإرادة باطلة كالعجب

والفخر والخيلاء والكبر المركب من تخيل عظمته وفضله وإرادة تعظيم الخلق له ومخدراتهم فلا يخرج مرضه عن شهوة أو شبهة أو مركب منهما . وهذه الامراض كلها متولدة عن الجهل ودواؤها العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صاحب الشجة الذي افتوه بالغسل فمات قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال فجعل العي وهو عي القلب عن العلم واللسان عن النطق به مرضاً وشفاءه سؤال العلماء فامراض القلوب أصعب من أمراض الأبدان لأن غاية مرض البدن أن يفنى بصاحبه إلى الموت . وأما مرض القلب فيفنى بصاحبه إلى الشقاء الابدي لا شفاء لهذا المرض إلا بالعلم ولهذا سمي الله تعالى كتابه شفاء لأمرض الصدور . وقال تعالى (يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين) ولهذا السبب نسبة العلماء إلى القلوب كنسبة الأطباء إلى الأبدان وما يقال للعلماء أطباء القلوب فهو لقدر ما جامع بينهما وإلا فالأمر أعظم فإن كثيراً من الأمم يستغنون عن الأطباء ولا يوجد إلا في السير من البلاد وقد يعيش الرجل عمره أو برهة منه لا يحتاج إلى طبيب . وأما العلماء بالله وأمره فهم حياة الموجود وروحه ولا يستغنى عنهم طرفة عين فحاجة القلب إلى العلم ليست كالحاجة إلى التنفس في الهواء بل أعظم وبالجملة فالعلم للقلب مثل الماء للسماك إذا فقدته مات فنسبة العلم إلى القلب كنسبة ضوء العين إليها وكنسبة سمع الاذن وكنسبة كلام اللسان إليه فإذا عدمه كان كالعين العمياء والاذن الصماء واللسان الآخرس ولهذا يصف سبحانه أهل الجهل بالعمى والصمم والبكم وذلك صفة قلوبهم حيث فقدت العلم النافع فبقيت على عماها وصممها وبكمها . قال تعالى (ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً) والمراد عمى القلب في الدنيا . وقال تعالى (ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً مأواهم جهنم) لأنهم هكذا كانوا في الدنيا والعبد يبعث على مامات عليه . واختلف في هذا العمى في الآخرة فقليل هو عمى البصيرة بدليل إخباره تعالى عن رؤية الكفار ما في القيامة ورؤية الملائكة ورؤية النار وقيل هو عمى البصر ورجح هذا بأن الاطلاق ينصرف اليه وبقوله (قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً) وهذا عمى العين فإن الكافر لم يكن بصيراً بحجته . وأجاب هؤلاء عن رؤية الكفار في القيامة بأن الله يخرجهم من قبورهم إلى موقف القيامة بصراء ويحشرون من الموقف إلى النار عمياً قاله الفراء وغيره . الوجه الثامن والثمانون أن الله سبحانه بحكمته سلب على العبد عدواً عالماً بطرق هلاكه وأسباب الشر الذي يلقيه فيه متفنتاً فيها

خيراً بها حريصاً عليها لا يفتر يقظة ولا مناماً ولا بدله من واحدة من ست ينالها منه أحدها وهي غاية مراده منه أن يحول بينه وبين العلم والايان فيلقيه في الكفر فإذا ظفر بذلك فرغ منه واستراح فان فاتته هذه وهدي للاسلام حرص على تلو الكفر وهي البدعة وهي أحب اليه من المعصية فان المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها لأن صاحبها يرى أنه على هدى . وفي بعض الآثار يقول إبليس أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله فلما رأيت ذلك بثت فيهم الاهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً فإذا ظفر منه بهذه صيره من رعايته وامرأته فان أعجزته شغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه ليرتج عليه الذي بينهما وهي الخامسة فان أعجزه ذلك صار إلى السادسة وهي تسليط حربه عليه يؤذونه ويشتمونه ويهتونه ويرمونه بالعظام لم يحزنه ويشغل قلبه عن العلم والارادة وسائر أعماله فكيف يمكن أن يحترز منه من لا علم له بهذه الأمور ولا يعدوه ولا بما يحصنه منه فانه لا ينبجو من عدوه إلا من عرفه وعرف طريقه التي يأتيه منها وجيشه الذي يستعين به عليه وعرف تداخله وخارجه وكيفية محاربتة وبأى شيء يحاربه وبماذا يداوى جراحته وبأى شيء يستمد القوة لقتاله ودفعه وهذا كله لا يحصل إلا بالعلم فالجاهل في غفلة وعمى عن هذا الأمر العظيم والخطب الجسيم . ولهذا جاء ذكر العدو وشأنه وجنوده ومكائده في القرآن كثيراً جداً لحاجة النفوس إلى معرفة عدوها وطرق محاربتة ومجاهدته فلو أن العلم يكشف عن هذا لما نجا من نجا منه فالعلم هو الذي تحصل به النجاة . الوجه التاسع والثمانون ان أعظم الأسباب التي يحرم بها العبد خير الدنيا والآخرة ولذة النعيم في الدارين ويدخل عليه عدوه منها هو الغفلة المضادة للعلم والكسل المضاد للارادة والعزيمة هذان أصل بلاء العبد وحرمانه منازل السعداء وهما من عدم العلم . أما الغفلة فمضادة للعلم متافية له وقد ذم سبحانه أهلها ونهي عن السكون منهم وعن طاعتهم والقبول منهم . قال تعالى (ولا تكن من الغافلين) . وقال تعالى (ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا) . وقال تعالى (ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته للنساء المؤمنات لا تعفنن فتنسين الرحمة وسئل بعض العلماء عن عشق الصور فقال قلوب غفلت عن ذكر الله فابتلاها الله بعبودية غيره فالقلب الغافل مأوى الشيطان فانه وسواس خناس قد التقم قلب الغافل يقر أعليه أنواع الوسواس والخيالات

الباطلة فإذا تذكر وذكر الله انجمع وانضم وخنس وتضاءل لذلك الله فهو دائماً بين
الوسوسة والخنس . وقال عروة بن رويم ان المسيح صلى الله عليه وسلم سأل ربه ان
يريه موضع الشيطان من ابن آدم فجلي له فإذا رأسه رأس الحية واضع رأسه على ثمرة
القلب فإذا ذكر العبد ربه خنس وإذا لم يذكر وضع رأسه على ثمرة قلبه ففناه وحدته
وقد روى في هذا المعنى حديث مرفوع فهو دائماً يترقب غفلة العبد فيبذر في قلبه
بذر الاماني والشهوات والخيالات الباطلة فيشمر كل حنظلة وكل شوك وكل بلاء ولا
يزال يمد بهسقيه حتى يغطي القلب ويعمي به . واما الكسل فيتولد عنه الاضاعة والتفريط
والحرمان وأشد الندامة وهو منافق للارادة والعزيمة التي هي ثمرة العلم فان من علم أن
كماله ونعيمه في شيء طلبه بجهده وعزم عليه بقلبه كله فان كل أحد يسعى في تكميل
نفسه ولذته ولكن أكثرهم أخطأ الطريق لعدم علمه بما ينبغي أن يطلبه فالارادة
مسيبقة بالعلم والتصور فتخلقها في الغالب اما يكون لتخلف العلم والادراك وإلا فمع العلم
الناس بان سعادة العبد في هذا المطلب ونجاته وفوزه كيف يلحقه كسل في النهوض اليه
ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الكسل . ففي الصحيح عنه انه كان يقول
اللهم اني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين
وغلبة الرجال فاستعاذ من ثمانية أشياء كل شيئين منها قرينان والفرق بينهما ان المسكروه
الوارد على القلب اما أن يكون على ماضى أو لما يستقبل . فالأول هو الحزن . والثاني
الهم وان شئت قلت الحزن على المسكروه الذي فات ولا يتوقع دفعه والهم على المسكروه
المنتظر الذي يتوقع دفعه وتأمله والعجز والكسل قرينان فان تخلف مصلحة العبد
وكماله ولذته وسروره عنه اما أن يكون مصدره عدم القدرة فهو العجز أو يكون قادراً
عليه لكن تخلف لعدم إرادته فهو الكسل وصاحبه يلام عليه مالا يلام على العجز وقد
يكون العجز ثمرة الكسل فيلام عليه أيضاً فكثيراً ما يكسل المرء عن الشيء الذي هو
قادر عليه وتضعف عنه ارادته فيفضي به إلى العجز عنه وهذا هو العجز الذي يلوم الله
عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يلوم على العجز والا فالعجز الذي لم تخلق
له قدرة على دفعه ولا يدخل معجوزه تحت القدرة لا يلام عليه . قال بعض الحكماء في
وصيته إياك والكسل والضجر فان الكسل لا ينهض لمكرمة والضجر إذا نهض اليها
لا يصبر عليها والضجر متولد عن الكسل والعجز فلم يفرد في الحديث بلفظ ثم ذكر
الجبن والبخل فان الاحسان المتوقع من العبد اما بماله واما ببدنه فالبخيل مانع لنفع

ماله والجبان مانع لنفع بدنه والمشهور عند الناس ان البخل مستلزم الجبن من غير عكس لأن من بخل بماله فهو بنفسه أبخل والشجاعة تستلزم الكرم من غير عكس لأن من جاد بنفسه فهو بماله أسمح وأجود وهذا الذي قالوه ليس بلازم أكثره فان الشجاعة والكرم وادباها اخلاق وغرائز قد تجمع في الرجل وقد يعطى بعضها دون بعض وقد شاهد الناس من أهل الاقدام والشجاعة والبأس من هو أبخل الناس وهذا كثير أما يوجد في أمة الترك يكون أشجع من ليث وأبخل من كلب فالرجل قد يسمح بنفسه ويضن بماله . ولهذا يقاتل عليه حتى يقتل فيبدأ بنفسه دونه فن الناس من يسمح بنفسه وماله ومنهم من يبخل بنفسه ومنهم من يسمح بماله ويبخل بنفسه وعكسه والاقسام الاربعة موجودة في الناس ثم ذكر ضلع الدين وغلبة الرجال فان القهر الذي ينال العبد نوعان . أحدهما قهر بحق وهو ضلع الدين والثاني قهر بباطل وهو غلبة الرجال فصلوات الله وسلامه على من أوتى جوامع الكلم واقتبست كنوز العلم والحكمة من ألفاظه . والمقصود ان الغفلة والكسل اللذين هما أصل الحرمان سببهما عدم العلم فعاد النقص كله إلى عدم العلم والعزيمة والكمال كله إلى العلم والعزيمة والناس في هذا على أربعة أضرب . الضرب الأول من رزق علماء وأعين على ذلك بقوة العزيمة على العمل وهذا الضرب خلاصة الخلق وهم الموصوفون في القرآن بقوله (الذين آمنوا وعملوا الصالحات) . وقوله (أولى الأيدي والابصار) . وبقوله (أفن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشى به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) فبالحياة تنال العزيمة وبالنور ينال العلم وأئمة هذا الضرب هم أولو العزم من الرسل الضرب الثاني من احرم هذا وهذا وهم الموصوفون بقوله (ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون) وبقوله (أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ان هم الا كلاً نعم بل هم أضل سبيلاً) وبقوله (انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء) وقوله (وما أنت بمسمع من في القبور) وهذا الصنف شر البرية يضيقون الديار ويفعلون الاسعار وعند أنفسهم أنهم يعملون ولكن ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ويتعامون ولكن ما يضرهم ولا ينفعهم وينطقون ولكن عن الهوى ينطقون ويتكلمون ولكن بالجهل يتكلمون ويؤمنون ولكن بالجبت والطاغوت ويعبدون ولكن يعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويجادلون ولكن بالباطل ليدحضوا به الحق ويتفكرون ويبيتون ولكن مالا يرضي من القول يبيتون ويدعون ولكن مع الله إلها آخر يدعون ويدكرون ولكن إذا ذكر والايد ذكرون ويصلون ولكنهم من المصلين

الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤن ويمنعون الماعون ويحكمون ولكن حكم
الجاهلية يبعون ويكتبون ولكن يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله
ليشتروا به ثمناً قليلاً فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ويقولون إنا نحن
مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون . فهذا الضرب ناس بالصورة
وشياطين بالحقيقة وجلهم إذا فكرت فيهم حير أو كلاب أو ذئاب وصدق البحري في قوله
لم أيق من جل هذا الناس باقية * ينالها الوهم إلا هذه الصور

﴿ وقال آخر ﴾

لا تخدعك اللحاء والصور * تسعة أعشار من ترى بقى
فى شجر السدر منهم مثل * لها رواء وما لها ثم
وأحسن من هذا كله قوله تعالى (وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم وان يقولوا تسمع
لقولهم كأنهم خشب مسندة) عالمهم كما قيل فيه

زوامل للأسفار لا علم عندهم * بحيدها إلا كعلم الأباقر
لعمرك ما يدري البعير إذا غدا * بأوساقه أوراخ ما فى الغرائر
وأحسن من هذا وأبلغ وأوجز وأفصح قوله تعالى (كمثل الحمار يحمل أسفارا
يئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين) . الضرب الثالث
من فتح له باب العلم وأغلق عنه باب العزم والعمل فهذا فى رتبة الجاهل أو شر
منه . وفى الحديث المرفوع أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه ثبتته
أبو نعيم وغيره . فهذا جهله كان خيراً له وأخف لعذابه من علمه فما زاده العلم إلا
وبالا وعذاباً وهذا لا مطمع فى صلاحه فان التائه عن الطريق يرجى له العود
إليها إذا أبصرها فإذا عرفها وحاد عنها عمداً ففى ترجي هدايته . قال تعالى (كيف
يهدى الله قوما كفرُوا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله
لا يهدي القوم الظالمين . الضرب الرابع من رزق حظاً من العزيمة والارادة ولكن
قل نصيبه من العلم والمعرفة فهذا إذا وفق له الاقتداء بداع من دعاة الله ورسوله كان
من الذين قال الله فيهم (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ذلك الفضل من الله
وكفى بالله علماً) رزقنا الله من فضله ولا أحرمانا بسوء أعمالنا إنه غفور رحيم
الوجه التسعون أن كل صفة مدح الله بها العبد فى القرآن فهى ثمرة العلم ونتيجته

وكل ذم ذمه فهو ثمرة الجهل ونتيجته. فمدحه بالايان وهو رأس العلم ولبه ومدحه بالعمل الصالح الذي هو ثمرة العلم النافع ومدحه بالشكر والصبر والمصارعة في الخيرات والحب له والخوف منه والرجاء والانابة والحلم والوقار واللب والعقل والعفة والكرم والا يثار على النفس والنصيحة لعباده والرحمة بهم والرافة وخفض الجناح والعفو عن مسيئتهم والصنفج عن جانبيهم وبذل الاحسان لسكاقتهم ودفع السيئة بالحسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر في مواطن الصبر والرضا بالقضاء واللين للاولياء والشدة على الأعداء والصدق في الوعد والوفاء بالعهد والاعراض عن الجاهلين. والقبول من الناصحين واليقين والتوكل والطمأنينة والسكينة والتواصل والتعاطف والعدل في الأقوال والأفعال والأخلاق والقوة في أمره والبصيرة في دينه والقيام بأداء حقه واستخراجه من المانعين له والدعوة إليه وإلى مرضاته وجنته والتحذير عن سبل أهل الضلال وتبيين طرق الغي وحال سالكها والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والحض على طعام المسكين وبر الوالدين وصلة الأرحام وبذل السلام لسكافة المؤمنين إلى سائر الأخلاق الحمودة والأفعال المرضية التي أقسم الله سبحانه على عظمها . فقال تعالى (ن والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجراً غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم) قالت عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن فاكتمى بذلك السائل وقال فهمت أن أقوم ولا أسأل عن شيء بعدها فهذه الأخلاق ونحوها هي ثمرة شجرة العلم . وأما شجرة الجهل فتثمر كل ثمرة قبيحة من الكفر والفساد والشرك والظلم والبغى والعدوان والجزع والهلع والكفود والعجلة والطيش والحدة والفحش والبذاء والشح والبخل ولهذا قيل في حد البخل جهل مقرون بسوء الظن ومن ثمرة الغش للخلق والكبر عليهم والفخر والخيلاء والعجب والرياء والسمعة والنفاق والكذب واخلاف الوعد والغفلة على الناس والا نتقام ومقابلة الحسنة بالسيئة والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف وترك القبول من الباصحين وحب غير الله ورجائه والتوكل عليه وإيثار رضاه على رضا الله وتقديم أمره على أمر الله والتماوت عند حق الله والوثوق بما عند حق نفسه والغضب لها والا تنصار لها فاذا انتهكت حقوق نفسه لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم بأكثر من حقه وإذا انتهكت محارم الله لم ينبض له عرق غضباً لله فلا قوة في أمره ولا بصيرة في دينه ومن ثمرة الدعوة إلى سبيل الشيطان وإلى سلوك طرق البغى واتباع الهوى وإيثار الشهوات

على الطاعات وقيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وواد البنات وعقوق الأمهات وقطيعة الأرحام وإساءة الجوار وركوب مركب الخزي والنعار . وبالجملة فالخير بمجموعه ثم يحتج من شجرة العلم والشر بمجموعه شك يحتج من شجرة الجهل فلو ظهرت صورة العلم للابصار لزاد حسنهما على صورة الشمس والقمر ولو ظهرت صورة الجهل لكان منظرها أقبح منظر بل كل خير في العالم فهو من آثار العلم الذي جاءت به الرسل ومسبب عنه . وكذلك كل خير يكون إلى قيام الساعة وبعدها في القيامة وكل شر وفساد حصل في العالم ويحصل إلى قيام الساعة وبعدها في القيامة فسببه مخالفة ما جاءت به الرسل في العلم والعمل ولولم يكن للعلم أب ومرب وسائس ووزير إلا العقل الذي به عمارة الدارين وهو الذي أرشد إلى طاعة الرسل وسلم القلب والجوارح ونفسه اليهم واتقاد لحكمه وعزل نفسه وسلم الأمر إلى أهله لكفى به شرفاً وفضلاً وقد مدح الله سبحانه العقل وأهله في كتابه في مواضع كثيرة منه وذم من لا عقل له وأخبر أنهم أهل النار الذين لا سمع لهم ولا عقل فهو آلة كل علم وميزانه الذي به يعرف صحيحه من سقيمه وراجحه من مزجوجه والمرأة التي يعرف بها الحسن من القبيح . وقد قيل العقل ملك والبدن روحه وحواسه وحر كاته كلها رعية له فإذا ضعف عن القيام عليها وتعهدها وصل الخلل إليها كلها . ولهذا قيل من لم يكن عقله أغلب خصال الخير عليه كان حتفه في أغلب خصال الشر عليه . وروى أنه لما هبط آدم من الجنة أتاه جبريل . فقال إن الله أحضرك العقل والدين والحياء لتختار واحداً منها فقال أخذت العقل فقال الدين والحياء أمرنا أن لا نقارق العقل حيث كان فأنحازا إليه والعقل عقلان عقل غريزة وهو أب العلم ومربيّه ومثمره وعقل مكتسب مستفاد وهو ولد العلم ومثمره ونتيجته فإذا اجتماعا في العبد فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واستقام له أمره وأقبلت عليه جيوش السعادة من كل جانب وإذا فقد أحدهما فالحيوان البهيم أحسن حالا منه وإذا انفرد انتقص الرجل بنقصان أحدهما ومن الناس من يرجح صاحب العقل الغريزي . ومنهم من يرجح صاحب العقل المكتسب . والتحقيق أن صاحب العقل الغريزي الذي لا علم ولا تجربة عنده آفته التي يؤتى منها الأحجام وترك انتهاز الفرصة لأن عقله يعقله عن انتهاز الفرصة لعدم علمه بها وصاحب العقل المكتسب يؤتى من الأقدام فان علمه بالفرص وطرقها يلقيه على المبادرة إليها وعقله الغريزي لا يطيق رده عنه فهو غالباً يؤتى من إقدامه والأول من إحجامه فإذا رزق العقل الغريزي عقلاً إيماناً مستفاداً

من مشكاة النبوة لا عقلاً معيشياً تفاقياً يظن أربابه أنهم على شيء إلا أنهم هم الكاذبون فانهم يرون العقل أن يرضوا الناس على طبقاتهم ويسألوهم ويستجلبوا مودتهم ومحبتهم وهذا مع أنه لا سبيل إليه فهو إيثار للراحة والدعة ومؤنة الأذى في الله والموالاتة فيه والمعاداة فيه وهو وإن كان أسلم عاجلة فهو الهلك في الآجلة فانه ما ذاق طعم الإيمان من لم يوال في الله ويعاد فيه فالعقل كل العقل مأ وصل إلى رضا الله ورسوله والله الموفق المعين . وفي حديث مرفوع ذكره ابن عبد البر وغيره أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل قل لفلان العابد أما زهدك في الدنيا فقد تعجلت به الراحة وأما انقطاعك إلى فقد اكتسبت به العز فما عملت فما لي عليك قال وما لك علي قال هل واليت في ولياً أو عادت في عدواً . وذكر أيضاً أنه أوحى الله إلى جبريل أن اخسف بقرية كذا وكذا قال يارب إن فيهم فلانا العابد قال به فابدأ إنه لم يتمعر وجهه في يوماً قط . الوجه الحادى والتسعون حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا يارسول الله وما رياض الجنة قال حلق الذكر فان لله سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر فادأوا عليهم صفوا بهم . قال عطاء مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام كيف يشتري ويبيع ويصوم ويصلى ويتصدق وينكح ويطلق ويحج ذكره الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه وقد تقدم بيانها . الوجه الثانى والتسعون مارواه الخطيب أيضاً عن ابن عمر يرفعه مجلس فقه خير من عبادة ستين سنة وفي رفعه نظر . الوجه الثالث والتسعون مارواه أيضاً من حديث عبد الله الرحمن بن عوف يرفعه يسير الفقه خير من كثير من العبادة ولا يثبت رفعه . الوجه الرابع والتسعون مارواه أيضاً من حديث أنس يرفعه فقيه أفضل عند الله من ألف عابد وهو في الترمذى من حديث روح بن جناح عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً وفي ثبوتيهما مرفوعين نظر والظاهر أن هذا من كلام الصحابة فمن دونهم . الوجه الخامس والتسعون مارواه أيضاً عن ابن عمر يرفعه أفضل العبادة الفقه . الوجه السادس والتسعون . ما رواه أيضاً من حديث نافع عن ابن عمر يرفعه ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين . الوجه السابع والتسعون . مارواه عن علي أنه قال العالم أعظم أجراً من الصائم القائم الغازى في سبيل الله . الوجه الثامن والتسعون . مارواه المخلص عن صاعد حدثنا القاسم بن الفضل بن بزيع حدثنا حجاج بن نصير حدثنا هلال بن عبد الرحمن الجعفي عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي هريرة وأبي ذر أنهما قالوا باب من العلم تتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة تطوعاً وباب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل أحب

الينا من مائة ركعة تطوعاً وقالوا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء الموت طاب العالم وهو على هذه الحال مات شهيداً ورواه ابن أبي داود عن شاذان عن حجاج به . قلت وشاهده ما مر من حديث الترمذى عن أنس يرفعه من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع . الوجه التاسع والتسعون ما رواه الخطيب أيضاً عن أبي هريرة قال لأن أعلم بأمن العلم في أمر أو نهي أحب إلى من سبعين غزوة في سبيل الله وهذا ان صح فمعناه أحب إلي من سبعين غزوة بلا علم لأن العمل بلا علم فساده أكثر من صلاحه أو يريد علماً يتعلمه ويعلمه فيكون له أجر من عمل به إلى يوم القيامة وهذا لا يحصل في الغزو المجرد . الوجه المائة ما رواه الخطيب أيضاً عن أبي الدرداء أنه قال مذاكرة العلم ساعة خير من قيام ليلة . الوجه الحادى والمائة ما رواه عن الحسن قال لأن أعلم باباً من العلم فاعلمه مسلماً أحب إلى من أن يكون لى الدنيا في سبيل الله الوجه الثانى والمائة قال مكحول ما عبد الله بأفضل من الفقه . الوجه الثالث والمائة قال سعيد بن المسيب ليست عبادة الله بالصوم والصلاة ولكن بالفقه في دينه وهذا الكلام يراد به أمران : أحدهما أنها ليست بالصوم والصلاة الخالين عن العلم ولكن بالفقه الذى يعلم به كيف الصوم والصلاة . والثانى أنها ليست الصوم والصلاة فقط بل الفقه في دينه من أعظم عباداته . الوجه الرابع والمائة قال اسحاق بن عبد الله بن أبى فروة أقرب الناس من درجة النبوة العلماء وأهل الجهاد والعلماء دلوا الناس على ما جاءت به الرسل وقد تقدم الكلام فى تفضيل العالم على الشهيد وعكسه . الوجه الخامس والمائة قال سفيان بن عيينة أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عبادته وهم الرسل والعلماء . الوجه السادس والمائة قال محمد بن شهاب الزهري ما عبد الله بمثل الفقه وهذا الكلام ونحوه يراد به أنه ما عبد الله بمثل أن يتعب بالفقه فى الدين فيكون نفس التفقه عبادة . كما قال معاذ بن جبل عليكم بالعلم فإن طلبه لله عبادة وسيأتى ان شاء الله ذكر كلامه بتمامه وقد يراد به أنه ما عبد الله بعبادة أفضل من عبادة يصحبها الفقه فى الدين لعلم الفقيه فى دينه بمراتب العبادات ومفسدها وواجباتها وسننها وما يكملها وما ينقصها وكلا المعنيين صحيح . الوجه السابع والمائة قال سهل بن عبد الله التستري من أراد النظر إلى مجالس الانبياء فليتنظر إلى مجالس العلماء وهذا لأن العلماء خلفاء الرسل فى أممهم ووارثوهم فى علمهم فجالسهم مجالس خلافة النبوة . الوجه الثامن والمائة أن كثيراً من الأئمة صرحوا بأن أفضل الأعمال بعد الفرائض طلب العلم . فقال الشافعى ليس شيء

(٩ - مفتاح)

بعد الفرائض أفضل من طلب العلم وهذا الذي ذكر أصحابه عنه أنه مذهبه . وكذلك قال سفيان الثوري وحكاه الحنفية عن أبي حنيفة . وأما الامام أحمد فحكي عنه ثلاث روايات احداهن أنه العلم فانه قيل له أى شىء أحب اليك أن تجلس بالليل أنسخ أو أصلي تطوعاً قال نسخك تعلم به أمور دينك فهو أحب إلي . . وذكر الخلال عنه في كتاب العلم نصوصاً كثيرة في تفضيل العلم . ومن كلامه فيه الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب وقد تقدم والرواية الثانية أن أفضل الأعمال بعد الفرائض صلاة التطوع واحتج لهذه الرواية بقوله صلى الله عليه وسلم واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة وقوله في حديث أبي ذر وقد سأله عن الصلاة فقال خير موضوع وبأنه أوصى من سأله موافقته في الجنة بكثرة السجود وهو الصلاة . وكذلك قوله في الحديث الآخر عليكم بكثرة السجود فانك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة وبالحديث الدالة على تفضيل الصلاة والرواية الثالثة أنه الجهاد فانه قال لا أعدل بالجهاد شيئاً ومن ذا يطيقه . ولا ريب أن أكثر الاحاديث في الصلاة والجهاد . وأما مالك فقال ابن القاسم سمعت مالكا يقول ان أقواما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيا فهم ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك . قال مالك وكتب أبو موسى الاشعري إلى عمر بن الخطاب أنه قرأ القرآن عندنا عدد كذا وكذا فكتب اليه عمر أن أفرض لهم من بيت المال فلما كان في العام الثاني كتب اليه أنه قد قرأ القرآن عندنا عدد كثير لا أكثر من ذلك فكتب اليه عمر أن يحجزهم من الديوان فاني أخاف من أن يسرع الناس في القرآن أن يتفقهوا في الدين فيتأولوه على غير تأويله . وقال ابن وهب كنت بين يدي مالك بن أنس فوضعت ألواحي وفتت إلى الصلاة فقال ما الذي فتت اليه بأفضل من الذي تركته . قال شيخنا وهذه الأمور الثلاثة التي فضل كل واحد من الأئمة بعضها وهي الصلاة والعلم والجهاد هي التي قال فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لولا ثلاث في الدنيا لما أحببت البقاء فيها لولا أن أحمل أو أجهز جيشاً في سبيل الله ولولا مكابدة هذا الليل ولولا محالسة أقوام ينتقون أطيب الكلام كما ينتقى أطيب الثمر لما أحببت البقاء . فالأول الجهاد . والثاني قيام الليل . والثالث مذاكرة العلم فاجتمعت في الصحابة بكاملهم وتفرقت فيمن بعدهم . الوجه التاسع والمائة ما ذكره أبو نعيم وغيره عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل العلم خير من نفل العمل وخير دينكم الورع وقد روى هذا مر فوعا من حديث عائشة رضي الله عنها وفي

رفعه نظر وهذا الكلام هو فصل الخطاب في هذه المسئلة فانه إذا كان كل من العلم والعمل فرضاً فلا بد منهما كالصوم والصلاة فإذا كانا فضيلين وهما النفلان المتطوع بهما ففضل العلم ونقله خير من فضل العبادة ونقلها لأن العلم يعم نفعه صاحبه والناس معه والعبادة يختص نفعها بصاحبها ولأن العلم تبقى فائدته وعلمه بعد موته والعبادة تنقطع عنه ولما مر من الوجوه السابقة . الوجه العاشر بعد المائة مارواه الخطيب وأبو نعيم وغيرهما عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال تعلموا العلم فان تعلمه الله خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يحسنه صدقة وبذله لأهله قرينة به يعرف الله ويعبد وبه يوحد وبه يعرف الحلال من الحرام وتوصل الأرحام وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة والدليل على السراء والمعين على الضراء والوزير عند الإخلاء والقريب عند الغرائب ومنار سبيل الجنة يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وسادة يقتدى بهم أدلة في الخير تقتص آثارهم وترقى أفعالهم وترغب الملائكة في خلقهم وبأجنحتهم تسبحهم يستغفر لهم كل رطب ويابس حتى حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والسماء ونجومها والعلم حياة القلوب من العمى ونور للأبصار من الظلم وقوة للأبدان من الضعف يبلغ به العبد منازل الأبرار والدرجات العلى التفكير فيه يعدل بالصيام ومدارسته بالقيام وهو امام للعمل والعمل تابعه يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء هذا الأثر معروف عن معاذ ورواه أبو نعيم في المعجم من حديث معاذ مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت وحسبه أن يصل إلى معاذ الوجه الحادى عشر بعد المائة مارواه يونس بن عبد الأعلى عن ابن أبي فديك حدثني عمرو بن كثير عن أبي العلاء عن الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيى به الاسلام فينبهه وبين الأنبياء في الجنة درجة النبوة وقد روى من حديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا وإن كان لا يثبت إسناده فلا يعد معناه من الصحة فان أفضل الدرجات النبوة وبعدها الصديقة وبعدها الشهادة وبعدها الصلاح . وهذه الدرجات الأربع التى ذكرها الله تعالى فى كتابه فى قوله (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً) فمن طلب العلم ليحيى به الاسلام فهو من الصديقين ودرجته بعد درجة النبوة . الوجه الثانى عشر بعد المائة قال الحسن فى قوله تعالى (ربنا آتنا فى الدنيا

حسنة) هي العلم والعبادة (وفي الآخرة حسنة) هي الجنة من أحسن التفسير فإن
أجل حسنات الدنيا العلم النافع والعمل الصالح . الوجه الثالث عشر بعد المائة قال ابن
مسعود عليكم بالتعلم قبل أن يرفع ورفع هلاك العلماء فوالذي نفسي بيده ليودن رجال
قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله علماء لما يرون من كرامتهم وإن أحداً لم يولد
عالماً وإنما العلم بالتعلم . الوجه الرابع عشر بعد المائة قال ابن عباس وأبو هريرة وبعدها
أحمد بن حنبل تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلينا من أحيائنا . الوجه الخامس عشر
بعد المائة قال عمر رضي الله عنه أيها الناس عليكم بالعلم فإن الله سبحانه رداء يحبه فمن
طلب باباً من العلم رداه الله بردائه فإن أذنب ذنباً استعته لئلا يسلبه رداه ذلك حتى
يموت به . قلت ومعنى استعتاب الله عبده أن يطلب منه أن يعتبه أي يزيل عتبه عليه
بالتوبة والاستغفار والانابة فإذا أناب إليه رفع عنه عتبه فيكون قد أعتبر به أي أزال
عتبه عليه والرب تعالى قد استعته أي طلب منه أن يعتبه . ومن هذا قول ابن مسعود
وقد وقعت زلزلة بالكوفة أن ربكم يستعقبكم فاعتبوه وهذا الاستعتاب الذي نقاه
سبحانه في الآخرة في قوله (فالיום لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون) أي لا تطلب
منهم إزالة عتبتنا عليهم فإن أزالته إنما تكون بالتوبة وهي لا تنفع في الآخرة وهذا غير
استعتاب العبد ربه كما في قوله تعالى (فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم
من المعتبين) فهذا معناه أن يطلبوا إزالة عتبتنا عليهم والعفو فها هم من المعتبين أي ما هم
من يزال العتب عليهم وهذا الاستعتاب ينفع في الدنيا دون الآخرة . الوجه السادس
عشر بعد المائة . قال عمر رضي الله عنه موت ألف عابد أهن من موت عالم بصير بحلال
الله وحرامه ووجه قول عمر أن هذا العالم يهدم على إبليس كلما يبنيه بعلمه وارشاده
وأما العابد فنفعه مقصور على نفسه . الوجه السابع عشر بعد المائة قال بعض السلف
إذا أتى على يوم لا أزداد فيه علماً يقربني إلى الله فلا بورك لي في شمس ذلك اليوم وقد
رفع هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعته إليه باطل وحسبه أن يصل إلى
واحد من الصحابة أو التابعين . وفي مثله قال القائل إذا مري يوم ولم أستفد هدى
ولم أكتسب علماً فما ذلك من عمرى . الوجه الثامن عشر بعد المائة قال بعض السلف
الايان عريان ولباسه التقوى وزينته الحياء وممرته العلم وقد رفع هذا أيضاً ورفعته
باطل . الوجه التاسع عشر بعد المائة أنه في بعض الآثار بين العالم والعابد مائة درجة
بين كل درجتين حضر الجواد المضمهر سبعين سنة وقد رفع هذا أيضاً وفي رفعه نظر .

الوجه العشرون بعد المائة مارواه حرب في مسائله مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الله تعالى العلماء يوم القيامة ثم يقول يامعشر العلماء أنى لم أضع علمي فيكم إلا لعلمي بكم ولم أضع علمي فيكم لأعذبكم اذهبوا فقد غفرت لكم وهذا وان كان غريباً فله شواهد حسان . الوجه الحادى والعشرون بعد المائة . قول ابن المبارك وقد سئل من الناس قال العلماء قيل فمن الملوك قال الزهاد قيل فمن السفلة قال الذى يأكل بدينه . الوجه الثانى والعشرون بعد المائة أن من أدرك العلم لم يضره ما فاتته بعد ادراكه إذ هو أفضل الحظوظ والعطايا ومن فاتته العلم لم ينفعه ما حصل له من الحظوظ بل يكون وبالاً عليه وسبباً لهلاكه وفى هذا قال بعض السلف أى شيء أدرك من فاته العلم وأى شيء فاتته من أدرك العلم . الوجه الثالث والعشرون بعد المائة . قال بعض العارفين أليس المريض إذا منع الطعام والشراب والدواء يموت قالوا بلى قالوا فكذلك القلب إذا منع عنه العلم والحكمة ثلاثة أيام يموت وصدق فإن العلم طعام القلب وشرابه ودواؤه وحياته موقوفة على ذلك فإذا فقد القلب العلم فهو ميت ولكن لا يشعر بموته كما أن السكران الذى قد زال عقله والخائف الذى قد انتهى خوفه إلى غايته والمحب والمفسكر قد يبطل احساسهم بألم الجراحات فى تلك الحال فإذا صحوا وعادوا إلى حال الاعتدال أدركوا آلامها هكذا العبد إذا حط عنه الموت أحمال الدنيا وشواغلها اختص بهلاكه وخسرانه

فحتم لا تصحو وقد قرب المدى * وحتام لا يتجابه عن قلبك السكر
بل سوف تصحو حين ينكشف الغطا * وتذكر قولى حين لا ينفع الذكر

فإذا كشف الغطاء ورح الخفاء وبلت السرائر وبدأت الضمائر وبعث ما فى القبور وحصل ما فى الصدور فيمتد يكون الجهل ظلمة على الجاهلين والعلم حسرة على الباطلين . الوجه الرابع والعشرون بعد المائة قال أبو الدرداء من رأى أن العدو إلى العلم ليس بجهد فقد نقص فى رأيه وعقله وشاهد هذا قول معاذ وقد تقدم . الوجه الخامس والعشرون بعد المائة قول أبى الدرداء أيضاً لأن أتعلم مسئلة أحب إلى من قيام ليلة . الوجه السادس والعشرون بعد المائة قوله أيضاً العالم والمتعلم شريكان فى الأجر وسائر الناس همج لا خير فيهم . الوجه السابع والعشرون بعد المائة مارواه أبو حاتم بن حبان فى صحيحه من حديث أبى هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيراً أو ليعلمه كان كالمجاهد فى سبيل الله ومن دخله لغير ذلك كان

كالناظر إلى ما ليس له . الوجه الثامن والعشرون بعد المائة مارواه أيضاً في صحيحه من حديث الثلاثة الذين انتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في حلقة فأعرض أحدهم واستحى الآخر فجلس خلفهم وجلس الثالث في فرجة في الحلقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أحدهم فأوي إلى الله فأواه الله وأما الآخر فاستحى فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه فلم يكن لطالب العلم إلا أن الله يؤويه إليه ولا يعرض عنه لكفى به فضلاً . الوجه التاسع والعشرون بعد المائة مارواه كميل بن زياد النخعي قال أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه يمدى فأخرجني ناحية الجبانة فلما أصرح جعل يتنفس ثم قال يا كميل بن زياد القلوب أوعية خيرها أوعاها احفظ عني ما أقول لك الناس ثلاثة فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعا عاتب كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجئوا إلى ركن وثيق العلم خير من المال العالم يحرسك وأنت تحرس المال العلم يزكوك على الاتفاق وفي رواية على العمل والمال تنقصه النفقة العلم حاكم والمال محكوم عليه ومحبة العلم دين يدان بها العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدث بعد وفاته وصنيعة المال تزول بزواله مات خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة هاهنا ان ههنا علماً وأشار بيده إلى صدره لو أصبت له حيلة بل أصبته لقناً غير مأمون عليه يستعمل آلة الدين للدنيا يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على عباده أو متقداً لأهل الحق لا بصيرة له في أحبائه ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة لا ذاولاً ذاك أو منهوماً للذات سلس القياد للشهوات أو مغرئ بجمع الأموال والادخار ليسا من دعاة الدين أقرب شهما بهم الانعام السائمة لذلك يموت العلم بموت حامله اللهم بك لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته لكيلا تبطل حجج الله وبياناته أولئك الأقلون عدداً الأعظمون عند الله قتيلاً بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم هم بهم العلم على حقيقة الامر فاستلنا ما استوعر منه المتزفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون صحبوا الدنيا بأبدان أرواحهم معلقة بالملا* الأعلى أولئك خلفاء الله في أرضه ودعائه إلى دينه هاهنا هاهنا شوقاً إلى رؤيتهم واستغفر الله لي ولك إذا شئت فقم ذكره أبو نعيم في الحلية وغيره . قال أبو بكر الخطيب هذا حديث حسن من أحسن الأحاديث معنى وأشرفها لفظاً وتقسيم أمير المؤمنين للناس في أوله تقسيم في غاية الصحة ونهاية السداد لأن الانسان لا يخلو من أحد الاقسام التي ذكرها مع كمال العقل وازاحة

العلل اما أن يكون عالماً أو متعلماً أو مغفلاً للعلم وطلبه ليس بعالم ولا طالب له فالعالم الرباني هو الذي لازيادة على فضله لفاضل ولا منزلة فوق منزلته لمجتهد وقد دخل في الوصف له بأنه رباني وصفه بالصفات التي يقتضيها العلم لاهله ويمنع وصفه بما خالفها . ومعنى الرباني في اللغة الرفيع الدرجة في العلم العالی المنزلة فيه . وعلى ذلك حملوا قوله تعالى (لولا ينهاهم الربانيون) وقوله (كونوا ربانيين) قال ابن عباس حكاه فقهاء . وقال أبو رزين فقهاء علماء . وقال أبو عمر الزاهد سألت ثعلباً عن هذا الحرف وهو الرباني فقال سألت ابن الاعرابي فقال إذا كان الرجل عالماً عاملاً معلماً قيل له هذا رباني فإن خرم عن خصلة منها لم تقل له رباني

قال ابن الانباري عن النحويين ان الربانيين منسوبون إلى الرب وان الالف والنون زيدتا للمبالغة في النسب كما تقول حيائي وجبهاي إذا كان عظيم اللحية والجبهة . وأما المتعلم على سبيل النجاة فهو الطالب بتعلمه والقاصد به نجاته من التفريط في تضييع الفروض الواجبة عليه والرغبة بنفسه عن اهمالها واطراحها والألفة من مجانسة البهاائم . ثم قال وقد نفي بعض المتقدمين عن الناس من لم يكن من أهل العلم . وأما القسم الثالث فهم المهملون لأنفسهم الراضون بالمنزلة الدنية والحال الخسيسة التي هي في الخضيض الاسقط والهبوط الأسفل التي لا منزلة بعدها في الجبل ولا دونها في السقوط وما أحسن ما شبههم بالهملج الرعاع وبه يشبه دناة الناس وأراذلهم والرعاع المتبدد المتفرق والتاعق الصائح وهو في هذا الموضع الراعي يقال نعق الراعي بالغنم ينعق إذا صاح بها . ومنه قوله تعالى (ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الادعاء ونداء صم بكم عمى فهم لا يعقلون) . ونحن نشير إلى بعض مافي هذا الحديث من القوائد . فقوله رضى الله عنه القلوب أوعية يشبه القلب بالوعاء والائناء والوادي لأنه وعاء للخير والشر . وفي بعض الآثار ان لله في أرضه آنية وهي القلوب فخيرها أرقها وأصلبها وأصفها فهي أواني مملوءة من الخير وأواني مملوءة من الشر كما قال بعض السلف قلوب الأبرار تعلى بالبر وقلوب الفجار تعلى بالفجور . وفي مثل هذا قيل في المثل . وكل انا بالذي فيه ينضح وقال تعالى (أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها) شبه العلم بالماء النازل من السماء والقلوب في سعتها وضيقها بالأودية فقلب كبير واسع يسع علما كثيرا كواد كبير واسع يسع ماء كثيرا وقلب صغير ضيق يسع علماً قليلاً كواد صغير ضيق يسع ماء قليلاً . ولهذا قال النبي صلى الله

عليه وسلم لا تسموا العنب الكرم فان الكرم قلب المؤمن فانهم كانوا يسمون شجر العنب الكرم لكثرة منافعه وخيره والكرم كثيرة الخير والمنافع فأخبرهم أن قلب المؤمن أولى بهذه التسمية لكثرة ما فيه من الخير والبر والمنافع وقوله خبيرها أو عاها يراد به أسرعها أو عياً وأكثرها وعياً وأثبتها وعياً ويراد به أيضاً أحسنها وعياً فيكون حسن الوعي الذي هو إيعاء لما يقال له في قلبه هو سرعته وكثرته وثباته والوعاء من مادة الوعي فانه آلة ما الوعي فيه كالغطاء والفرش والبساط ونحوها ويوصف بذلك القلب والاذن كقوله تعالى (انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية) قال قتادة أذن سمعت وعقلت عن الله ما سمعت . وقال القراء استحفظها كل أذن فتكون عظة لمن يأتي بعد فالوعي توصف به الاذن كما يوصف به القلب يقال قلب واع وأذن واعية لما بين الاذن والقلب من الارتباط فالعلم يدخل من الاذن إلى القلب فهمي بابه والرسول الموصل إليه العلم كما أن اللسان رسوله المؤدى عنه ومن عرف ارتباط الجوارح بالقلب علم أن الأذن أحقها أن توصف بالوعي وانها إذا وعت وعى القلب . وفي حديث جابر في المثل الذي ضربته الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتمته وقول الملك له اسمع سمعت أذنك وعقل قلبك فلما كان القلب وعاء والأذن مدخل ذلك الوعاء وبابه كان حصول العلم موقوفاً على حسن الاستماع وعقل القلب والعقل هو ضبط ما وصل إلى القلب وامساك حتى لا يتفلت منه . ومنه عقل البعير والدابة والعقل لما يعقل به وعقل الإنسان يسمى عقلاً لأنه يعقله عن اتباع الغي والهلاك ولهذا يسمى حجراً لأنه يمنع صاحبه كما يمنع الحجر ما حواه فعقل الشيء أخص من علمه ومعرفة له لأن صاحبه يعقل ما علمه فلا يدعه يذهب كما تعقل الدابة التي يخاف شرودها . وللاذراك مراتب بعضها أقوى من بعض فأولها الشعور ثم الفهم ثم المعرفة ثم العلم ثم العقل ومرادنا بالعقل المصدر لا القوة الغريزية التي ركبها الله في الإنسان نفي القلوب ما كان واعياً للخير ضابطاً له وليس كالقلب القاسي الذي لا يقبله . فهذا قلب حجري ولا كالمائع الاخرق الذي يقبل ولكن لا يحفظ ولا يضبط فتفهم الأول كالرسم في الحجر وتفهم الثاني كالرسم على الماء بل خير القلوب ما كان ليناً صلباً يقبل بليته ما ينطبع فيه ويحفظ صورته بصلايته فهذا تفهمه كالرسم في الشمع وشبهه . وقوله الناس ثلاثة فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رفاع هذا تقسيم خاص للناس وهو الواقع فان العبد إما أن يكون قد حصل كماله من العلم والعمل أولاً فالأول العالم الرباني والثاني إما أن تكون نفسه متحركة في طلب ذلك

الكمال ساعية في ادراكه أولا والثاني هو المتعلم على سبيل النجاة والثالث هو الهمج
 الرعاع فالأول هو الواصل والثاني هو الطالب والثالث هو المحروم . والعالم الرباني . قال
 ابن عباس رضى الله عنهما هو المعلم أخذه من التربية أى يربى الناس بالعلم ويربيهم به
 كما يربى الطفل أبوه . وقال سعيد بن جبير هو الفقيه العليم الحكيم قال سيديوه
 زادوا ألفاً ونونا في الرباني إذا أرادوا تخصيصها بعلم الرب تبارك وتعالى كما قالوا شعرائي
 ولحياني ومعنى قول سيديوه رحمه الله أن هذا العالم لما نسب الي علم الرب تعالى الذى
 بعث به رسوله وتخصص به نسب اليه دون سائر من علم علما . قال الواحدى فالرباني
 على قوله منسوب إلى الرب على معنى التخصيص بعلم الرب أى بعلم الشريعة وصفات
 الرب تبارك وتعالى . وقال المبرد الرباني الذى يرب العلم ويرب الناس به أي يعلمهم
 ويصلحهم . وعلى قوله فالرباني من رب يرب ربا أى يريه فهو منسوب إلى التربية يربى
 عامه ليكمل ويتم بقيامه عليه وتعاهده إياه كما يربى صاحب المال ماله ويربى الناس به
 كما يربى الأطفال أولياؤهم . وليس هذا من قوله (وكأين من نبى قاتل معه ربيون
 كثير) فالربيون هنا الجماعات باجماع المفسرين قيل إنه من الربة بكسر الراء وهى الجماعة .
 قال الجوهرى الربى واحد الربيين وهم الأئوف من الناس . قال تعالى (وكأين من نبى
 قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم) ولا يوصف العالم بكونه ربانيا حتى يكون
 عاملا بعلمه معاملا له فهذا قسم . والقسم الثانى متعلم على سبيل نجاة أى قاصداً بعلمه النجاة
 وهو الخالص في تعلمه المتعلم ما ينفعه العامل بما علمه فلا يكون المتعلم على سبيل نجاة إلا
 بهذه الأمور الثلاثة فانه إن تعلم ما يضره ولا ينفعه لم يكن على سبيل نجاة وإن تعلم ما ينفع
 به لا للنجاة فكذلك وإن تعلمه ولم يعمل به لم يحصل له النجاة ولهذا وصفه بكونه على
 السبيل أي على الطريق التى تنجيهِ وليس حرف على وما عمل فيه متعلقاً بتعلم إلا على
 وجه التضمين أى مفتش متطلع على سبيل نجاته فهذا فى الدرجة الثانية وليس ممن
 تعلمه ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف وجوه الناس اليه فان هذا من أهل
 النار كما جاء فى الحديث وثبته أبو نعيم أيضاً . قوله صلى الله عليه وسلم من تعلم علماً
 مما يتنغي به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد رائحة الجنة . قال
 وثبت أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله
 بعلمه فهو لاء ليس فيهم من هو على سبيل نجاة بل على سبيل الهلكة فعوذ بالله من
 الخذلان . القسم الثالث المحروم المعرض فلا عالم ولا متعلم بل همج رعاع والهمج من

الناس حقاؤهم وجهلتهم وأصله من الهمج جمع همجة وهو ذباب صغير كالبعوض يسقط على وجوه الغنم والدواب وأعينها فشبه همج الناس به والهمج أيضا مصدر قال الراجز :
قد هلكت جارتنا من الهمج وان تجمع تأكل عتوداً أو تلج

والهمج هنا مصدر ومعناه سوء التدبير في أمر المعيشة . وقولهم همج هامج مثل ليل لایل والرعاع من الناس الحمقى الذين لا يعتد بهم . وقوله اتباع كل ناعق أى من صاح بهم ودعاهم تبعوه سواء دعاهم إلى هدى أو إلى ضلال فانهم لا علم لهم بالذى يدعون اليه أحق هو أم باطل فهم مستجيبون لدعوته وهؤلاء من أضر الخلق على الأديان فانهم إلا كثرون عدداً الأقلون عند الله قدراً وهم حطب كل فتنة بهم توقد ويشب ضرامها فانها يهتز لها أولو الدين ويقولوا ها الهمج الرعاع وسمى داعيهم ناعقا تشبيها لهم بالأنعام التى ينعق بها الراعي فنذهب معه أين ذهب . قال تعالى (ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون) وهذا الذى وصفهم به أمير المؤمنين هو من عدم علمهم وظلمة قلوبهم فليس لهم نور ولا بصيرة يفرقون بها بين الحق والباطل بل الكل عندهم سواء . وقوله رضى الله عنه يميلون مع كل ريح وفى رواية مع كل صائح شبه عقولهم الضعيفة بالغصن الضعيف وشبه الاهوية والآراء بالرياح والغصن يميل مع الريح حيث مالت وعقول هؤلاء تميل مع كل هوى وكل داع ولو كانت عقولا كاملة كانت كالشجرة الكبيرة التى لا تتلاعب بها الرياح . وهذا بخلاف المثل الذى ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالخامة من الزرع تقيته الرياح مرة وتقيمه أخرى والمناق كشجرة الارز التى لا تقطع حتى تستحصد فان هذا المثل ضرب للمؤمن وما يلقاه من عواصف البلاء والافواج والوجال وغيرها فلا يزال بين عافية وبلاء ومحنة ومنحة وصحة وسقم وأمن وخوف وغير ذلك فيقع مرة ويقوم أخرى ويميل تارة ويعتدل أخرى فيكفر عنه بالبلاء ويمحص به ويخلص من كدره والكافر كله خبث ولا يصلح إلا للوقود فليس فى إصابته فى الدنيا بأنواع البلاء من الحكمة والرحمة ما فى إصابة المؤمن فهذه حال المؤمن فى الابتلاء . وأما مع الاهواء ودعاة الفتن والضلال والبدع فكما قيل :

نزول الجبال الراسيات وقلبه على العهد لا يلوى ولا يتغير

وقوله رضى الله عنه لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجؤا إلى ركن وثيق بين السبب الذى جعلهم بتلك المثابة وهو انه لم يحصل لهم من العلم نور يفرقون به بين الحق

والباطل . كما قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به) . وقال تعالى (أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشى به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) . وقوله تعالى (يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور) الآية . وقوله (ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا) فإذا عدم القلب هذا النور صار بمنزلة الحيران الذي لا يدري أين يذهب فهو لحيرة وجهله بطريق مقصوده يؤم كل صوت يسمعه ولم يسكن قلوبهم من العلم ما تمتنع به من دعة الباطل فان الحق متى استقر في القلب قوي به وامتنع عما يضره ويهلكه . ولهذا سمي الله الحجة العلمية سلطاناً وقد تقدم ذلك فالعبد يؤتى من ظلمة بصيرته ومن ضعف قلبه فإذا استقر فيه العلم النافع استنارت بصيرته وقوى قلبه وهذان الاصلان هما قطب السعادة أعنى العلم والقوة وقد وصف بهما سبحانه المعلم الأول جبريل صلوات الله وسلامه عليه فقال (ان هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى) . وقال تعالى في سورة التكاوير (انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذى العرش مكين) فوصفه بالعلم والقوة وفيه معنى أحسن من هذا وهو الأشبه بمراد على رضى الله عنه وهو أن هؤلاء ليسوا من أهل البصائر الذين استضاءوا بنور العلم ولا لجؤا إلى عالم مستبصر فقلدوه ولا متبعين لمستبصر فان الرجل إما أن يكون بصيراً أو أعمى متمسكاً ببصير يقوده أو أعمى يسير بلا قائد . وقوله رضى الله عنه العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال . يعنى ان العلم يحفظ صاحبه ويحميه من موارد الهلكة ومواقع العطب فان الانسان لا يلقى نفسه في هلكة إذا كان عقله معه ولا يعرضها لمتلف إلا إذا كان جاهلاً بذلك لا علم له به فهو كمن يأكل طعاماً مسموماً فالعالم بالسم وضرره يحرسه علمه ويمتنع به من أكله والجاهل به يقتله جهله فهذا مثل حراسة العلم للعالم وكذا الطبيب الخاذق يمتنع بعلمه عن كثير ما يجلب له الأمراض والاسقام وكذا العالم بمخاوف طريق سلوكه ومعاظيها يأخذ حذرهم منها فيحرسه علمه من الهلاك وهكذا العالم بالله وبأمره وبعده ومكايده ومدخله على العبد يحرسه علمه من وساوس الشيطان وخطراته والقاء الشك والريب والكفر في قلبه فهو بعلمه يمتنع من قبول ذلك فعلمه يحرسه من الشيطان فكما جاء ليأخذه صاح به حرس العلم والايمان فيرجع خاسئاً خائباً . وأعظم ما يحرسه من هذا العدو المبين العلم والايمان فهذا السبب الذى من العبد والله من وراء حفظه وحراسته وكلاءته فتي وكله إلى نفسه طريقة عين تخطفه عدوه .

قال بعض العارفين أجمع العارفون على أن التوفيق أن لا يملكك الله إلى نفسك وأجمعوا على أن الخذلان أن يخلي بينك وبين نفسك . وقوله العلم يزكو على الاتفاق والمال تنقصه النفقة العالم كلما بذل علمه للناس وأنفق منه تفجرت ينابيعه فازداد كثرة وقوة وظهوراً فيكتسب بتعليمه حفظ ما علمه ويحصل له به علم ما لم يكن عنده وربما تكون المسئلة في نفسه غير مكشوفة ولا خارجة من حيز الاشكال فإذا تكلم بها وعلمها اتضحت له وأضاعت وانفتح له منها علوم آخر . وأيضاً فإن الجزاء من جنس العمل فكما علم الخلق من جهاتهم جزاه الله بأن علمه من جهاته كما في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث طويل وإن الله قال لي أنفق أنفق عليك وهذا يتناول نفقة العلم أما بلفظه وأما بتنبهه وإشارته وخفواه ولزكاه العلم ونحوه طريقان أحدهما تعليمه والثاني العمل به فإن العمل به أيضاً ينميه ويكثره ويفتح لصاحبه أبوابه وخباياه وقوله . والمال تنقصه النفقة . لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال فإن المال إذا تصدقت منه وأنفقت ذهب ذلك القدر وخلق غيره . وأما العلم فكما لقيس من النار لو أقبس منها العالم لم يذهب منها شيء بل يزيد العلم بالاقتباس منه فهو كالعين التي كلما أخذ منها قوى ينبوعها وجاش معينها وفضل العلم على المال يعلم من وجوه . أحدها أن العلم ميراث الأنبياء والمال ميراث الملوك والأغنياء . والثاني أن العلم يحرس صاحبه وصاحب المال يحرس ماله . والثالث أن المال تذهبه النفقات والعلم يزكو على النفقة . الرابع أن صاحب المال إذا مات فارق ماله والعلم يدخل معه قبره . الخامس أن العلم حاكم على المال والمال لا يحكم على العلم . السادس أن المال يحصل للمؤمن والكافر والبر والفاجر والعلم النافع لا يحصل إلا للمؤمن . السابع أن العالم يحتاج إليه الملوك فمن دونهم وصاحب المال إنما يحتاج إليه أهل العدم والفاقة الثامن أن النفس تشرف وتركو بجمع العلم وتحصيله وذلك من كمالها وشرفها والمال لا يزكيا ولا يكملها ولا يزيد بها صفة كمال بل النفس تنقص وتشح وتبخل بجمعه والحرص عليه فحرصها على العلم عين كمالها وحرصها على المال عين نقصها . التاسع أن المال يدعوها إلى الطغيان والفخر والخيلاء والعلم يدعوها إلى التواضع والقيام بالعبودية فالمال يدعوها إلى صفات الملوك والعلم يدعوها إلى صفات العبيد . العاشر أن العلم جاذب موصل لها إلى سعادتها التي خلقت لها والمال حجاب بينها وبينها . الحادي عشر أن غنى العلم أجل من غنى المال فإن غنى المال غنى بامر خارجي عن حقيقة الإنسان لو ذهب في ليلة

أصبح فقيراً معدماً وغنى العلم لا يخشى عليه الفقر بل هو في زيادة أبداً فهو الغنى العالى حقيقة كما قيل :

غنيت بلا مال عن الناس كلهم . وان الغنى العالى عن الشيء لا به
الثانى عشر ان المال يستعبد محبه وصاحبه فيجعله عبداً له كما قال النبي صلى الله
عليه وسلم تعس عبد الدينار والدرهم الحديث والعلم يستعبد لربه وخالقه فهو لا يدعوه
إلا إلى عبودية الله وحده . الثالث عشر أن حب العلم وطلبه أصل كل طاعة وحب الدنيا
والمال وطلبه أصل كل سيئة . الرابع عشر أن قيمة الغنى ماله وقيمة العالم علمه فهذا متقوم
بماله فاذا عدم ماله عدمت قيمته فبقى بلا قيمة والعالم لا تزول قيمته بل هى فى
تضاعف وزيادة دائماً . الخامس عشر ان جوهر المال من جنس جوهر البدن وجوهر
العلم من جنس جوهر الروح كما قال يونس بن حبيب علمك من روحك ومالك من
بدنك والفرق بين الامرين كالفرق بين الروح والبدن . السادس عشر ان العالم لو عرض
عليه بحظه من العلم الدنيا بما فيها لم يرضها عوضاً من علمه والغنى العاقل إذا رأى شرف
العلم وفضله وابتهاجه بالعلم وكاله به يود لو أن علمه بغيره أجمع . السابع عشر أنه
ما أطاع الله أحد قط إلا بالعلم وعامة من يعصيه إنما يعصيه بالمال . الثامن عشر أن العالم
يدعو الناس إلى الله بعلمه وحاله وجامع المال يدعوهم إلى الدنيا بحاله وماله . التاسع عشر
أن غنى المال قد يكون سبب هلاك صاحبه كثيراً فانه معشوق النفوس فاذا رأت من يستأثر
بمعشوقها عليها سعت في هلاكه كما هو الواقع وأما غنى العلم فبسبب حياة الرجل وحياة
غيره به والناس إذا رأوا من يستأثر عليهم به ويطلبه أجوده وخدموه وأكرموه . العشرون
أن اللذة الحاصلة من غنى المال اما لذة وهمية واما لذة بهيمية فان صاحبه ان التذ بنفس
جمعه وتحصيله فتلك لذة وهمية خيالية وان التذ بانفاقه فى شهواته فهى لذة بهيمية وأما
لذة العلم فلذة عقلية روحانية وهى تشبه لذة الملائكة وبهجتها وفرق ما بين اللذتين .
الحادى والعشرون أن عقلاء الأمم مطبقون على ذم الشره فى جمع المال الخريص عليه وتنقصه
والازراء به ومطبقون على تعظيم الشره فى جمع العلم وتحصيله ومدحه ومحبته ورؤيته
بعين الكمال . الثانى والعشرون أنهم مطبقون على تعظيم الزاهد فى المال المعرض عن
جمعه الذى لا يلتفت اليه ولا يجعل قلبه عبداً له ومطبقون على ذم الزاهد فى العلم الذى
لا يلتفت اليه ولا يحرص عليه . الثالث والعشرون أن المال يمدح صاحبه بتخليه منه واخراجه
والعلم إنما يمدح بتخليه به واتصافه به . الرابع والعشرون أن غنى المال مقرون بالخوف

والحزن فهو حزين قبل حصوله خائف بعد حصوله وكلما كان أكثر كان الخوف أقوى وغنى العلم مقرون بالامن والفرح والسرور . الخامس والعشرون أن الغنى بماله لا بد أن يفارقه غناه ويتعذب ويتألم بمفارقته والغنى بالعلم لا يزول ولا يتعذب صاحبه ولا يتألم فلذة الغنى بالمال لذة زائلة منقطعة يعقبها الألم ولذة الغنى بالعلم لذة باقية مستمرة لا يلحقها ألم . السادس والعشرون أن استلذاذ النفس وكالها بالغنى استحسانا بعارية مؤداة فتجملها بالمال تجمل بثوب مستعار لا بد أن يرجع إلى مالكه يوماً ما وأما تجملها بالعلم وكالها به فتجمل بصفة ثابتة لها راسخة فيها لا تفارقها . السابع والعشرون أن الغنى بالمال هو عين فقر النفس والغنى بالعلم هو عين فقر النفس والغنى بالعلم هو غناها الحقيقي فغناها بعلمها هو الغنى وغناها بمالها هو الفقر . الثامن والعشرون أن من قدم وأكرم لماله إذا زال ماله زال تقديمه واكرامه ومن قدم وأكرم لعلمه لا يزداد إلا تقديماً واكراماً . التاسع والعشرون أن تقديم الرجل لماله هو عين ذمه فانه نداء عليه بنقصه وانه لولا ماله لكان مستحقاً للتأخر والاهانة وأما تقديمه واكرامه لعلمه فانه عين كماله إذ هو تقديم له بنفسه وبصفته القائمة به لا بأمر خارج عن ذاته . الوجه الثلاثون أن طاب السكال بغنى المال كالجائع بين الضمدين فهو طالب ما لا سبيل له اليه ﴿ ويبيان ذلك ﴾ أن القدرة صفة كمال وصفة السكال محبوبة بالذات والاستغناء عن الغير أيضاً صفة كمال محبوبة بالذات فاذا مال الرجل بطبعه إلى السخاوة والجود وفعل المكرمات فهذا كمال مطلوب للعقلاء محبوب للنفس وإذا التفت إلى أن ذلك يقتضي خروج المال من يده وذلك يوجب نقصه واحتياجه إلى الغير وزوال قدرته نفرت نفسه عن السخاوة والكرم والجود واصطناع المعروف وظن أن كماله في امساك المال وهذه البلية أمر ثابت لعامة الخلق لا ينفكون عنها فلاجل ميل الطبع إلى حصول المدح والثناء والتعظيم يحب الجود والسخاوة والمكرام ولاجل فوت القدرة الحاصلة بسبب اخراجه والحاجة المنافية لكمال الغنى يجب ابقاء ماله ويكره السخاوة والكرم والجود فيبقى قلبه واقفاً بين هذين الداعيين يتجاذبان ويغتروران عليه فيبقى القلب في مقام المعارضة بينهما فمن الناس من يترجح عنده جانب البذل والجود والكرم فيؤثره على الجانب الآخر . ومنهم من يترجح عنده جانب الامساك وبقاء القدرة والغنى فيؤثره فهذان نظران للعقلاء ومنهم من ييلغ به الجهل والحماسة إلى حيث يريد الجمع بين الوجهين فيعد الناس بالجود والسخاوة والمكرام ظمهاً منه في فوزه بالمدح والثناء على ذلك وعند حضور الوقت لا يني بما قال فيستحق الذم وينذل بلسانه

وتمسك بقلبه ويده فيقع في أنواع القبايح والفضائح . وإذا تأملت أحوال أهل الدنيا من الأغنياء رأيتهم تحت أسر هذه البلية وهم غالباً ييكون ويشكون . وأما غنى العلم فلا يعرض له شيء من ذلك بل كلما بذله ازداد ببذله فرحاً وسروراً وابتهاجاً وإن فاته لذة أهل الغنى وتمتعهم بأموالهم فهم أيضاً قد فاتهم لذة أهل العلم وتمتعهم بعلمهم وابتهاجهم بها فحق صاحب العلم من أسباب اللذة ما هو أعظم وأقوى وأدوم من لذة الغنى وتعبه في تحصيله وجمعه وضبطه أقل من تعب جامع المال فجمعه وألمه دون ألمه كما قال تعالى للمؤمنين تسلية لهم بما ينالهم من الألم والتعب في طاعته ومرضاة (ولا تمنوا في ابتغاء القوم أن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليماً حكيماً) . الحادى والثلاثون أن اللذة الحاصلة من المال والغنى إنما هي حال تجددته فقط . وأما حال دوامه فاما أن تذهب تلك اللذة وإما أن تنقص ويدل عليه أن الطبع يبقى طالباً لغنى آخر حريصاً عليه فهو يحاول تحصيل الزيادة دائماً فهو في فقر مستمر غير منقضى ولو ملك خزائن الأرض فققره وطلبه وحرصه باق عليه فإنه أحد المنهومين الذين لا يشبعان فهو لا يفارقه ألم الحرص والطلب . وهذا بخلاف غنى العلم والايان فان لذته في حال بقاءه مثله في حال تجددته بل أزيد وصاحبها وإن كان لا يزال طالباً للمزيد حريصاً عليه فطلبه وحرصه مستصحب للذة الحاصل ولذة المرجو المطلوب ولذة الطلب وابتهاجه وفرحه به . الثانى والثلاثون أن غنى المال يستدعى الانعام على الناس والاحسان اليهم فصاحبه إما أن يسد على نفسه هذا الباب وإما أن يفتحه عليه فان سده على نفسه اشتهر عند الناس بالبعد من الخير والنفع فابغضوه وذموه واحتقروه وكل من كان بغيضاً عند الناس حقيراً لديهم كان وصول الآفات والمضرات اليه أسرع من النار في الخطب اليابس ومن السيل في منجدره وإذا عرف من الخلق أنهم يمتقونه ويغضونه ولا يقيمون له وزناً تألم قلبه غاية التألم وأحضر الهموم والغموم والأحزان وإن فتح باب الاحسان والعطاء فإنه لا يمكنه إيصال الخير والاحسان إلى كل أحد فلا بد من إيصاله إلى البعض وإمساكه عن البعض وهذا يفتح عليه باب العداوة والمذمة من المحروم والمرحوم أما المحروم فيقول كيف جاد على غيرى وبخل على وأما المرحوم فإنه يلتذ ويقرح بما حصل له من الخير والنفع فيبقى طامعاً مستشرفاً لنظيره على الدوام وهذا قد يتعذر غالباً فيفضى ذلك إلى العداوة الشديدة والمذمة . ولهذا قيل اتق شر من أحسنت اليه وهذه الآفات لا تعرض في غنى العلم فان صاحبه يمكنه بذله للعالم كله واشتراكهم فيه والقدر المبدول منه باق

لا خذ لا يزول بل يتجر به فهو كالغنى إذا أعطى الفقير رأس مال يتجر به حتى يصير غنياً مثله . الوجه الثالث والثلاثون أن جمع المال مقر ون بثلاثة أنواع من الآفات والحن نوع قبله ونوع عند حصوله ونوع بعد مفارقتها . فأما النوع الأول فهو المشاق والآنكد والآلام التي لا يحصل إلا بها . وأما النوع الثاني فشقة حفظه وحراسته وتعلق القلب به فلا يصحح إلا مهموماً ولا يمسى إلا مغموماً فهو بمنزلة عاشق مفرط المحبة قد ظفر بمعشوقه والعيون من كل جانب ترمقه والألسن والقلوب ترشقه فأى عيش ولذة لمن هذه حاله وقد علم أن أعداءه وحساده لا يفتر عن سعيهم في التفریق بينه وبين معشوقه وإن لم يظفر وأهم به دونه ولكن مقصودهم أن يزبوا اختصاصه به دونهم فإن فازوا به وإلا استوا في الحرمان فزال الاختصاص المؤلم للنفوس ولو قدروا على مثل ذلك مع العالم لعلوه ولكنهم لما علموا أنه لا سبيل إلى سلب علمه عمدوا إلى جحدته وانكاره ليزبوا من القلوب محبته وتقديمه والثناء عليه فإن بهر علمه وامتنع عن مكابرة الجحود والانكار رموه بالعظائم ونسبوه إلى كل قبيح ليزبوا من القلوب محبته ويسكنوا موضعها النفرة عنه وبغضه وهذا شغل السحرة بعينه فهؤلاء سحرة بأسمئهم فإن عجزوا له عن شيء من القبايح الظاهرة رموه بالتلبيس والتدليس والدو كرة والرياء وحب الترفع وطلب الجاه وهذا القدر من معاداة أهل الجهل والظلم للعلماء مثل الحر والبرد لا بد منه فلا ينبغي لمن له مسكة عقل أن يتأذى به إذ لا سبيل له إلى دفعه بحال فليوطن نفسه عليه كما يوطنها على برد الشتاء وحر الصيف . والنوع الثالث من آفات الغنى ما يحصل للعبد بعد مفارقتها من تعلق قلبه به وكونه قد حيل بينه وبينه والمطالبة بحقوقه والمحاسبة على مقبوضه ومصرفه من أين اكتسبه وفيما ذا أتقنه وغنى العلم والايمان مع سلامته من هذه الآفات فهو كفيل بكل لذة وفرحة وسرور ولكن لا ينال إلا على جسر من التعب والصبر والمشقة . الرابع والثلاثون أن لذة الغنى بالمال مقر ونه خلطة الناس ولولم يكن إلا خدمه وأزواجه وسراريه وأتباعه إذ لو انفرد الغنى بماله وحده من غير أن يتعلق بخادم أو زوجة أو أحد من الناس لم يكل انتفاعه بماله ولا التذاده به وإذا كان كمال لذته بغناه موقوفاً على اتصاله بالغير فذلك منشأ الآفات والآلام ولولم يكن إلا اختلاف الناس وطبائعهم واراتهم فقيح هذا حسن ذاك ومصلحة ذاك مفسدة هذا ومنفعة هذا مضرة ذاك وبالعكس فهو مبتلى بهم فلا بد من وقوع النفرة والتباغض والتعادى بينهم وبينه فإن إرضاءهم كلهم محال وهو جمع بين الضدين وإرضاء بعضهم وإسخطا غيرهم سبب

الشر والمعاداة وكلما طالت المخالطة ازدادت أسباب الشر والعداوة وقويت وبهذا السبب كان الشر الحاصل من الاقارب والعشراء أضعاف الشر الحاصل من الاجانب والمعداء وهذه المخالطة إنما حصلت من جانب الغنى بالمال أما إذا لم يكن فيه فضيلة لهم فانهم يتجنبون مخالطته ومعاشرته فيستريح من أذى الخلطة والعشرة وهذه الآفات معدودة في الغنى بالعلم . الخامس والثلاثون أن المال لا يراد لذاته وعينه فانه لا يحصل بذاته شيء من المنافع أصلاً فانه لا يشبع ولا يروى ولا يدفىء ولا يمتنع وإنما يراد لهذه الاشياء فانه لما كان طريقاً إليها أريد إرادة الوسائل . ومعلوم أن الغايات أشرف من الوسائل فهذه الغايات إذاً أشرف منه وهي مع شرفها بالنسبة اليه ناقصة دينية وقد ذهب كثير من العقلاء إلى أنها لا حقيقة لها وإنما هي دفع الألم فقط فان لبس الثياب مثلاً إنما فائدته دفع التألم بالحر والبرد والريح وليس فيها لذة زائدة على ذلك وكذلك الاكل إنما فائدته دفع ألم الجوع ولهذا لو لم يجد ألم الجوع لم يستطع الاكل وكذلك الشرب مع العطش والراحة مع التعب . ومعلوم أن في مزاولته ذلك وتحصيله أضراراً ولكن ضرره وألمه أقل من ضرر ما يدفع به وألمه فيحتمل الانسان أخف الضررين دفعاً لا عظمهما . وحكى عن بعض العقلاء أنه قيل له وقد تناول قدحا كريها من الدواء كيف حالك معه قال أصبحت في دار بليات أدافع آفات بآفات . وفي الحقيقة فلذات الدنيا من المآكل والمشرب والملبس والسكن والمنسكح من هذا الجنس واللذة التي يباشرها الحس ويتحرك لها الجسد وهي الغاية المطلوبة له من لذة المنسكح والمآكل شهوة البطن والفرج ليس لهما ثالث البتة إلا ما كان وسيلة إليهما وطريقاً إلى تحصيلهما وهذه اللذة منقصة من وجوه عديدة . منها أن تصور زوالها وانقضائها وفنائها يوجب تنغصها . ومنها أنها مزوجة بالآفات ومعجونة بالآلام محتاطة بالخوف وفي الغالب لا تبقى آلامها بطبيعتها كما قيل

قايسـت بين جمالها وفعالها فاذا الملاحـة بالقباحة لا تقي

ومنها أن الأراذل من الناس وسقطهم يشاركون فيها كبراءهم وعقلاءهم بل يزدون عليهم فيها أعظم زيادة وأخشى فسببتهم فيها إلى الأفاضل كنسبة الحيوانات البهيمية اليهم فشاركة الأراذل وأهل الخسة والدناءة فيها وزيادتهم على العقلاء فيها مما يوجب النفرة والاعراض عنها وكثير من الناس حصل له الزهد في المحبوب والمعشوق منها بهذه الطريق وهذا كثير في اشعار الناس ونثرهم كما قيل

سأترك حبها من غير بغض ولكن لكثرة الشركاء فيه

(١٠ - مفتاح)

إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشبهه
وتجتنب الاسود وورود ماء إذا كان الكلاب يلغى فيه

وقيل لزاهد ما الذي زهدك في الدنيا فقال خسة شركاؤها وقلة وفائها وكثرة جنائنها
وقيل لا آخر في ذلك فقال ما مددت يدي إلى شيء منها إلا وجدت غيري قد سبقني
إليه فاتركه له. ومنها أن الابتذال بموقعها إنما هو بقدر الحاجة إليها والتألم بمطالبة
النفس لتناولها وكلما كانت شهوة الظفر بالشئ أقوى كانت اللذة الحاصلة بوجوده أكمل
فلما لم تحصل تلك الشهوة لم تحصل تلك اللذة فمقدار اللذة الحاصلة في الحال مساو لمقدار
الحاجة والتألم والمضرة في الماضي وحيثئذ يتقابل اللذة الحاصلة والتألم المتقدم فيتساقطان
فتصير اللذة كأنها لم توجد ويصير بمنزلة من شق بطن رجل ثم خاطه ودواوه بالمراهم
أو بمنزلة من ضربه عشرة أسواط وأعطاه عشرة دراهم ولا تخرج لذات الدنيا غالبا عن
ذلك ومثل هذا لا يعد لذة ولا سعادة ولا كمالا بل هو بمنزلة قضاء الحاجة من البول
والغائط فإن الانسان يتضرر بثقله فإذا قضى حاجته استراح منه فلما أن يعد ذلك سعادة
وبهجة ولذة مطلوبة فلا. ومنها أن هاتين اللذتين اللتين هما أثر اللذات عند الناس
ولا سبيل إلى نيلهما إلا بما يقتزن بهما قبلهما وبعدهما من مباشرة القاذورات
والتألم الحاصل عقيبهما مثال لذة الأكل فإن العاقل لو نظر إلى طعامه حال مخالطته ريقه
وعجنه به لتفرت نفسه منه ولو سقطت تلك اللقمة من فيه لنفر طبعه من أعادتها إليه ثم
إن لذته به إنما تحصل في مجرى نحو الأربع الأصابع فإذا فصل عن ذلك المجرى زال
تلذذه به فإذا استقر في معدته وخالطه الشراب وما في المعدة من الأجزاء الفضلية فإنه
حيثئذ يصير في غاية الخسة فإن زاد على مقدار الحاجة أورت الادواء المختلفة على تنوعها
ولولا أن بقاءه موقوف على تناوله لكان تركه والحالة هذه أليق به كإقال بعضهم

لولا قضاء جري نزهت أتملني عن أن تلم بما كول ومشروب

وأما لذة الوقاع فقدرها أبين من أن نذكر آفاته ويدل عليه أن أعضاء هذه اللذة هي
عورة الانسان التي يستحيا من رؤيتها وذكرها وسترها أمر فطر الله عليه عباده ولا
تتم لذة الواقعة إلا بالاطلاع عليها وإبرازها والتلطيخ بالرطوبات المستقذرة المتولدة منها
ثم إن تمامها إنما يحصل بانفصال النطفة وهي اللذة المقصودة من الوقاع وزمنها يشبه الآن
الذي لا ينقسم فصعوبة تلك المزاولة والمحاولة والمطاولة والمراوضة والتعب لأجل لذة
لحظة كدر الطرف فأين مقايضة بين هذه اللذة وبين التعب في طريق تحصيلها. وهذا

يدل على أن هذه اللذة ليست من جنس الخيرات والسعادات والسكال الذي خلق له العبد ولا كمال له بدون بل ثم أمر وراء ذلك كله قدهي له العبد وهو لا يفتن له لغفلته عنه واعراضه عن التفطيش عليه حتى يظفر بمعرفته عن التفطيش على طريقه حتى يصل اليه يسوم نفسه مع الانعام السائمة

قد هيؤك لا أمر لو فطنت له فأربأ بنفسك ان ترعى مع الهمل

وموقع هذه اللذات من النفس كوضع لذة البراز من رجل احتبس في موضع لا يمكنه القيام إلى الخلاء وصار مضطراً إليه فانه يجد مشقة شديدة وبلاء عظيماً فإذا تمكن من الذهاب إلى الخلاء وقدر على دفع ذلك الحيث المؤذى وجد لذة عظيمة عند دفعه وارساله ولا لذة هناك إلا راحته من حمل ما يؤذيه حمله . فعلم أن هذه اللذات اما أن تكون دفع الآلام واما أن تكون لذات ضعيفة خسيصة مقترنة بآفات ترى مضرتها عليه . وهذا كما يعقب لذة الوقاع من ضعف القلب وخفقان القواد وضعف القوى البدنية والقلبية وضعف الارواح واستيلاء الغفوة على كل البدن واسراع الضعف والخور اليه واستيلاء الاخلاط عليه لضعف القوة عن دفعها وقهرها . . وما يدل على أن هذه اللذات ليست خيرات وسعادات وكلا أن العقلاء من جميع الأمم مطبقون على ذم من كانت هي نهمة وشغله ومصرف همته وارادته والازراء به وتحقير شأنه وإلحاقه بالبهائم ولا يقيمون له وزناً ولو كانت خيرات وكلا لكان من صرف إليها همته أكمل الناس . وما يدل على ذلك أن القلب الذي قد وجه قصده وارادته إلى هذه اللذات لا يزال مستغرقاً في الهموم والغموم والاحزان وما يناله من اللذات في جنب هذه الآلام كقطرة في بحر كما قيل سروره وزن حبة وحزنه قنطار فان القلب يجري مجرى مرآة منصوبة على جدار وذلك الجدار يمر لأنواع المشبهات والمذوذات والمكروهات وكلما مر به شيء من ذلك ظهر فيه أثره فان كان محبوباً مشتهياً مال طبعه اليه فان لم يقدر على تحصيله تألم وتعذب بفقدته وان قدر على تحصيله تألم في طريق الحصول بالتعب والمشقة ومنازعة الغير له ويتألم حال حصوله خوفاً من فراقه وبعد فراقه خوفاً على ذهابه وان كان مكروهاً له ولم يقدر على دفعه تألم بوجوده وان قدر على دفعه اشتغل بدفعه فقافته مصلحة راجحة الحصول فبتألم لقواتها فعلم أن هذا القلب أبداً مستغرق في بحار الهموم والغموم والاحزان وان نفسه تضحك عليه وترضيه بوزن ذرة من لذته فيغيب بها عن شهوده القناطير من ألمه وعذابه فإذا حيل بينه وبين تلك اللذة ولم يبق له إليها سبيل تجرد ذلك الألم وأحاط به

واستولى عليه من كل جهاته فقل ما شئت في حال عبد قد غيب عنه سعده وحظوظه وأفراحه وأحضر شقوته وهومومه وغمومه وأحزانه وبين العبد وبين هذه الحال أن يكشف الغطاء ويرفع الستور وينجلي الغبار ويحصل ما في الصدور فإذا كانت هذه غاية اللذات الحيوانية التي هي غاية جمع الاموال وطلبها فما الظن بقدر الوسيلة . وأما غنى العلم والايمان فدائم اللذة متصل الفرحة مقتضى لأنواع المسرة والبهجة لا يزول فيحزن ولا يفارق فيؤلم بل أصحابه كما قال الله تعالى فيهم (لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) . السادس والثلاثون ان غنى المال يفيض الموت ولفاء الله فانه لحبه لماله يكره مفارقتة ويحب بقاءه ليطمئن به كما شهد به الواقع . وأما العلم فانه يحب للعبد لقاء ربه ويزهده في هذه الحياة النكدية الفانية . السابع والثلاثون ان الاغنياء يموت ذكرهم بموتهم والعلماء يموتون ويبقى ذكرهم كما قال أمير المؤمنين في هذا الحديث مات خزان الاموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر فخر ان الاموال احياء كأموال والعلماء بعد موتهم أموات كأحياء . الثامن والثلاثون ان نسبة العلم الى الروح كنسبة الروح الى البدن فالروح ممتة حياتها العلم كما ان الجسد ميت حياته بالروح فالغنى بالمال غايته أن يزيد في حياة البدن وأما العلم فهو حياة القلوب والارواح كما تقدم تقديره . التاسع والثلاثون ان القلب ملك البدن والعلم زينة وعده وماله وبه قوام ملكه والملك لا بد له من عدد وعدة ومال وزينة فالعلم هو مركبه وعده وجماله . وأما المال فغاياته أن يكون زينة وجمالا للبدن إذا أنفق في ذلك فاذا خزنه ولم ينفقه لم يكن زينة ولا جمالا بل نقصاً ووبالا . ومن المعلوم ان زينة الملك به وما به قوام ملكه أجل وأفضل من زينة رعيته وجماله فقوام القلب بالعلم كما أن قوام الجسم بالغذاء . الوجه الرابعون ان القدر المقصود من المال هو ما يكفي العبد ويطمئنه ويدفع ضرورته حتى يتمكن من قضاء جهازه ومن التزود لسفره الى ربه عز وجل فاذا زاد على ذلك شغله وقطعه عن السفر وعن قضاء جهازه وتعمية زاده فكان ضرره عليه أكثر من مصلحته وكلما ازداد غناه به ازداد تثبطاً وتخلطاً عن التجهيز لما أمامه . وأما العلم النافع فكما ازداد منه ازداد في تعمية الزاد وقضاء الجهاز واعداد عدة المسير والله الموفق وبه الاستعانة ولا حول ولا قوة إلا به فعدة هذا السفر هو العلم والعمل وعدة الاقامة جمع الاموال والادخار ومن أراد شيئاً له عدته . قال تعالى (ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين) . قوله محبة العلم أو العالم دين يدان بها لأن العلم ميراث الانبياء والعلماء وراثتهم فحجة العلم وأهله

محبة لميراث الانبياء وورثتهم وبغض العلم وأهله بغض لميراث الانبياء وورثتهم فمحبة العلم من علامات السعادة وبغض العلم من علامات الشقاوة وهذا كله انما هو في علم الرسل الذي جاؤا به وورثوه للامة لا في كل ما يسمى علماً . وأيضاً فان محبة العلم تحمل على تعلمه واتباعه وذلك هو الدين وبغضه ينهى عن تعلمه واتباعه وذلك هو الشقاء والضلال . وأيضاً فان الله سبحانه يعلم يحب كل عليم وانما يضع علمه عند من يحبه فمن أحب العلم وأهله فقد أحب ما أحب الله وذلك مما يدان به . قوله العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الاحدوثة بعد مماته يكسبه ذلك أى يجعله كسباً له ويورثه إياه ويقال كسبه ذلك عزاً وطاعة وأكسبه لغتان ومنه حديث خديجة رضي الله عنها انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم روى بفتح التاء وضمها ومعناه تكسب المال والغنى هذا هو الصواب وقالت طائفة من رواه بضمها فذلك من أكسبه مالا وعزاً ومن رواه بفتحها فعناه تكسب أنت المال المعدوم بمعرفتك وحدقك بالتجارة ومعاذ الله من هذا الفهم وخديجة أجل قدرأ من تكلمها بهذا في هذا المقام العظيم أن تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر فوالله لا يخزيك الله انك تكسب الدرهم والدينار وتحسن التجارة ومثل هذه التحريفات انما تذكر لئلا يغتر بها في تفسير كلام الله ورسوله . والمقصود ان قوله العلم يكسب العالم الطاعة في حياته أى يجعله مطاعاً لأن الحاجة الى العلم عامة لكل أحد للملوك فمن دونهم فكل أحد محتاج إلى طاعة العالم فانه يأمر بطاعة الله ورسوله فيجب على الخلق طاعته . قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) وفسر أولى الأمر بالعلماء قال ابن عباس هم الفقهاء والعلماء أهل الدين الذين يعلمون الناس دينهم أوجب الله تعالى طاعتهم . وهذا قول مجاهد والحسن والضحاك واحدى الروایتين عن الامام أحمد وفسروا بالامراء وهو قول ابن زيد واحدى الروایتين عن ابن عباس وأحمد والآية تتناولهما جميعاً فطاعة ولاية الأمر واجبة إذا أمر وباطاعة الله ورسوله وطاعة العلماء كذلك فالعالم بما جاء به الرسول العامل به أطوع في أهل الأرض من كل أحد فاذا مات أحيا الله ذكره ونشر له في العالمين أحسن الثناء فالعالم بعد وفاته ميت وهو حي بين الناس والجاهل في حياته حي وهو ميت بين الناس .

كما قيل

وفي الجهل الموت موت لأهله * وأجسامهم قبل القبور قبور
وأرواحهم في وحشة من جسومهم * وليس لهم حتى النشور نشور

﴿ وقال الآخر ﴾

قد مات قوم وما ماتت مكارمهم * وعاش قوم وهم في الناس أموات

﴿ وقال آخر ﴾

وما دام ذكر العبد بالفضل باقياً * فذلك حي وهو في الترب هالك
ومن تأمل أحوال أئمة الاسلام كأئمة الحديث والفقه كيف هم تحت الثراب وهم في العالمين
كأنهم أحياء بينهم لم يفقدوا منهم الا صورهم والا فذكرهم وحديثهم والثناء عليهم غير
منقطع وهذه هي الحياة حقاً حتى عد ذلك حياة ثانية . كما قال المتنبي

ذكر الفتي عيشه الثاني وحاجته * ما فاته وفضول العيش اشغال

قوله وصناعة المال تزول بزواله يعني أن كل صناعة صنعت للرجل من أجل ماله من اكرام
ومحبة وخدمة وقضاء حوائج وتقديم واحترام وتولية وغير ذلك فانها انما هي مراعاة
لما له فاذا زال ماله وفارقه زالت تلك الصنائع كلها حتى أنه ربما لا يسلم عليه من كان
يدأب في خدمته ويسعى في مصالحه . وقد أكره الناس من هذا المعنى في أشعارهم وكلامهم
وفي مثل قولهم . من ذلك لا مر ملك عند اتقضائه . قال بعض العرب

وكان بنو عمي يقولون مرحباً * فلما رأوني معسراً مات مرحب

ومن هذا ما قيل إذا أكرمك الناس لمال أو سلطان فلا يعجبك ذلك فان زوال الكرامة
بزوالها ولكن ليعجبك ان أكرموك لعلم أو دين وهذا أمر لا يشكر في الناس حتى
انهم ليكرمون الرجل لثيابه فاذا نزعها لم ير منهم تلك الكرامة وهو هو قال مالك بلغني
أن أبا هريرة دعي إلى وليمة فأتي فحجب فرجع فلبس غير تلك الثياب فادخل فلما وضع
الطعام أدخل كبه في الطعام فعوتب في ذلك فقال ان هذه الثياب هي التي أدخلت فهي
تأكل حكاها ابن مزين الطليطلي في كتابه وهذا بخلاف صناعة العلم فانها لا تزول أبداً
بل كل ما لها في زيادة ما لم يسلب ذلك العالم علمه وصناعة العلم والدين أعظم من صناعة المال
لأنها تكون بالقلب واللسان والجوارح فهي صادرة عن حب واکرام لاجل ما أودعه
الله تعالى إياه من علمه وفضله به على غيره . وأيضاً فصناعة العلم تابعة لنفس العالم وذاته
وصناعة المال تابعة لماله المنفصل عنه . وأيضاً فصناعة المال صناعة معاوضة وصناعة العلم
والدين صناعة حب وتقرب وديانة . وأيضاً فصناعة المال تكون مع البر والفاجر والمؤمن
والكافر وأما صناعة العلم والدين فلا تكون إلا مع أهل ذلك وقد يراد من هذا أيضاً معنى
آخر وهو أن من اصطنعت عنده صناعة بمالك اذا زال ذلك المال وفارقه عدت صنيعة

عنده وأما من اصطنعت اليه صنعة علم وهدى فان تلك الصنعة لا تفارقه أبداً بل ترى في كل وقت كأنك أسديتها اليه حينئذ . قوله مات خزان الأموال وهم أحياء قد تقدم بيانه . وكذا قوله والعلماء باقون ما بقي الدهر . وقوله أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة المراد بأمثالهم صورهم العلمية ووجودهم المثالي أى وإن فقدت ذواتهم فصورهم وأمثالهم في القلوب لا تفارقها وهذا هو الوجود الذهني العلمي لأن محبة الناس لهم واقتداءهم بهم وانتفاعهم بعلومهم يوجب أن لا يزالوا نصب عيونهم وقبله قلوبهم فهم موجودون معهم وحاضرون عندهم وإن غابت عنهم أعيانهم . كما قيل

ومن عجب أنى أحسن اليهم * وأسأل عنهم من لقيت وهم معي

وتطلبهم عيني وهم في سوادها * ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي

﴿ وقال آخر ﴾

ومن عجب أن يشكو البعد عاشق * وهل غاب عن قلب المحب حبيب

خيالك في عيني وذكرك في فمي * ومثواك في قلبي فأين تغيب

قوله آه أن هاهنا علماً وأشار إلى صدره يدل على جواز اخبار الرجل بما عنده من العلم والخير ليقبض منه ولينتفع به . ومنه قول يوسف الصديق عليه السلام اجعلني على خزان الأرض اني حفيظ عليم فمن أخبر عن نفسه بمثل ذلك ليكثر به ما يحبه الله ورسوله من الخير فهو محمود وهذا غير من أخبر بذلك ليتكثر به عند الناس ويتعظم وهذا يجازيه الله بمقت الناس له وصغره في عيونهم والأول يكثره في قلوبهم وعيونهم وانما الأعمال بالنيات وكذلك إذا أثنى الرجل على نفسه ليخلص بذلك من مظالمه وشر أو ليستوفي بذلك حقاً له يحتاج فيه إلى التعريف بحاله أو ليقطع عنه أطاع السفلة فيه أو عند خطبته إلى من لا يعرف حاله والاحسن في هذا أن يوكل من يعرف به وبحاله فان لسان ثناء المرء على نفسه قصير وهو في الغالب مذموم لما يقتزن به من الفخر والتعظيم . ثم ذكر أوصاف حملة العلم الذين لا يصلحون لحمله وهم أربعة أحدهم من ليس هو بمؤمن عليه وهو الذي أوتى ذكاء وحفظاً ولكن مع ذلك لم يؤت ذكاء فهو يتخذ العلم الذي هو آلة الدين آلة الدنيا يستعملها به ويتوسل العلم إليها ويجعل البضاعة التي هي متجر الآخرة متجراً الدنيا وهذا غير أمين على ماحله من العلم ولا يجعله الله إماماً فيه قط فان الأمين هو الذي لا غرض له ولا إرادة لنفسه إلا اتباع الحق وموافقته فلا يدعو إلى إقامة رياسته ولا دنياه وهذا الذي قد اتخذ بضاعة الآخرة ومتجرها متجراً للدنيا قد خان الله وخان عباده

وخان دينه . فلهذا قال غير مأمون عليه . وقوله يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على عباده هذه صفة هذا الخائن إذا أنعم الله عليه استظهر بتلك النعمة على الناس وإذا تعلم علماً استظهر به على كتاب الله . ومعنى استظهاره بالعلم على كتاب الله تحكيمه عليه وتقديمه وإقامته دونه وهذا حال كثير ممن يحصل له علم فانه يستغنى به ويستظهر به ويحكمه ويجعل كتاب الله تبعاً له يقال استظهر فلان على كذا بكذا أى ظهر عليه به وتقدم وجعله وراء ظهره وليست هذه حال العلماء فان العالم حقاً يستظهر بكتاب الله على كل ما سواه فيقدمه ويحكمه ويجعله إمامه ويجعله عياراً على غيره مهيمناً عليه كما جعله الله تعالى كذلك فالمستظهر به موفق سعيد والمستظهر عليه مخذول شقي فمن استظهر على الشيء فقد جعله خلف ظهره مقدماً عليه ما استظهر به وهذا حال من اشتغل بغير كتاب الله عنه واكتفى بغيره منه وقدم غيره وأخره . والصنف الثاني من حملة العلم المنقاد الذي لم يثلب له صدره ولم يطمئن به قلبه بل هو ضعيف البصيرة فيه لكنه منقاد لأهله وهذه حال اتباع الحق من مقلديهم وهؤلاء وإن كانوا على سبيل نجات فليسوا من دعاة الدين وإمامهم من مكثرى سواد الجيش لامن أمراءه وفرسانه والمنقاد منفعلة من قاده يقوده وهو مطاوع الثلاث وأصله منقاد كمنكتسب ثم أعلت الياء ألفاً لحركتها بعد فتحة فصار منقاد تقول قدته فانقاد أى لم يمتنع والاحناء جمع حنوب وزن علم وهي الجوانب والنواحي والعرب تقول أزجر إحناء طيرك أى أمسك نواحي خفتك وطيشك يميناً وشمالاً وأماماً وخلفاً . قال لبيد

فقلت ازدجر إحناء طيرك واعلمن بأنك إن قدّمت رجلك عائر

والطير هنا الخفة والطيش . وقوله يتقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة هذا لضعف علمه وقلة بصيرته إذا وردت على قلبه أدنى شبهة قدحت فيه الشك والريب بخلاف الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالته يقينه ولا قدحت فيه شكاً لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم وجيشه مغلولة مغلوبة والشبهة وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق له فتى باشر القلب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة فيه بل يقوى علمه ويقينه بردها ومعرفة بطلانها ومتى لم يباشر حقيقة العلم بالحق قلبه قدحت فيه الشك بأول وهلة فان تداركها وإلا تتابعت على قلبه أمثالها حتى يصير شاكاً مرتاباً والقلب يتوارده جيشان

من الباطل جيش شهوات الغي وجيش شبهات الباطل فأما قلب صمغ اليها وركن اليها تشربها
وامتلاء بها فينضح لسانه وجوارحه بموجها فان أشرب شبهات الباطل تفجرت على
لسانه الشكوك والشبهات والايادات فيظن الجاهل ان ذلك لسعة علمه وانما ذلك من عدم
علمه ويقينه . وقال لى شيخ الاسلام رضى الله عنه وقد جعلت أورد عليه إيراداً بعد
إيراد لا تجعل قلبك للايادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بها
ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها فيراها بصفائه
ويدفعها بصلاته وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليك صار مقراً للشبهات أو كما
قال فما أعلم أنى انتفعت بوصية فى دفع الشبهات كانتفاعى بذلك . وإنما سميت الشبهة
ببهة لاشتباه الحق بالباطل فيها فانها تلبس ثوب الحق على جسم الباطل وأكثر الناس
أصحاب حسن ظاهر فينظر الناظر فيما ألبسته من اللباس فيعتقد صحتها . وأما صاحب
العلم واليقين فانه لا يغتر بذلك بل يجاوز نظره إلى باطنها وما تحت لباسها فينكشف له
حقيقتها ومثال هذا الدرهم الزائف فانه يغتر به الجاهل بالنقد نظراً إلى ما عليه من
لباس الفضة والناقد البصير يجاوز نظره إلى ما وراء ذلك فيطلع على زيفه فاللفظ الحسن الفصيح
هو للشبهة بمنزلة اللباس من الفضة على الدرهم الزائف والمعنى كالتحاس الذى تحتها وكم قد قتل
هذا الاعتذار من خلق لا يحصيهم إلا الله . وإذا تأمل العاقل الفطن هذا القدر وتدبره
رأى أكثر الناس يقبل المذهب والمقالة بلفظ ويردها بعينها بلفظ آخر . وقد رأيت أنا
من هذا فى كتب الناس ما شاء الله وكم رد من الحق بتشنيعه بلباس من اللفظ قبيح . وفى
مثل هذا قال أئمة السنة منهم الامام أحمد وغيره لا نزيل عن الله عمفة من صفاته لأجل
شناعة شنت ف هؤلاء الجهمية يسمون إثبات صفات الكمال لله من حياته وعلمه وكلامه
وسمعه وبصره وسائر ما وصف به نفسه تشبيهاً وتجسماً ومن أثبت ذلك مشبهاً فلا ينفر من
هذا المعنى الحق لأجل هذه التسمية الباطلة إلا العقول الصغيرة القاصرة خفافيش البصائر
وكل أهل نخلة ومقالة يكسون نخلتهم ومقاتهم أحسن ما يقدرون عليه من الألفاظ ومقالة
مخالفهم أقبح ما يقدرون عليه من الألفاظ ومن رزقه الله بصيرة فهو يكشف بها حقيقة
ما تحت تلك الألفاظ من الحق والباطل ولا تغتر باللفظ . كما قيل فى هذا المعنى
تقول هذا حتى النحل تمدحه * وان تشأ قلت ذا قى الزناير
مدحاً وذماً وما جاوزت وصفهما * والحق قد يعتريه سوء تعبير
فإذا أردت الاطلاع على كنه المعنى هل هو حق أو باطل فجرده من لباس العبارة وجرد

قلبك عن النفرة والميل ثم أعط النظر حقه ناظراً بعين الانصاف ولا تكن ممن ينظر في مقالة أصحابه ومن يحسن ظنه نظراً تاماً بكل قلبه ثم ينظر في مقالة خصومه ومن يسيء ظنه به كنظر الشزر والملاحظة فالناظر بعين العداوة يرى المحاسن مساوياً والناظر بعين المحبة عكسه وماسلم من هذا الامن أراد الله كرامته وارتضاه لقبول الحق .
وقد قيل

وعين الرضا عن كل عيب كليلة * كما أن عين السخط تبدى المساويا

﴿ وقال آخر ﴾

نظروا بعين عداوة لو أنها * عين الرضا لاستحسنوا ما استقبحوا

فاذا كان هذا في نظر العين الذي يدرك المحسوسات ولا يتمكن من المكابرة فيها فما الظن بنظر القلب الذي يدرك المعاني التي هي عرضة المكابرة والله المستعان على معرفة الحق وقوله ورد الباطل وعدم الاغترار به . وقوله بأول عارض من شبهة هذا دليل ضعف عقله ومعرفته إذ تؤثر فيه البداآت ويستغفر بأوائل الأمور بخلاف الثابت التام العاقل فانه لا تستغفره البداآت ولا ترعجه وتقلقله فان الباطل له دهشة وروعة في أوله فاذا ثبت له القلب رد على عقبيه والله يحب من عنده العلم والاناة فلا يعجل بل يثبت حتى يعلم ويستيقن ماورد عليه ولا يعجل بأمر من قبل استحكامه فالعجلة والطيش من الشيطان فمن ثبت عند صدمة البداآت استقبل أمره بعلم وحزم ومن لم يثبت لها استقبله بعجلة وطيش وعاقبته الندامة وعاقبة الأول حمد أمره ولكن الاول آفة متى قرنت بالحزم والعزم نجا منها وهي الفوت فانه لا يخاف من التثبيت إلا الفوت فاذا اقتزن به العزم والحزم تم أمره . ولهذا في الدعاء الذي رواه الامام أحمد والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وهاتان الكلمتان هما جماع الفلاح وما أتى العبد الا من تضييعهما أو تضييع أحدهما فما أتى أحد إلا من باب العجلة والطيش واستغفراز البداآت له أو من باب التهاون والتفاوت وتضييع الفرصة بعد مواتها فاذا حصل الثبات أولاً والعزيمة ثانياً أفلح كل الفلاح والله ولي التوفيق . الصنف الثالث رجل نهمته في نيل لذته فهو متفاد لداعى الشهوة أين كان ولا ينال درجة وراثاة النبوة مع ذلك ولا ينال العلم إلا بهجر اللذات وتطبيق الراحة قال مسلم في صحيحه قال يحيى بن أبي كثير لا ينال العلم براحة الجسم . وقال ابراهيم الخريجي أجمع عقلاء كل أمة النعيم لا يدرك بالنعيم ومن آثر الراحة فاته الراحة فما

المصاحب للذات وما لدرجة ورائة الأنبياء

فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد

فان العلم صناعة القلب وشغله فما لم تنفرغ لصناعته وشغله لم تنلها وله وجهة واحدة فاذا
وجهت وجهته إلى الذات والشهوات انصرفت عن العلم ومن لم يغلب لذة إدراك العلم
وشهوته على لذة جسمه وشهوة نفسه لم ينل درجة العلم أبداً فاذا صارت شهوته في العلم
ولذته في كل إدراكه رجليه أن يكون من جملة أهله ولذة العلم لذة عقلية روحانية من
جنس لذة الملائكة ولذة شهوات الاكل والشراب والنكاح لذة حيوانية يشاركها الانسان
فيها الحيوان ولذة الشر والظلم والفساد والعلو في الارض شيطانية يشاركها فيها ابليس
وجنوده وسائر اللذات تبطل بمقارفة الروح البدن إلا لذة العلم والايمان فانها تكمل بعد المفارقة
لان البدن وشواغله كان ينقصها ويقالها ويحجبها فاذا انطوت الروح عن البدن
التذت لذة كاملة بما حصلته من العلم النافع والعمل الصالح فمن طلب اللذة العظمى وآثر
التعظيم المقيم فهو في العلم والايمان اللذين بهما كمال سعادة الانسان. وأيضا فان تلك اللذات
سريعة الزوال وإذا انقضت أعقبت هماً وغماً والاحتاج صاحبها أن يداويه بمثلها دفعا لئلا
وربما كان معاودته لها مؤلماً له كريبها اليه لكن يحمله عليه مداواة ذلك الغم والهم فأين
هذا من لذة العلم ولذة الايمان بالله ومحبهه والاقبال عليه والتعظيم بذكره فهذه هي اللذة
الحقيقية. الصنف الرابع من حرصه وهيمته في جمع الاموال وتسميرها وادخارها فقد
صارت لذته في ذلك وفنى بها عما سواه فلا يرى شيئاً أطيب له مما هو فيه فمن أين هذا
ودرجة العلم فهو لاء الاصناف الاربعة ليسوا من دعاة الدين ولا من أئمة العلم ولا من
طلبتهم الصادقين في طلبه ومن تعلق منهم بشيء منه فهو من المتسلقين عليه المتشبهين
بحملته وأهله المدعين لوصاله المبتوتين من حباله وفتنة هؤلاء فتنة لكل مفتون فان
الناس يتشبهون به لما يظنون عندهم من العلم ويقولون لسنا خيراً منهم ولا نرغب
بأنفسنا عنهم فهم حجة لكل مفتون. ولهذا قال فيهم بعض الصحابة الكرام احذروا
فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فان فتنتهما فتنة لكل مفتون. وقوله أقرب شهابهم
الانعام السائمة وهذا التشبيه مأخوذ من قوله تعالى (ان هم الا كالأنعام بل هم أضل
سبيلاً) فما اقتصر سبحانه على تشبيههم بالانعام حتى جعلهم أضل سبيلاً منهم وانساءمة
الراعية. وشبه أمير المؤمنين هؤلاء بها لان همتهم في سعى الدنيا وخطاها والله تعالى
يشبه أهل الجهل والنهى تارة بالانعام وتارة بالحرور وهذا تشبيه لمن تعلم علماً ولم يعقله ولم

يعمل به فهو كالحمار الذى يحمل أسفاراً وتارة بالسكيب وهذا لمن انساخ عن العلم وأخذ إلى الشهوات والهوى . وقوله كذلك يموت العلم بموت حامله هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر وعائشة رضى الله عنهم وغيرهما ان الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا رواه البخارى في صحيحه فذهاب العلم إنما هو بذهاب العلماء . قال ابن مسعود يوم مات عمر رضى الله عنه إنى لأحسب تسعة أعشار العلم اليوم قد ذهب وقد تقدم قول عمر رضى الله عنه موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه . وقوله اللهم بلى ان تحلو الأرض من مجتهد قائم لله بحجج الله ويدل عليه الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتى على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتى أمر الله وهم على ذلك . . ويدل عليه أيضاً ما رواه الترمذى عن قتبية حدثنا حماد بن يحيى الابع عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أمتى مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره قال هذا حديث حسن غريب . وروى عن عبد الرحمن بن مهادى أنه كان يثبت حماد بن يحيى الابع وكان يقول هو من شيوخننا وفي الباب عن عمار وعبد الله بن عمرو فلو لم يكن فى أواخر الأمة قائم بحجج الله مجتهد لم يكونوا موصوفين بهذه الخيرية . وأيضاً فان هذه الأمة أكمل الأمم وخير أمة أخرجت للناس ونبيها خاتم النبيين لاني بعده فجعل الله العلماء فيها كلها هلك عالم خلفه عالم لئلا تطمس معالم الدين وتحفى أعلامه . وكان بنو اسرائيل كلما هلك نبي خلفه نبي فكانت تسوسهم الأنبياء والعلماء لهذه الأمة كالأنبياء فى بنى اسرائيل . وأيضاً ففي الحديث الآخر يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وهذا يدل على أنه لا يزال محمولاً فى القرون قرناً بعد قرن . وفى صحيح أبى حاتم من حديث الخولانى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يغرس فى هذا الدين غرساً يستعملهم فى طاعته وغرس الله هم أهل العلم والعمل فلو خلت الأرض من عالم خلت من غرس الله . ولهذا القول حجج كثيرة لها موضع آخر وزاد السكذابون فى حديث على إما ظاهره مشهوراً وإما خفياً مستوراً وظنوا أن ذلك دليل لهم على القول بالمنتظر ولكن هذه الزيادة من وضع بعض كذابينهم والحديث مشهور عن على لم يقل أحد عنه هذه المقالة إلا كذاب وحجج الله لا تقوم بخفى مستور

لا يقع العالم له على خير ولا ينتفعون به في شيء أصلاً فلا جاهل يتعلم منه ولا ضال
يهتدى به ولا خائف يأمن به ولا ذليل يتعز به فأى حجة لله قامت بمن لا يرى له
شخص ولا يسمع منه كلمة ولا يعلم له مكان ولا سيما على أصول القائلين به فإن الذى
دعاهم إلى ذلك أنهم قالوا لا بد منه فى اللطف بالمكلفين وانقطاع حججهم عن الله فيا لله
العجب أى لطف حصل بهذا المعدوم لا المعصوم وأى حجة أثبتتم للخلق على ربهم
بأصلكم الباطل فإن هذا المعدوم إذا لم يكن لهم سبيل قط إلى لقائه والاهتداء به فهل فى
تكليف مالا يطاق أبلغ من هذا وهل فى العذر والحجة أبلغ من هذا فالذى فررت
منه وقعتم فى شر منه وكنتم فى ذلك كما قيل

المستجير بعمره عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار

ولكن أبى الله إلا أن يفضح من تنقص بالصحابة الأختيار وبسادة هذه الامة
وأن يرى الناس عورته ويفريه بكشفها ونعوذ بالله من الخذلان ولقد أحسن القائل
ما أن للسرداب أن يلد الذى حملتموه بزعمكم ما أننا
فعلى عقولكم العفاء فانكم ثلثتم العباء والغيلانا

ولقد بطلت حجج استودعها مثل هذا الغائب وضاعت أعظم ضياع فأنتم أبطلتم حجج
الله من حيث زعمتم حفظها وهذا تصریح من أمير المؤمنين رضى الله عنه بأن حامل حجج
الله فى الأرض بحيث يؤديها عن الله ويبلغها إلى عباده مثله رضى الله عنه ومثل اخوانه
من الخلفاء الراشدين ومن اتبعهم إلى يوم القيامة . وقوله لكيلا تبطل حجج الله
وبيناته أى لكيلا تذهب من بين يدي الناس وتبطل من صدورهم إلا فالبطالان محال
عليها لأنها ملزوم ما يستحيل عليه البطلان . فان قيل فما الفرق بين الحجج والبينات
قيل الفرق بينهما أن الحجج هى الأدلة العامة التى يعقلها القلب وتسمع بالاذن قال
تعالى فى مناظرة إبراهيم لقومه وتبيين بطلان ما هم عليه بالدليل العلمى (وتلك حجتنا
آتيناهم إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء) قال ابن زيد بعلم الحجة وقال تعالى (فان
حاجوك فقل أسأمت وجهي لله ومن اتبعني) وقال تعالى (والذين يحاجون فى الله من بعد
ما استجب له حججهم داحضة عند ربهم) والحجة هى اسم لما يحتاج به من حق وباطل
قال تعالى (فلما يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم) فانهم يحتاجون عليكم بحجة
باطلة (فلا تخشوهم واخشوني) وقال تعالى (وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حججهم إلا
أن قالوا ائتوا بآبائنا ان كنتم صادقين) والحجة المضافة إلى الله هى الحق وقد تكون

الحجة بمعنى الخاصة ومنه قوله تعالى (فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم
وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا
ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم) أى قد وضع الحق واستبان وظهر فلا خصومة
بيننا بعد ظهوره ولا مجادلة فإن الجدل شريعة موضوعة للتعاون على إظهار الحق فإذا
ظهر الحق ولم يبق به خفاء فلا فائدة في الخصومة والجدال على بصيرة خاصة المنكر
ومجادلته عناء لا غنى فيه هذا معنى هذه الآية وقد يقع في وهم كثير من الجاهل أن
الشريعة لا احتجاج فيها وأن المرسل بها صلوات الله وسلامه عليه لم يكن يحتاج إلى
خصومه ولا يجادلهم ويظن جهال المنطقيين وفروخ اليونان أن الشريعة خطاب
للجمهور ولا احتجاج فيها وأن الأنبياء دعوا الجمهور بطريق الخطابة والحجج للخواص
وهم أهل البرهان يعنون نفوسهم ومن سلك طريقهم وكل هذا من جهلهم بالشريعة
والقرآن فإن القرآن مملوء من الحجج والأدلة والبراهين في مسائل التوحيد وإثبات
الصانع والمعاد وإرسال الرسل وحدوث العالم فلا يذكر المتكلمون وغيرهم دليلاً صحيحاً على
ذلك إلا وهو في القرآن بأفصح عبارة وأوضح بيان وأتم معنى وأبعده عن الإيرادات
والأسئلة وقد اعترف بهذا حذاق المتكلمين من المتقدمين والمتأخرين . قال أبو حامد
في أول الأحياء فإن قلت فلم لم تورد في أقسام العلم الكلام والفلسفة وتبين أنهما مذمومان
أو ممدوحان فاعلم أن حاصل ما يشتمل عليه الكلام من الأدلة التي ينتفع بها فالقرآن
والأخبار مشتملة عليه وما خرج عنهما فهو إما مجادلة مذمومة وهي من البدع كما سيأتي
بيانه وإما مشاغبة بالتعلق بمناقضات الفرق وتطويل بنقل المقالات التي أكثرها ترهات
وهذيانات تزدريها الطبائع وتمجها الأسماع وبعضها خوض فيما لا يتعلق بالدين ولم يكن شيء
منه مألوفاً في العصر الأول ولكن تغير الآن حكمه إذا حدثت البدع الصارفة عن
مقتضى القرآن والسنة لفتت لها شها ورتبت لها كلاماً مؤلفاً فصار ذلك المحذور بحكم
الضرورة مأذوناً فيه . وقال الرازي في كتابه أقسام اللذات لقد تأملت الكتب الكلامية
والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي غليلاً ولا تشفي غليلاً ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن
أقرأ في الإثبات (اليه يصعد الحكم الطيب) (الرحمن على العرش استوى) وأقرأ في النفي ليس
كثله شيء ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي وهذا الذي أشار إليه بحسب ما فتح
له من دلالة القرآن بطريق الخبر وإلا فدلالته البرهانية العقلية التي يشير إليها ويرشد إليها
فتكون دليلاً سمعياً عقلياً أمر تميز به القرآن وصار العالم به من الراسخين في العلم وهو

العلم الذى يطمئن اليه القلب وتسكن عنده النفس ويزكو به العقل وتستنير به البصيرة وتقوى به الحجة ولا سبيل لأحد من العالمين إلى قطع من حاج به بل من خاصم به فليجت حجته وكسر شبهة خصمه وبه فتحت القلوب واستجيب لله ورسوله ولكن أهل هذا العلم لا تكاد الاغصان تسمح منهم إلا بالواحد بعد الواحد فدلالة القرآن سمعية عقلية قطعية يقينية لا تعترضها الشبهات ولا تتداولها الاحتمالات ولا ينصرف القلب عنها بعد فهمها أبداً وقال بعض المتكلمين أفنيت عمري في الكلام أطلب الدليل وأنا لا أزداد إلا بعداً عن الدليل فرجعت إلى القرآن أتدبره وأتفكر فيه وإذا أنا بالدليل حقاً معي وأنا لا أشعر به فقلت والله ما مثلي إلا كما قال القائل

ومن العجائب والعجائب جمّة قرب الحبيب وما اليه وصول
كالعيس في اليبداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول

قال فلما رجعت إلى القرآن إذا هو الحكم والدليل ورأيت فيه من أدلة الله وحججه وبراهينه وبياناته ما لو جمع كل حق قاله المتكلمون في كتبهم لكانت سورة من سور القرآن وافية بضمومه مع حسن البيان وفصاحة اللفظ وتطبيق المفصل وحسن الاحتراز والتنبيه على مواقع الشبه والارشاد إلى جوابها وإذا هو كما قيل بل فوق ما قيل

كفى وشفى ما فى الفواد فلم يدع لذي أرب فى القول جداً ولا هزلاً وجعلت جيوش الكلام بعد ذلك نقد إلى كما كانت وتتراحم فى صدرى ولا يأذن لها القلب بالدخول فيه ولا تلقى منه اقبالا ولا قبولاً فترجع على ادبارها . والمقصود أن القرآن مملوء بالاحتجاج وفيه جميع أنواع الأدلة والأقيسة الصحيحة وأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم فيه باقامة الحجة والمجادلة . فقال تعالى (وجادلهم بالتى هي أحسن) وقال (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هي أحسن) وهذه مناظرات القرآن مع الكفار موجودة فيه وهذه مناظرات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لخصومهم واقامة الحجج عليهم لا ينكر ذلك إلا جاهل مفرط فى الجهل . والمقصود الفرق بين الحجج والبيانات . فنقول الحجج الأدلة العامة والبيانات جمع بيينة وهي صفة فى الاصل يقال آية بيينة وحجة بيينة والبيينة اسم لكل ما يبين الحق من علامة منصوبة أو أمارة أو دليل علمى . قال تعالى (لقد أرسلنا رسلنا بالبيينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان) فالبيانات الآيات التى أقامها الله دلالة على صدقهم من المعجزات والكتاب هو الدعوة وقال تعالى (ان أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركاً وهدى للعالمين فيه آيات بينات

مقام ابراهيم) ومقام ابراهيم آية جزئية مرئية بالابصار وهو من آيات الله الموجودة في العالم . ومنه قول موسى لفرعون وقومه (قد جئكم بينة من ربكم فأرسل معي بنى اسرائيل قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين فألقي عصاه) وكان القاء العصا وانقلابها حية هو البينة . وقال قوم هود ياهود ما جئتنا ببينة يريدون آية الاقتراح وإلا فهو قد جاءهم بما يعرفون أنه رسول الله اليهم فطلب الآية بعد ذلك تعنت واقتراح لا يكون لهم عذر في عدم الاجابة اليه وهذه هي الآيات التي قال الله تعالى فيها (وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون) فعدم اجابته سبحانه اليها إذ طلبها الكفار رحمة منه واحسان فانه جرت سنته التي لا تبدل لها انهم إذا طلبوا الآية واقترحوها وأجيبوا ولم يؤمنوا عوجلوا بعذاب الاستئصال فلما علم سبحانه أن هؤلاء لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية لم يجيبهم إلى ما طلبوا فلم يعذبهم بعذاب لما أخرج من بينهم وأصلابهم من عباده المؤمنين وان أكثرهم آمن بعد ذلك بغير الآيات التي اقترحوها فكان عدم انزال الآيات المطلوبة من تمام حكمة الرب ورحمته واحسانه بخلاف الحجج فانها لم تزل متتابعة يتلو بعضها بعضاً وهي كل يوم في مزيد وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أكثر ما كانت وهي باقية إلى يوم القيامة . وقوله أولئك الأقولون عدداً الا عظمون عند الله قدراً يعني هذا الصنف من الناس أقل الخلق عدداً وهذا سبب غربتهم فانهم قليلون في الناس والناس على خلاف طريقتهم فلهم نبأ وللناس نبأ . قال النبي صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدا فطوبى للغرباء فالؤمنون قليل في الناس والعلماء قليل في المؤمنين وهؤلاء قليل في العلماء وإياك أن تعتز بما يعتز به الجاهلون فانهم يقولون لو كان هؤلاء على حق لم يكونوا أقل الناس عدداً والناس على خلافهم . فاعلم أن هؤلاء هم الناس ومن خالفهم فمشبهون بالناس وليسوا بناس فما الناس إلا أهل الحق وإن كانوا أقلهم عدداً قال ابن مسعود لا يكن أحدكم إمامة يقول أنا مع الناس ليوطن أحدكم نفسه على أن يؤمن ولو كفر الناس . وقد ذم سبحانه الاكثرين في غير موضع كقوله (وان تطع أكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله) وقال (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) . وقال (وقليل من عبادى الشكور) وقال (وان كثيراً من الخلق ليىغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم) . وقال بعض العارفين انفرادك في طريق طلبك دليل على صدق الطلب مت بداء الهوى وإلا فخطاىر واطرق الحى والعيون نواظر

لا تخف وحشة الطريق إذا سرت وكن في خفارة الحق سائر

وقوله بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم وهذا لأن الله سبحانه ضمن حفظ حججه وبياناته وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة فلا يزال غرس الله الذين غرسهم في دينه يغرسون العلم في قلوب من أهلهم الله لذلك وارتضاهم فيكونوا ورثة لهم كما كانوا هم ورثة لمن قبلهم فلا تنقطع حجج الله والقيام بها من الأرض . وفي الأثر المشهور لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرساً يستعملهم بطاعته . وكان من دعاء بعض من تقدم اللهم اجعلني من غرسك الذين تستعملهم بطاعتك ولهذا ما أقام الله لهذا الدين من يحفظه ثم قبضه إليه إلا وقد زرع ما علمه من العلم والحكمة إما في قلوب أمثاله وإما في كتب ينتفع بها الناس بعده وبهذا وبغيره فضل العلماء العباد فإن العالم إذا زرع علمه عند غيره ثم مات جرى عليه أجره وبقي له ذكره وهو عمرتان وحياة أخرى وذلك أحق ما تنافس فيه المتنافسون ورغب فيه الراغبون . وقوله هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلنا ما استوعره المترفون وأنسوا مما استوحش منه الجاهلون . الهجوم على الرجل الدخول عليه بلا استئذان ولما كانت طريق الآخرة وعرة وعلى أكثر الخلق لمخالفتها لشهواتهم ومباينتها لأرادتهم ومألوفاتهم قل سالكوها وزهدهم فيها قلة علمهم أو عدمه بحقيقة الأمر وعاقبة العباد ومصيرهم وما هيئوا له وهىء لهم قلة علمهم بذلك واستلنا ما ركب الشهوة والهوى على مركب الاخلاص والتقوى وتوعرت عليهم الطريق وبعدت عليهم الشقة وصعب عليهم مرتقى عقابها وهبوط أوديتها وسلوك شعابها فاخذلوا إلى الدعة والراحة وآثروا العاجل على الآجل وقالوا عيشنا اليوم نقد وموعدنا نسيمة فنظروا إلى عاجل الدنيا وأغمضوا العيون عن آجلها ووقفوا مع ظاهرها ولم يتأملوا باطنها وذاقوا حلاوة مبادئها وغاب عنهم مرارة عواقبها ودر لهم تديها فطاب لهم الارتضاع واشتغلوا به عن التفكير في الفطام ومرارة الانقطاع وقال مغترهم بالله وجاحدهم لعظمته وربوبيته متمثلاً في ذلك : * خذ ما تراه ودع شيئاً سمعت به * وأما القائلون لله بحجته خلفاء نبيه في أمته فإنهم لئمال علمهم وقوته نقد بهم إلى حقيقة الأمر وهجم بهم عليه فعابثوا بمصائرهم ما غشيت عنه بصائر الجاهلين فاطمأن قلوبهم به وعملوا على الوصول إليه لما باشرها من روح اليقين رفع لهم علم السعادة فشمروا إليه وأسمعهم منادى الإيمان (١١ - مفتاح)

النداء فاستبقوا اليه واستيقنت أنفسهم ما وعدهم به ربهم فزهّدوا فيما سواه ورغبوا فيما لديه علموا أن الدنيا دار ممر لا دار مقر ومنزل عبور لا مقعد حبور وانها خيال طيف أو سحابة صيف وان من فيها كرا كب قال تحت ظل شجرة ثم راح عنها وتركها وسيقنوا أنها أحلام نوم أو كظل زائل : * إن الليب بمثلها لا يخدع *
وأن واصفها صدق في وصفها إذ يقول :

أرى أشقياء الناس لا يسأمونها على أنهم فيها عراة وجوع
أراها وإن كانت تحب فانها سحابة صيف عن قليل تقشع

فرحلت عن قلوبهم مدبرة كما ترحلت عن أهلها مولى وأقبلت الآخرة إلى قلوبهم مسرعة كما أسرعت إلى الخلق مقبلة فامتطوا ظهور الغزائم وهجروا لذة المنام وما ليل الحب بنائم علموا طول الطريق وقلة المقام في منزل التزود فسارعوا في الجهاز وجد بهم السير إلى منازل الأحياب فقطعوا المراحل وطووا المقاوز . وهذا كله من ثمرات اليقين فان القلب إذا استيقن ما أمامه من كرامة الله وما أعد لأوليائه بحيث كأنه ينظر إليه من وراء حجاب الدنيا ويعلم أنه إذا زال الحجاب رأى ذلك عيانا زالت عنه الوحشة التي يجدها المتخلفون ولأن له ما استوعره المترفون . وهذه المرتبة هي أول مراتب اليقين وهي علمه وتيقنه وهي انكشاف المعلوم للقلب بحيث يشاهده ولا يشك فيه كأنكشاف المرئي للبصر . ثم يليها المرتبة الثانية وهي مرتبة عين اليقين ونسبتها إلى العين كنسبة الأول إلى القلب ثم تليها المرتبة الثالثة وهي حق اليقين وهي مباشرة المعلوم وإدراكه الإدراك التام فالأولى كعلمك بأن في هذا الوادي ماء والثانية كرويته والثالثة كالشرب منه . ومن هذا ما يروى في حديث حارثة . وقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت يا حارثة قال أصبحت مؤمناً حقاً قال إن لكل قول حقيقة فما حقيقة إيمانك قال عزفت نفسي عن الدنيا وشهواتها فأسهرت ليلي وأظلمات نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاً وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتراورون فيها وإلى أهل النار يتعاوون فيها . فقال عبد نوح الله قلبه فهذا هو هجوم العلم بصاحبه على حقيقة الأمر ومن وصل إلى هذا استلان ما يستوعره المترفون وأنس مما يستوحش منه الجاهلون ومن لم يثبت قدم إيمانه على هذه الدرجة فهو إيمان ضعيف وعلامة هذا انشراح الصدر للمنازل الايمان وانفساحه وطمأنينة القلب لأمر الله والانانة إلى ذكر الله ومحبته والفرح ببقائه والتجافي عن دار الغرور كما في الاثر المشهود إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح قيل وما علامة ذلك

قال التجاني عن دار الغرور والالابة إلى نار الخلود والاستعداد الموت قبل نزوله وهذه هي الحال التي كانت تحصل للصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرهم الجنة والنار كما في الترمذي وغيره من حديث الجريري . عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة الأسدي . وكان من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بأبي بكر نكح رسول الله عنه وهو يبكي فقال مالك يا حنظلة فقال نافق حنظلة يا أبا بكر نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأننا رأي عين فإذا رجعنا إلى الأزواج والضيعة نسينا كثيراً قال فوالله إنا لذلك انطلقنا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقنا فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مالك يا حنظلة قال نافق حنظلة يا رسول الله نكح عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي عين فإذا رجعنا عافسنا الأزواج الضيعة ونسينا كثيراً . قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تدومون على الحال التي تقومون بها من عندي لصاغتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم وعلى فرشكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة وساعة وساعة . قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وفي الترمذي أيضاً نحوه من حديث أنى هريرة . والمقصود أن الذي يهجم بالقلب على حقيقة الايمان ويلين له ما يستوعره غيره ويؤنس به بما يستوحش منه سواء العلم التام والحب الخالص والحب تبع للعلم يقوى بقوته ويضعف بضعفه والحب لا يستوعر طريقاً توصله إلى محبوبه ولا يستوحش فيها . وقوله صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالماء الأعلى وفي رواية المحل الأعلى الروح في هذا الجسد بدار غربة ولها وطن غيره فلا تستقر إلا في وطنها وهي جوهر علوى مخلوق من مادة علوية وقتما اضطرت إلى مساكنة هذا البدن الكثيف فهي دائماً تطلب وطنها في المحل الأعلى وتحن إليه حنين الطير إلى أوكارها وكل روح فقيها ذلك ولكن لفرط اشتغالها بالبدن وبالمحسوسات المألوفة أخذت إلى الأرض ونسيت معالمها ووطنها الذي لا راحة لها في غيره فانه لا راحة للمؤمن دون لقاء ربه والدنيا سجنه حقاً فليهذا تجد المؤمن بذنه في الدنيا وروحه في المحل الأعلى . وفي الحديث المرفوع إذا نام العبد وهو ساجد باهى الله به الملائكة فيقول انظروا إلى عبيدي بذنه في الأرض وروحه عندي رواه تمام وغيره : وهذا معنى قول بعض السلف القلوب جوارح القلب حول الحشر وقلب يطوف مع الملائكة حول العرش فأعظم عذاب الروح انغماسها وتدسيسها في أعماق البدن واشتغالها بملاذه وانقطاعها عن ملاحظة ما خلقت له وهيئت له وعن وطنها ومحملها ومحل أنسها ومنزل

كرامتها ولكن سكر الشهوات يحجبها عن مطالعة هذا الألم والعذاب فإذا صحت من سكرها وأفادت من غمرتها أقبلت عليها جيوش الحسرات من كل جانب فينثند تنقطع حسرات على مافاتهما من كرامة الله وقربه والانس به والوصول الى وطنها الذي لا راحة لها إلا فيه كما قيل

صحبتك إذ عني عليها غشاوة فلما انجلت قطعت نفسي ألومها
ولو تنقلت الروح في المواطن كلها والمنازل لم تستقر ولم تطمئن إلا في وطنها ومحلها
الذي خلقت له كما قيل

تقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول
كم منزل في الارض يألفه الفتى وحنينه أبداً لا أول منزل

وإذا كانت الروح تحن أبداً الى وطنها من الأرض مع قيام غيره مقامه في السكنى وكثيراً ما يكون غير وطنها أحسن وأطيب منه وهي دائماً تحن اليه مع أنه لا ضرر عليها ولا عذاب في مفارقتها إلى مثله فكيف بحنينها الى الوطن الذي في فراقها له عذابها وآلامها وحسرتها التي لا تنقضي فالعبد المؤمن في هذه الدار سبي من الجنة الى دار التعب والعناء ثم ضرب عليه الرق فيها فكيف يلام على حنينه الى داره التي سبي منها وفرق بينه وبين من يحب. وجمع بينه وبين عدوه فروحه دائماً معلقة بذلك الوطن وبدنه في الدنيا ولي من آيات في ذلك

وحى على جنات عدن فانها * منازل الاولى وفيها الخيم

ولكننا سبي العدو فهل ترى * نعود إلى أوطاننا ونسلم

وكلما أراد منه العدو نسيان وطنه وضرب الذكر عنه صفحاً وإيلافه وطناً غيره أبت ذلك روحه وقلبه كما قيل

يراد من القلب نسيانكم * وتأيي الطباع على الناقل

ولهذا كان المؤمن غريباً في هذه الدار أين حل منها فهو في دار غربة . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ولكنك غربة تنقضي ويصير إلى وطنه ومزله وإنما الغربة التي لا يرجى انقطاعها فهي غربة في دار الهوان ومفارقة وطنه الذي كان قدهيء وأعدله وأمر بالتجهز اليه والقدوم عليه فأبى الا اغترابه عنه ومفارقته له فتلك غربة لا يرجى اياها ولا يحجر مصابها ولا تبادر الى انكار كون البدن

في الدنيا والروح في الملاء الأعلى فالروح شأن وللبدن شأن والنبي صلى الله عليه وسلم كان بين أظهر أصحابه وهو عند ربه يطعمه ويسقيه فيبدنه بينهم وروحه وقلبه عند ربه . وقال أبو الدرداء إذا نام العبد عرج بروحه الى تحت العرش فإن كان طاهرا أذن لها بالسجود وإن لم يكن طاهرا لم يؤذن لها بالسجود فهذه والله أعلم هي العلة التي أمر الجنب لأجلها أن يتوضأ إذا أراد النوم وهذا الصعود إنما كان لتجرد الروح عن البدن بالنوم فإذا تجردت بسبب آخر حصل لها من الترقى والصعود بحسب ذلك التجرد وقد يقوى الحب بالحب حتى لا يشاهد منه بين الناس إلا جسمه وروحه في موضع آخر عند محبوبه وفي هذا من أشعار الناس وحكاياتهم ما هو معروف . وقوله أولئك خلفاء الله في أرضه ودعائه إلى دينه هذا حجة أحد القولين في أنه يجوز أن يقال فلان خليفة الله في أرضه واحتج أصحابه أيضا بقوله تعالى للملائكة (إني جاعل في الأرض خليفة) . واحتجوا بقوله تعالى (وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض) وهذا خطاب لنوع الإنسان وبقوله تعالى (أمن يحيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض) ويقول موسى لقومه (عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون) ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ممكن لكم في الأرض ومستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء . واحتجوا بقول الراعي يخاطب أبا بكر رضى الله عنه

خليفة الرحمن انا معشر * حنفاء نسجد بكرة وأصيلا

عرب نرى لله في أموالنا * حق الزكاة منزلا تنزيلا

ومنع طائفة هذا الاطلاق وقالت لا يقال لاحد انه خليفة الله فان الخليفة إنما يكون ممن يعقب ويخلفه غيره والله تعالى شاهد غير غائب قريب غير بعيد راد وسامع فحال أن يخلفه غيره بل هو سبحانه الذي يخلف عبده المؤمن فيكون خليفته . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال أن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وأن يخرج ولست فيكم فأمرؤ حجيجه نفسه والله خليفتي على كل مؤمن والحديث في الصحيح . وفي صحيح مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سافر اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والحضر الحديث . وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في أهله فالله تعالى هو خليفة العبد لأن العبد يموت فيحتاج الى من يخلفه في أهله .

قالوا ولهذا أنكر الصديق رضى الله عنه على من قال له يا خليفة الله قال أنت بخليفة
الله ولكنى خليفة رسول الله وحسبى ذلك . قالوا وأما قوله تعالى (انى جاعل فى
الارض خليفة) فلا خلاف أن المراد به آدم وذريته وجمهور أهل التفسير من السلف
والخلف على أنه جعله خليفة عن كان قبله فى الارض . قيل عن الجن الذين كانوا
سكانها . وقيل عن الملائكة الذين سكنوها بعد الجن وقصتهم مذكورة فى التفسير . وأما
قوله تعالى (وهو الذى جعلكم خلائف فى الأرض) فليس المراد به خلائف عن الله
وانما المراد به أنه جعلكم يخلف بعضهم بعضا فكلما هلك قرن خلفه قرن الى آخر
الدهر . ثم قيل ان هذا خطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة أى جعلكم
خلائف من الامم الماضية فهلكوا وورثتم أتم الارض من بعدهم . ولا ريب أن هذا
الخطاب للامة والمراد نوع الانسان الذى جعل الله أباهم خليفة عن قبله وجعل ذريته
يخلف بعضهم بعضا الى قيام الساعة ولهذا جعل هذا آية من آياته كقوله تعالى (أمن
يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض) وأما قول موسى لقومه
(ويستخلفكم فى الأرض) فليس ذلك استخلافاً عنه وانما هو استخلاف عن فرعون
وقومه أهلكتهم وجعل قوم موسى خلفاء من بعدهم وكذا قول النبي صلى الله عليه
وسلم ان الله مستخلفكم فى الارض أى من الامم التى تهلك وتكونون أنتم خلفاء من
بعدهم . قالوا وأما قول الراعى فقول شاعر قال قصيدة فى غيبة الصديق لا يدرى
أبلغت أبا بكر أم لا ولو بلغته فلا يعلم أنه أقره على هذه اللفظة أم لا . قلت إن أريد
بالإضافة إلى الله انه خليفة عنه . فالصواب قول الطائفة المانعة منها وان أريد بالإضافة
أن الله استخلفه عن غيره ممن كان قبله فهذا لا يمتنع فيه الإضافة وحقيقتها خليفة الله
الذى جعله الله خلفاً عن غيره وهذا يخرج الجواب عن قول أمير المؤمنين أولئك خلفاء
الله فى أرضه . فان قيل هذا لامدح فيه لأن هذا الاستخلاف عام فى الامة وخلافة
الله التى ذكرها أمير المؤمنين خاصة بخواص الخلق . فالجواب ان الاختصاص المذكور
أفاد اختصاص الإضافة فالإضافة هنا للتشريف والتخصيص كما يضاف اليه عباده
كقوله تعالى (ان عبادى ليس لك عليهم سلطان * وعباد الرحمن الذين يمشون على
الارض هونا) ونظائره . ومعلوم ان كل الخلق عباد له خلفاء الأرض كالعباد فى قوله
(والله بصير بالعباد * وما الله يريد ظلاماً للعباد) وخلفاء الله كعباد الله فى قوله (ان عبادى
ليس لك عليهم سلطان) ونظائره وحقيقة اللفظة ان الخليفة هو الذى يخلف الذاهب أى

يجيء بعده يقال خلف فلان فلانا وأصلها خليف بغير هاء لأنها فاعيل بمعنى فاعل
كالعلم والقدير فدخلت التاء للمبالغة في الوصف كراوية وعلامة . ولهذا جمع
جمع فاعيل ففعل خلفاء كشریف وشرفاء وكريم وكرماء ومن راعى لفظه بعد دخول التاء
عليه جمعه على فعائل فقال خلائف كعقيلة وعقائل وظيفة وظرائف وكلاهما ورد
به القرآن هذا قول جماعة من النحاة . والصواب ان التاء انما دخلت فيها للعدل
عن الوصف الى الاسم فان الكلمة صفة في الأصل ثم أجريت مجرى الاسماء
فألحقت التاء لذلك كما قالوا نطيحة بالتاء اذا أجزوها صفة قالوا شاة نطيح كما يقولون كف
خضيب والا فلا معنى للمبالغة في خليفة حتى تلحقها تاء المبالغة والله أعلم . وقوله ودعائه
إلى دينه الدعاة جمع داع كقاض وقضاة ورام ورماة وادعاهم إلى الله للاختصاص أى
الدعاة المخصوصون به الذين يدعون إلى دينه وعبادته ومعرفته ومحبته وهؤلاء هم
خواص خلق الله وأفضلهم عند الله منزلة وأعلاهم قدراً * يدل على ذلك (الوجه
الثلاثون بعد المائة) وهو قوله تعالى (ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً
وقال اننى من المسلمين) . قال الحسن هو المؤمن أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى
ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحاً في اجابته فهذا حبيب الله هذا ولى الله فقام
الدعوة إلى الله أفضل مقامات العبد . قال تعالى (وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا
يكونون عليه لبداً) . وقال تعالى (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة
وجادلهم بالتى هي أحسن) جعل سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق فالمستجيب
القابل الذكي الذى لا يعاند الحق ولا يأباه يدعى بطريق الحكمة . والقابل الذى عنده
نوع غفلة وتأخر يدعى بالموعظة الحسنة وهى الأمر والنهى المقرون بالرغبة والرغبة
والمعاندة الجاحد يجادل بالتى هي أحسن هذا هو الصحيح في معنى هذه الآية لا ما يزعم
أسير منطق اليونان ان الحكمة قياس البرهان وهى دعوة الخواص . والموعظة الحسنة
قياس الخطابة وهى دعوة العوام . والمجادلة بالتى هي أحسن القياس الجدلى وهوردشعب
المشاغب بقياس جدلى مسلم المقدمات وهذا باطل وهو مبنى على أصول الفلسفة وهو
مناف لأصول المسلمين وقواعد الدين من وجوه كثيرة ليس هذا موضع ذكرها . وقال
تعالى (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى) . قال الفراء وجماعة
ومن اتبعنى معطوف على الضمير فى أدعو يعنى ومن اتبعنى يدعو إلى الله كما أدعو وهذا
قول الكلبي قال حق على كل من اتبعه أن يدعو إلى مادعا اليه ويذكر بالقرآن والموعظة

ويقوى هذا القول من وجوه كثيرة . قال ابن الانبارى ويجوز أن يتم الكلام عند قوله إلى الله ثم يبتدىء بقوله على بصيرة أنا ومن اتبعني فيكون الكلام على قوله جملتين أخبر في أولهما أنه يدعو إلى الله وفي الثانية بأنه من أتباعه على بصيرة والقولان متلازمان فلا يكون الرجل من أتباعه حقاً حتى يدعو إلى مادعا إليه وقول القراء أحسن وأقرب إلى الفصاحة والبلاغة وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها فهي لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه بل لا بد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد يصل إليه السعي ويكفي هذا في شرف العلم أن صاحبه يحوز به هذا المقام والله يؤتي فضله من يشاء . (الوجه الحادي والثلاثون بعد المائة) . أنه لو لم يكن من فوائد العلم إلا أنه يشمر اليقين الذي هو أعظم حياة القلب وبه طمأنينته وقوته ونشاطه وسائر لوازم الحياة ولهذا مدح الله سبحانه أهله في كتابه وأثنى عليهم بقوله (وبالأخرة هم يوقنون) وقوله تعالى (كذلك تفصل الآيات لقوم يوقنون) . وقوله في حق خليله إبراهيم (وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين) وذهب من لا يقين عنده فقال (إن الناس كانوا بأياتنا لا يوقنون) . وفي الحديث المرفوع من حديث سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن خثيمة عن عبد الله بن مسعود يرفعه لا ترضين أحداً بسخط الله ولا تحمدن أحداً على فضله ولا تذهمن أحداً على ما لم يؤتك الله فإن رزق الله لا يسوقه حرص حريص ولا يرده عنك كراهية كاره وإن الله بعدله وقسطه جعل الروح والراحة والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن في الشك والسخط فإذا باشر القلب اليقين امتلأ نوراً وانتفى عنه كل ريب وشك وعوفي من أمراضه القاتلة وامتلا شكراً لله وذكر آله ومحبة وخوفاً خفي عن بينة واليقين والمحبة هما ركنا الإيمان وعليهما يبنى وبهما قوامه وهما يمدان سائر الأعمال القلبية والبدينية وغنهما تصدرا وبضعفهما يكون ضعف الأعمال وبقوتهما قوتها وجميع منازل السائرين ومقامات العارفين إنما تفتح بهما وهما يشمران كل عمل صالح وعلم نافع وهدي مستقيم قال شيخ العارفين الجنيد اليقين هو استقرار العلم الذي لا يتقلب ولا يتحول ولا يتغير في القلب . وقال سهل حرام على قلب أن يشم رائحة اليقين وفيه سكون إلى غير الله وقيل من علاماته الالتفات إلى الله في كل نازلة والرجوع إليه في كل أمر والاستعانة به في كل حال واردة وجهه بكل حركة وسكون . وقال السري اليقين السكون عند جولان الموارد في صدرك لتيقنك أن حركتك فيها لا تنفعك ولا ترد عنك مقضيا .

قلت هذا إذا لم تكن الحركة مأموراً بها فإذا كانت مأموراً بها فاليقين في بذل الجهد فيها واستفراغ الوسع . وقيل إذا استكمل العبد حقيقة اليقين صار البلاء عنده نعمة والحنة منحة فالعلم أول درجات اليقين . ولهذا قيل العلم يستعملك واليقين يحملك فاليقين أفضل مواهب الرب لعبده ولا تثبت قدم الرضاء إلا على درجة اليقين . قال تعالى (ما أصاب من مصيبة إلا باذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه) . قال ابن مسعود هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم فلهمذا لم يحصل له هداية القلب والرضا والتسليم إلا بيقينه . قال في الصحاح اليقين العلم وزوال الشك يقال منه يقنت الأمر يقنا واستيقنت وأيقنت وتيقنت كله بمعنى واحد وأنا على يقين منه وإتمام صارت الياء واوآفي موقن للضمة قبلها وإذا صغرتم رددته إلى الأصل فقلت ميقن وربما عبروا عن الظن باليقين وبالظن عن اليقين قال

تَحَسَّبْ هَوَّاسٌ وَأَيُّقِنْ أَنِّي بِهَا مُفْتَدٍ مِنْ وَاحِدٍ لَا أَعَاغِرُهُ

يقول تشتم الأسد ناقتي يظن أنني أفقدى بها منه واستحي نفسي فاتركهاله ولا اقتحم الممالك لمقاثلته . قلت هذا موضع اختلف فيه أهل اللغة والتفسير هل يستعمل اليقين في موضع الظن والظن في موضع اليقين فرأى ذلك طائفة منهم الجوهري وغيره واحتجوا بسوى ما ذكر بقوله تعالى (الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون) ولو شكوا في ذلك لم يكونوا موقنين فضلاً عن أن يمدحوا بهذا المدح وبقوله (قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله) . وبقوله تعالى (ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها) ويقول الشاعر

فقلت لهم ظنوا بألفى مقاتل سراتهم فى الفارسي المسرد

أى استيقنوا بهذا العدد وأبى ذلك طائفة وقالوا لا يكون اليقين إلا للعلم وأما الظن فمنهم من وافق على أنه يكون الظن في موضع اليقين وأجابوا عما احتج به من جوز ذلك بأن قالوا هذه المواضع التى زعمتم أن الظن وقع فيها موقع اليقين كلها على بابها فإنا لم نجد ذلك إلا فى علم بمغيب ولم نجدهم يقولون لمن رأى الشئ أظنه ولمن ذاقه أظنه وإنما يقال لغائب قد عرف بالسمع والعلم فإذا صار إلى المشاهدة امتنع إطلاق الظن عليه قالوا وبين العيان والخبر مرتبة متوسطة باعتبارها أوقع على العلم بالغائب الظن لفقد الحال التى تحصل المدركة بالمشاهدة وعلى هذا أخرجت سائر الأدلة التى ذكرتموها ولا يرد على هذا (قوله ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها) لأن الظن إنما وقع على مواقعتها وهي

غيب حال الرؤية فاذا واقعوها لم يكن ذلك ظناً بل حق يقين قالوا وأما قول الشاعر
 *وأيقن أنني بها مفقد . فعلى بابه لانه ظن أن الاشد لتيقنه شجاعته وجراته . موقن بأن
 الرجل يدع ناقته له يفتردي بها من نفسه قالوا وعلى هذا يخرج معنى الحديث نحن أحق بالشك
 من ابراهيم وفيه أجوبة لكن بين العيان والخبر رتبة طلب ابراهيم زوالها بقوله ولكن
 ليطمئن قلبي فعبّر عن تلك الرتبة بالشك والله أعلم ﴿ الوجه الثاني والثلاثون بعد المائة ﴾
 مارواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث أنس بن مالك يرفعه إلى النبي صلى الله عليه
 وسلم قال طاب العلم فريضة على كل مسلم وهذا وإن كان في سنده حفص بن سليمان
 وقد ضعف فعنه صحيح فان الايمان فرض على كل أحد وهو ماهية مركبة من علم وعمل
 فلا يتصور وجود الايمان إلا بالعلم والعمل ثم شرائع الاسلام واجبة على كل مسلم ولا
 يمكن أدائها إلا بعد معرفتها والعلم بها والله تعالى أخرج عباده من بطون أمماتهم
 ليعلمون شيئاً فطلب العلم فريضة على كل مسلم وهل تمكن عبادة الله التي هي حقه على
 العباد كلهم إلا بالعلم وهل ينال العلم إلا بطلبه ثم إن العلم المفروض تعلمه ضربان ضرب
 منه فرض عين لا يسهل مسامحة جهله وهو أنواع . النوع الأول : علم أصول الايمان الخمسة
 الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فان من لم يؤمن بهذه الخمسة لم يدخل
 في باب الايمان ولا يستحق اسم المؤمن . قال الله تعالى (ولكن البر من آمن بالله
 واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين) . وقال (ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه
 ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً بعيداً) . ولما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه
 وسلم عن الايمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر قال صدقت
 فالايان بهذه الأصول فرع معرفتها والعلم بها . النوع الثاني علم شرائع الاسلام والالزام
 منها علم ما يخص العبد من فعلها كعلم الوضوء والصلاة والصيام والحج والزكاة وتوابعها
 وشروطها ومبطلاتها . النوع الثالث علم المحرمات الخمسة التي اتفقت عليها الرسل
 والشرائع والكتب الالهية وهي المذكورة في قوله تعالى (قل إنما حرم ربي الفواحش
 ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وأن تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً
 وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) فهذه محرمات على كل واحد في كل حال على لسان
 كل رسول لا تباح قط ولهذا أتى فيها بأما المفيدة للحصر مطلقاً وغيرها محرم في وقت
 مباح في غيره كالميتة والدم ولحم الخنزير ونحوه فهذه ليست محرمة على الإطلاق والدواء
 فلم تدخل تحت التحريم المحصور المطلق . النوع الرابع علم أحكام المعاشرة والمعاملة

التي تحصل بينه وبين الناس خصوصاً وعموماً والواجب في هذا النوع يختلف باختلاف أحوال الناس ومنازلهم فليس الواجب على الإمام مع رعيته كالواجب على الرجل مع أهله وجيرته وليس الواجب على من نصب نفسه لأنواع التجارات من تعلم أحكام البياعات كالواجب على من لا يبيع ولا يشتري إلا ما تدعو الحاجة اليه وتفصيل هذه الجملة لا ينضبط بحد لاختلف الناس في أسباب العلم الواجب وذلك يرجع إلى ثلاثة أصول اعتقاد وفعل وترك فالواجب في الاعتقاد مطابقتها للحق في نفسه والواجب في العمل معرفته موافقة حركات العبد الظاهرة والباطنة الاختيارية للشرع أمراً وإباحة والواجب في الترك معرفة موافقة الكف والسكون لمرضاة الله وأن المطلوب منه إبقاء هذا الفعل على عدمه المستصحب فلا يتحرك في طلبه أو كف النفس عن فعله على الطريقتين . وقد دخل في هذه الجملة علم حركات القلوب والأبدان وأما فرض الكفاية فلا أعلم فيه ضابطاً صحيحاً فإن كل أحد يدخل في ذلك ما يظنه فرضاً فيدخل بعض الناس في ذلك علم الطب وعلم الحساب وعلم الهندسة والمساحة وبعضهم يزيد على ذلك علم أصول الصناعة كالزراعة والحياكة والحداثة والخياطة ونحوها وبعضهم يزيد على ذلك علم المنطق وربما جعله فرض عين وبناء على عدم صحة إيمان المقلد وكل هذا هوس وخبط فلا فرض إلا ما فرضه الله ورسوله فياسبحان الله هل فرض الله على كل مسلم أن يكون طبيباً حجاجاً حاسباً مهندساً أو حائكاً أو فلاحاً أو نجاراً أو خياطاً فإن فرض الكفاية كفرض العين في تعلقه بعموم المكلفين وإنما يخالفه في سقوطه بفعل البعض ثم على قول هذا القائل يكون الله قد فرض على كل أحد جملة هذه الصنائع والعلوم فإنه ليس واحد منها فرضاً على معين والآخر على معين آخر بل عموم فرضيتها مشتركة بين العموم فيجب على كل أحد أن يكون حاسباً حائكاً خياطاً نجاراً فلاحاً طبيباً مهندساً فإن قال المجموع فرض على المجموع لم يكن قولك إن كل واحد منها فرض كفاية صحيحاً لأن فرض الكفاية يجب على العموم . وأما المنطق فلو كان علماً صحيحاً كان غايته أن يكون كالللساحة والهندسة ونحوها فكيف وباطله اضعاف حقه وفساده وتناقض أصوله واختلاف مبانيه توجب مراعاتها للذهن أن يزيغ في فكره ولا يؤمن بهذا إلا من قد عرفه وعرف فساده وتناقضه ومناقضه كثير منها للعقل الصريح وأخبر بعض من كان قد قرأه وعنى به أنه لم يزل متعجباً من فساد أصوله وقواعده ومبانيها لصرح المعقول وتضمنها لدعاو محضة غير مدلول عليها وتفرقة بين متساويين وجمعه بين مختلفين فيحكم

على الشيء بحكم وعلى نظيره بضد ذلك الحكم أو يحكم على الشيء بحكم ثم يحكم على مضاده أو مناقضه به قال إلى أن سألت بعض رؤسائه وشيوخ أهله عن شيء من ذلك فأفكر فيه ثم قال هذا علم قد صقلته الأذهان ومرت عليه من عهد القرون الأوائل أو كما قال فينبغي أن تنسأه من أهله وكان هذا من أفضل ما رأيت في المنطق . قال إلى أن وقفت على رد متكلمي الاسلام عليه وتبين فساده وتناقضه فوقفت على مصنف لأبي سعيد السيرافي النحوي في ذلك وعلى رد كثير من أهل الكلام بالعربية عليهم كلقاضى أبى بكر بن الطيب والقاضى عبد الجبار والجبائى وابنه وأبى المعالى وأبى القاسم الأنصارى وخلق لا يحصون كثرة ورأيت استشكالات فضلائهم ورؤسائهم لمواضع الاشكال ومخالفتها ما كان يتضح لى كثير منه ورأيت آخر من تجرد للرد عليهم شيخ الاسلام قدس الله روحه فانه أتى فى كتابيه الكبير والصغير بالعجب العجائب وكشف أسرارهم وهتك أستارهم فقلت فى ذلك

واعجباً لمنطق اليونان	كم فيه من إفك ومن بهتان
مخطط لجيد الأذهان	ومفسد لفطرة الانسان
مضطرب الأصول والمباني	على شفا هار بناء الباني
أحوج ما كان اليه العانى	يخونه فى السر والاعلان
يمشى به اللسان فى الميدان	مشى مقيد على صفوان
متصل العثار والتوانى	كأنه السراب بالقيعان
بدا لعين الظمئء الخيرانى	فامه بالظن والحساب
يرجو شفاء غلة الظمان	فلم يجد ثم سوى الحرمان
فعاد بالخبيثة والخسران	يقرع سن نادم حيران
قد ضاع منه العمر فى الأمانى	وعاب الخفة فى الميزان

وما كان من هوس النفوس بهذه المنزلة فهو بأن يكون جهلاً أولى منه بأن يكون عالماً تعلمه فرض كفاية أو فرض عين وهذا الشافعي وأحمد وسائر أئمة الاسلام وتصانيفهم وسائر أئمة العربية وتصانيفهم وأئمة التفسير وتصانيفهم لمن نظر فيها هزل راعوا فيها حدود المنطق وأوضاعه وهل صح لهم علمهم بدونه أم لا بل هم كانوا أجل قدراً وأعظم عقولاً من أن يشغلوا أفكارهم بهذين المنطقيين وما دخل المنطق على علم إلا أفسده وغير أوضاعه وشوش قواعده . ومن الناس من يقول إن علوم العربية من

التصريف والنحو واللغة والمعاني والبيان ونحوها تعلمها فرض كفاية لتوقف فهم كلام الله ورسوله عليها . ومن الناس من يقول تعلم أصول الفقه فرض كفاية لأنه العلم الذي يعرف به الدليل ومرتبته وكيفية الاستدلال وهذه الأقوال وإن كانت أقرب إلى الصواب من القول الأول فليس وجوبها عاماً على كل أحد ولا في كل وقت وإنما يجب وجوب الوسائل في بعض الأزمان وعلى بعض الأشخاص بخلاف الفرض الذي يعم وجوبه كل أحد وهو علم الايمان وشرائع الاسلام فهذا هو الواجب وأما ما عداه فإن توقفت معرفته عليه فهو من باب لا يتم الواجب إلا به ويكون الواجب منه القدر الموصل اليه دون المسائل التي هي فضلة لا يقتدر معرفة الخطاب وفهمه إليها فلا يطلق القول بان علم العربية واجب على الاطلاق إذ الكثير منه ومن مسائله وبحوثه لا يتوقف فهم كلام الله ورسوله عليها وكذلك أصول الفقه القدر الذي يتوقف فهم الخطاب عليه منه يجب معرفته دون المسائل المقررة والاجبات التي هي فضلة فكيف يقال إن تعلمها واجب وبالجملة فالمطلوب الواجب من العبد من العلوم والأعمال إذا توقف على شيء منها كان ذلك الشيء واجباً وجوب الوسائل . ومعلوم أن ذلك التوقف يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والألسنة والأذهان فليس لذلك حد مقدر والله أعلم .

الوجه الثالث والثلاثون بعد المائة ﴿١﴾ مارواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى ربه عن ست خصال كان يظن أنها له خالصة والسابعة لم يكن موسى يحبها قال يارب أي عبادك أتقي قال الذي يذكر ولا ينسى قال فأى عبادك أهدى قال الذي يتبع الهدى قال فأى عبادك أحكم قال الذي يحكم للناس ما يحكم لنفسه قال أى عبادك أعلم قال عالم لا يشيع من العلم يجمع علم الناس إلى علمه قال فأى عبادك أعز قال الذي إذا قدر عفا قال فأى عبادك أغنى قال الذي يرضى بما أوتي قال فأى عبادك أفقر قال صاحب منقوص فأخبر في هذا الحديث أن أعلم عباده الذي لا يشيع من العلم فهو يجمع علم الناس إلى علمه لنهمته في العلم وحرصه عليه ولا ريب أن كون العبد أعظم عباد الله من أعظم أوصاف كماله وهذا هو الذي حمل موسى على الرحلة إلى عالم الارض ليعلمه مما علمه الله . هذا وهو كلم الرحمة وأكرم الخلق على الله في زمانه وأعلم الخلق فحملة حرصه ونهمته في العلم على الرحلة إلى العالم الذي وصف له فلو لا أن العلم أشرف ما بذلت فيه المجهود وأنقفت فيه الانفاس لاشتغل موسى عن الرحلة إلى الخضر بما هو بصدد من أمر الامة وعن مقاسات

النصب والتعب في رحلته وتلطفه للخضر في قوله (هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت
 رشداً) فلم ير اتباعه حتى استأذنه في ذلك وأخبره انه جاء متعلماً مستفيداً فهذا النبي
 الكريم كان عالماً بقدر العلم وأهله صلوات الله وسلامه عليه (الوجه الرابع والثلاثون
 بعد المائة) ان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لمحبتة وإيثار مرضاته
 المستلزمة لمعرفته ونصب للعباد علماً لا كمال لهم إلا به وهو أن تكون حر كاتهم كلها
 موافقة على وفق مرضاته ومحبتة ولذلك أرسل رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه فكمال
 العبد الذي لا كمال له إلا به أن تكون حر كاته موافقة لما يحبه الله ويرضاه له ولهذا
 جعل اتباع رسوله دليلاً على محبتة . قال تعالى (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم
 الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم) فالحب الصادق يرى خيانة منه لمحبيه أن
 يتحرك بحركة اختيارية في غير مرضاته واذا فعل فعلاً مما أيسح له بموجب طبيعته
 وشهوته تاب منه كما يتوب من الذنب ولا يزال هذا الامر يقوى عنده حتى تقلب
 مباحاته كلها طاعات فيحتسب نومه وفطره وراحته كما يحتسب قومه وصومه
 واجتهاده وهو دائماً بين سرء يشكر الله عليها وضراء يضمر عليها فهو سائر الى الله
 دائماً في نومه ويقظته . قال بعض العلماء الا كياس عاداتهم عبادات الحق والحق
 عباداتهم عادات . وقال بعض السلف حبذا نوم الا كياس وفطرهم يغبنون به سهر الحق
 وصومهم فالحب الصادق ان نطق نطق لله وبالله وان سكت سكت لله وان تحرك فبأمر
 الله وان سكن فسكونه استعانة على مرضات الله فهو لله وبالله ومع الله ومعلوم أن
 صاحب هذا المقام أحوج خلق الله الى العلم فانه لا تتميز له الحركة المحبوبة لله من غيرها
 ولا السكون المحبوب له من غيره إلا بالعلم فليست حاجته الى العلم كحاجة من طلب العلم
 لذاته ولانه في نفسه صفة كمال بل حاجته اليه كحاجته إلى ما به قوام نفسه وذاته ولهذا
 اشتدت وصاة شيوخ العارفين لمريدتهم بالعلم وطلبه وانه من لم يطلب العلم لم يفلح حتى
 كانوا يعدون من لا علم له من السفلة . قال ذو النون وقد سئل من السفلة فقال من
 لا يعرف الطريق إلى الله تعالى ولا يتعرفه وقال أبو يزيد لونيظرت من إلى الرجل وقد أعطى
 من الكرامات حتى يتربع في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند
 الأمر والنهي وحفظ الحدود ومعرفة الشريعة . وقال أبو حمزة النزاهة من علم طريق
 الحق سهل عليه سلوكه ولا دليل على الطريق الا متابعة الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله
 وقال محمد بن الفضل الصوفي الزاهد ذهاب الاسلام على يدي أربعة أصناف من الناس

صنف لا يعملون بما يعلمون وصنف يعملون بما لا يعلمون وصنف لا يعملون ولا يعلمون وصنف يمنعون الناس من التعلم . قلت الصنف الأول من له علم بلا عمل فهو أضر شيء على العامة فإنه حجة لهم في كل تقيصة ومنحسة . والصنف الثاني العابد الجاهل فإن الناس يحسنون الظن به لعبادته وصلاحه فيقتدون به على جهله وهذا الصنفان هما اللذان ذكرهما بعض السلف في قوله احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون فإن الناس إنما يقتدون بعلمائهم وعبادهم فإذا كان العلماء فجرة والعباد جهلة عمت المصيبة بهما وعظمت الفتنة على الخاصة والعامة . والصنف الثالث الذين لا علم لهم ولا عمل وإنما هم كالانعام السائمة . والصنف الرابع نواب ابليس في الأرض وهم الذين يشبطن الناس عن طلب العلم والثقفة في الدين فهؤلاء أضر عليهم من شياطين الجن فانهم يحولون بين القلوب وبين هدى الله وطريقه فهؤلاء الاربعة أصناف هم الذين ذكرهم هذا العارف رحمة الله عليه وهؤلاء كلهم على شفا جرف هار وعلى سبيل الهلكة وما يلقي العالم الداعي إلى الله ورسوله ما يلقاه من الأذى والمخاربة إلا على أيديهم والله يستعمل من يشاء في سخطه كما يستعمل من يحب في مرضاته إنه بعباده خبير بصير ولا ينكشف سر هذه الطوائف وطريقتهم إلا بالعلم فعاد الخير بخذافيره إلى العلم وموجبه والشر بخذافيره إلى الجهل وموجبه ﴿ الوجه الخامس والثلاثون بعد المائة ﴾ ان الله سبحانه جعل العلماء وكلاء وأمناء على دينه ووحية وارتضاهم لحفظه والقيام به والذب عنه وناهيك بها منزلة شريفة ومنقبة عظيمة . قال تعالى (ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أسر كوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين) وقد قيل إن هؤلاء القوم هم الأنبياء وقيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل كل مؤمن هذه أمهات الأقوال بعد أقوال متفرعة عن هذه كقول من قال هم الأنصار أو المهاجرون والآنصار أو قوم من أبناء فارس وقال آخرون هم الملائكة . قال ابن جرير وأولى هذه الأقوال بالصواب أنهم الأنبياء الثمانية عشر الذين سماهم في الآيات قبل هذه الآية . قال وذلك أن الخير في الآيات قبلها عنهم مضى وفي التي بعدها عنهم ذكر فمأيلها بأن يكون خيراء عنهم أولى وأحق بأن يكون خبراً عن غيرهم فالتأويل فان يكفر قومك من قريش يا محمد بآياتنا وكذبوا بها وجحدوا حقيقتها فقد استحفظناها واسترعينا القيام بها رسلنا وأنبياءنا من قبلك الذين لا يجحدون حقيقتها ولا يكذبون بها ولكنهم يصدقون بها ويؤمنون بها بصحتها . قلت

السورة فكيفة والاشارة بقوله هؤلاء إلى من كفر به من قومه أصلاً ومن عداهم تبعاً
 فيدخل فيها كل من كفر بما جاء به من هذه الأمة والقوم الموكلون بها هم الأنبياء أصلاً
 والمؤمنون بهم تبعاً فيدخل كل من قام بحفظها والذب عنها والدعوة إليها ولا ريب أن هذا للأنبياء
 أصلاً والمؤمنين بهم تبعاً وأحق من دخل فيها من اتباع الرسول خلفاؤه في أمته وورثته
 فهم الموكلون بها وهذا ينتظم في الأقوال التي قيلت في الآية. وأما قول من قال انهم الملائكة
 فضعيف جداً لا يدل عليه السياق وتأباه لفظة قوماً إذ الغالب في القرآن بل المطرد تخصيص
 القوم ببني آدم دون الملائكة. وأما قول ابراهيم لهم قوم منكرون فانما قاله لما ظنهم من الانس
 وأيضاً فلا يقتضيه نخامة المعنى ومقصوده ولهذا لو أظهر ذلك وقيل فإن يكفر بها كفار
 قومه فقدو كلنا بها الملائكة فانهم لا يكفرون بها لم نجد منه من التسليقة وتحقير شأن الكفرة بها
 وبيان عدم تأهلهم لها والانعام عليهم وإيثار غيرهم من أهل الايمان الذين سبقت لهم الحسنى
 عليهم لكونهم أحق بها وأهلها والله أعلم حيث يضع هداة ويختص به من يشاء وأيضاً
 فإن تحت هذه الآية إشارة وبشارة بحفظها وانه لا ضيعة عليها وان هؤلاء وان ضيعوها ولم
 يقبلوها فإن لها قوماً غيرهم يقبلونها ويحفظونها ويرعونها ويذوبون عنها فكفر هؤلاء بها
 لا يضيعها ولا يذهبها ولا يضرها شيئاً فإن لها أهلاً ومستحقاً سواهم فتأمل شرف هذا
 المعنى وجلالته وما تضمنته من تحريض عباده المؤمنين على المبادرة إليها والمشاركة إلى
 قبولها وما تحته من تنبيههم على محبته لهم وإيثارهم بهذه النعمة على أعدائه الكافرين
 وما تحته من احتقارهم وازدراءهم وعدم المبالاة والاحتفال بهم وأنكم وان لم تؤمنوا
 بها فعبادى المؤمنون بها الموكلون بها سواكم كثير كما قال تعالى . (قل آمنوا به أو لا
 تؤمنوا ان الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجداً ويقولون
 سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا) وإذا كان للملك عبيد قد عصوه وخالفوا أمره ولم
 يلتفتوا إلى عهده وله عبيد آخرون سامعون له مطيعون قابلون مستجيبون لأمره فنظر
 إليهم وقال ان يكفر هؤلاء نعمي ويعصوا أمرى ويضيعوا عهدى فإنلى عبيداً سواهم
 وهم أنتم تطيعون أمرى وتحفظون عهدى وتؤدون حقى فإن عبيده المطيعين يجدون فى
 أنفسهم من الفرح والسرور والنشاط وقوة العزيمة ما يكون موجبا لهم المزيد من القيام
 بحق العبودية والمزيد من كرامة سيدهم ومالكهم. وهذا أمر يشهد به الحس والعيان
 وأما توكيلهم بها فهو يتضمن توفيقهم للايمان بها والقيام بحقوقها ومراعاتها والذب عنها
 والنصيحة لها كما يوكل الرجل غيره بالشئ ليقوم به ويتعهد ويحافظ عليه وبها الأولى

متعلقة بوكلتنا وبها الثانية متعلقة بكافرين والباء في بكافرين لتأكيده النفي . فان قلت فهل يصح أن يقال لأحد هؤلاء الموكلين أنه وكيل الله بهذا المعنى كما يقال ولي الله . قلت لا يلزم من اطلاق فعل التوكيل المقيد بأمر ما أن يصاغ منه اسم فاعل مطلق كما أنه لا يلزم من اطلاق فعل الاستخلاف المقيد ان يقال خليفة الله لقوله (ويستخلفكم في الارض) . وقوله (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم) فلا يوجب هذا الاستخلاف أن يقال لكل منهم أنه خليفة الله لأنه استخلاف مقيد ولما قيل للصديق يا خليفة الله قال لست بخليفة الله ولكني خليفة رسول الله وحسبي ذلك ولكن يسوغ أن يقال هو وكيل بذلك كما قال تعالى (فقد وكلنا بها قوما) والمقصود أن هذا التوكيل خاص بمن قام بها علماً وعملاً وجهاداً أعدائهم وذبا عنهم ونفياً لتحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين . وأيضاً فهو توكيل رحمة واحسان وتوفيق واختصاص لا توكيل حاجة كما يوكل الرجل من يتصرف عنه في غيبته لحاجة اليه . ولهذا قال بعض السلف (فقد وكلنا بها قوما) يقول رزقناها قوما فلماذا لا يقال لمن رزقها ورحم بها أنه وكيل لله وهذا بخلاف اشتقاق ولي الله من الموالاته فانها المحبة والقرب فكما يقال عبد الله وحببيه يقال وليه والله تعالى يوالى عبده احساناً اليه وجبراً له ورحمة بخلاف الخلق فانه يوالى المخلوق لتعززه به وتكثره بموالاته لذل العبد وحاجته وأما العزيز الغنى فلا يوالى أحداً من ذل ولا حاجة قال تعالى (وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيراً) فلم ينف الولي نفياً عاماً مطلقاً بل نفى أن يكون له ولي من الذل وأثبت في موضع آخر ان له أولياء بقوله (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وقوله (الله ولي الذين آمنوا) فهذا موالاته رحمة واحسان وجبر والموالاته المنفية موالاته حاجة وذل * يوضح هذا الوجه السادس والثلاثون بعد المائة) وهو ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة أنه قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين فهذا الحمل المشار اليه في هذا الحديث هو التوكيل المذكور في الآية فأخبر صلى الله عليه وسلم ان العلم الذي جاء به يحمله عدول أمته من كل خلف حتى لا يضيع ويذهب وهذا يتضمن تعديله صلى الله عليه وسلم لحجة العلم الذي بعث به وهو المشار اليه في قوله هذا العلم فكل من حمل العلم المشار اليه لا بد وأن يكون عدلاً ولهذا اشتهر عند الأمة (١٢ - مفتاح)

عدالة ثقافته وحملته اشتهاراً لا يقبل شكاً ولا امتراء ولا ريب أن من عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع فيه جرح فالأئمة الذين اشتهروا عند الامة بنقل العلم النبوي وميراثه كلهم عدول بتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا لا يقبل قدح بعضهم في بعض وهذا بخلاف من اشتهر عند الامة جرحه والقبح فيه كأئمة البدع ومن جرى مجراهم من المتهمين في الدين فانهم ليسوا عند الامة من حملة العلم فما حمل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الا عدل ولكن قد يغلط في مسمى العدالة فيظن أن المراد بالعدل من لا ذنب له وليس كذلك بل هو عدل مؤتمن على الدين وان كان منه ما يتوب إلى الله منه فان هذا لا ينافي العدالة كما لا ينافي الايمان والولاية

﴿فصل﴾ وهذا الحديث له طرق عديدة منها ما رواه ابن عدى عن موسى بن اسمعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم . ومنها ما رواه العوام بن حوشب عن شهر بن حوشب عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الخطيب وغيره . ومنها ما رواه ابن عدي من حديث الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم . ومنها ما رواه محمد بن جرير الطبري من حديث ابن أبي كريمة عن معاذ بن رفاعة السلمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم . ومنها ما رواه حماد بن يزيد عن بقية بن الوليد عن معاذ بن رفاعة عن ابراهيم بن عبد الرحمن العذري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال الدارقطني حدثنا احمد بن الحسن بن زيد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا مثنى بن بكر ومبشر وغيرهما من أهل العلم كلهم يقولون حدثنا معاذ ابن رفاعة عن ابراهيم بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن المحفوظ من هذا الطريق مرسل لأن ابراهيم هذا لا ضجة له . وقال الخلال في كتاب الغلل قرأت على زهير بن صالح بن أحمد حدثنا مهنا قال سألت أحمد عن حديث معاذ بن رفاعة عن ابراهيم بن عبد الرحمن العذري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين فقلت لأحمد كأنه موضوع قال لا هو صحيح فقلت ممن سمعته أنت فقال من غير واحد قلت من هم قال حدثني به مسكين إلا أنه يقول عن معاذ عن القاسم بن عبد الرحمن قال أحمد ومعاذ بن رفاعة لا بأس به . ومنها ما رواه أبو صالح حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن مسعود قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم

يقول يرث هذا العلم من كل خلف عدوله . ومنها ما رواه أبو أحمد بن عدى من حديث زريق بن عبد الله الالهاني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه عنه بقية . ومنها ما رواه ابن عدى أيضا من طريق مروان الفزاري عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومنها ما رواه تمام في فوائده من حديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رواه عنه خالد بن عمرو . ومنها ما رواه الفاضل اسماعيل من حديث علي بن مسلم البلوى عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ الوجه السابع والثلاثون بعد المائة ﴾ ان بقاء الدين والدنيا في بقاء العلم وبذهاب العلم نذهب الدنيا والدين فقوم الدين والدنيا إنما هو بالعلم قال ابو زاعي قال ابن شهاب الزهري الاعتصام بالسنة نجاة والعلم يقبض قبضا سريعا فنعش العلم ثبات الدين والدنيا وذهاب العلم ذهاب ذلك كله . وقال ابن وهب أخبرني يزيد عن ابن شهاب قال بلغنا عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة والعلم يقبض قبضا سريعا فنعش العلم ثبات الدين والدنيا وذهاب العلم ذهاب ذلك كله ﴿ الوجه الثامن والثلاثون بعد المائة ﴾ ان العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة مالا يرفعه الملك ولا المال ولا غيرها فالعلم يزيد الشريف شرفاً ويرفع العبد المملوك حتى يجلسه مجالس الملوك كما ثبت في الصحيح من حديث الزهري عن أبي الطفيل أن نافع بن عبد الحارث أتى عمر بن الخطاب بعسفان وكان عمر استعمله على أهل مكة فقال له عمر من استخلفت على أهل الوادي قال استخلفت عليهم ابن أبزى فقال من ابن أبزى فقال رجل من موالينا فقال عمر استخلفت عليهم مولى فقال انه قاريء لكتاب الله عالم بالفرائض فقال عمر أما ان نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال ان الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين قال أبو العالية كنت آتي ابن عباس وهو على سريرته وحوله قريش فيأخذ بيدي فيجلسني معه على السرير فتغامزني قريش ففطن لهم ابن عباس فقال كذا هذا العلم يزيد الشريف شرفاً ويجلس المملوك على الاسرة وقال ابراهيم الحربي كان عطاء بن أبي رباح عبداً أسود لامرأة من مكة وكان أنفه كأنه باقلاة قال وجاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين الى عطاء هو وابناه فجلسوا اليه وهو يصلي فلما صلى انفتل اليهم فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج وقد حول قفاه اليهم ثم قال سليمان لا بنيه قوما فقاما فقال يا بني لا تنيا في طلب العلم فاني لا أنسى ذلنا بين

يدى هذا العبد الاسود قال الحربى وكان محمد بن عبد الرحمن الأوقص عنقه داخل
 فى بدنه كان منكباة خارجين كأنهما زجان فقالت أمه يا بنى لا تكون فى مجلس قوم
 الا كنت المضحوك منه المسخور به فعليك بطلب العلم فانه يرفعك فولى قضاء مكة عشرين
 سنة قال وكان الخصم اذا جلس اليه بين يديه يرعد حتى يقوم قال ومرت به امرأة
 وهو يقول اللهم اعتق رقبتي من النار فقالت له يا ابن أخى وأى رقبته لك وقال يحيى بن
 أكرم قال الرشيد ما أنبل المراتب قلت ما أنت فيه يا أمير المؤمنين قال فتعرف أجل منى
 قلت لا قال لكنى أعرفه رجل فى حلقة يقول حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله
 صلى الله عليه وسلم قال قلت يا أمير المؤمنين أهذا خير منك وأنت ابن عم رسول الله
 صلى الله عليه وسلم وولى عهد المؤمنين قال نعم ويلك هذا خير منى لأن اسمه مقترن
 باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت أبدا ونحن نموت ونفنى والعلماء باقون
 ما بقى الدهر وقال خيشمة بن سليمان سمعت ابن أبى الحناجر يقول كنا فى مجلس يزيد
 ابن هارون والناس قد اجتمعوا اليه فرأى أمير المؤمنين فوقف علينا فى المجلس وفى
 المجلس ألوف فالتفت إلى أصحابه وقال هذا الملك وفى تاريخ بغداد للخطيب حدثني
 أبو النجيب عبد الغفار بن عبد الواحد قال سمعت الحسن بن على المقرئ يقول سمعت
 أبا الحسين بن فارس يقول سمعت الاستاذ ابن العميد يقول ما كنت أظن أن فى
 الدنيا حلاوة ألد من الرياسة والوزارة التى أنا فيها حتى شهدت مذاكرة سليمان بن أيوب
 ابن أحمد الطبرانى وأبى بكر الجعافى بحضرتى فكان الطبرانى يغلب الجعافى بكثرة
 حفظه وكان الجعافى يغلب الطبرانى بفطنته وزكا أهل بغداد حتى ارتفعت أصواتهم
 ولا يكاد أحدهما يغلب صاحبه فقال الجعافى عندى حديث ليس فى الدنيا إلا عندى
 فقال هاته فقال حدثنا أبو خليف حدثنا سليمان بن أيوب وحدث بالحديث فقال الطبرانى
 أنبأ سليمان بن أيوب ومنى سمع أبو خليفة فاسمع منى حتى يعلو اسنادك فانك تروى
 عن أبى خليفة عنى نخجل الجعافى وغلبه الطبرانى قال ابن العميد فوددت فى مكانى أن
 الوزارة والرياسة ليتها لم تكن لى وكنت الطبرانى وفرحت مثل الفرح الذى فرح
 الطبرانى لأجل الحديث أو كما قال . وقال المزنى سمعت الشافعى يقول من تعلم القرآن
 عظمت قيمته ومن نظر فى الفقه نبل مقداره ومن تعلم اللغة رقى طبعه ومن تعلم
 الحساب جزل رأيه ومن كتب الحديث قويت حجته ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه
 وقد روى هذا الكلام عن الشافعى من وجوه متعددة وقال سفيان الثورى من أراد

الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم . وقال عبدالله بن داود سمعت سفيان الثوري يقول ان هذا الحديث عز فمن أراد به الدنيا وجدها ومن أراد به الآخرة وجدها وقال النضر بن شميل من أراد أن يشرف في الدنيا والآخرة فليتعلم العلم وكفى بالمرء سعادة أن يوثق به في دين الله ويكون بين الله وبين عبادته وقال حمزة بن سعيد المصري لما حدث أبو مسلم اللخمي أول يوم حدث قال لا ينه كم فضل عندنا من أتمان غلاتنا قال ثلاثمائة دينار قال فرقها على أصحاب الحديث والفقراء شكراً أن أباك اليوم شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلت شهادته وفي كتاب الجليس والأنيس لأبي الفرج المعافى بن زكرياء الجريري حدثنا محمد بن الحسين بن دريد حدثنا أبو حاتم عن العتي عن أبيه قال ابنتي معاوية بالأبطح مجلساً فجلس عليه ومعه ابنه قرظة فاذا هو بجماعة على رحال لهم وإذا شاب منهم قد رفع عفيرته يتغنى

من يساجلني يساجل ماجداً يملأ الدلو إلى عقد الكرب

قال من هذا قالوا عبد الله بن جعفر قال خلوا له الطريق ثم إذا هو بجماعة فيهم غلام يتغنى

بينما يذكرني أبصرني عند قيد الميل يسعى بي الأغر
قلن تعرفن القى قلن نعم قد عرفناه وهل يخفى القمر

قال من هذا قالوا عمر بن أبي ربيعة قال خلوا له الطريق فليذهب قال ثم إذا هو بجماعة وإذا فيهم رجل يسئل فيقال له رميت قبل أن أحلق وحلقت قبل أن أرمي في أشياء أشكت عليهم من مناسك الحج فقال من هذا قالوا عبد الله بن عمر فالتفت إلى ابنه قرظة وقال هذا وأبيك الشرف هذا والله شرف الدنيا والآخرة . وقال سفيان بن عيينة أرفع الناس منزلة عند الله من كان بين الله وبين عبادته وهم الأنبياء والعلماء وقال سهل النسري من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فليتنظر إلى مجالس العلماء يحكي الرجل فيقول يا فلان إيش تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا فيقول طلقت امرأته ويحكي آخر فيقول حلقت بكذا وكذا فيقول ليس يحث بهذا القول وليس هذا إلا لنبي أو عالم فاعرفوا لهم ذلك ﴿ الوجه التاسع والثلاثون بعد المائة ﴾ أن النفوس الجاهلة التي لا علم عندها قد ألبست ثوب الذل والازراء عليها والتنقص بها أسرع منه إلى غيرها وهذا أمر معلوم عند الخاص والعام قال الأعشى إنني لأرى الشيخ لا يروى شيئاً من الحديث فأشتمى أن أطمه وقال أبو معاوية سمعت الأعشى يقول من لم يطاب الحديث

اشتبهى أن أصفهه بنعل وقال هشام بن علي سمعت الأعمش يقول إذا رأيت الشيخ لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث فاصفح له فانه من شيوخ القمراء قال أبو صالح قلت لأبي جعفر ما شيوخ القمراء قال شيوخ دهريون يجتمعون في ليالى القمر يتذاكرون أيام الناس ولا يحسن أحدهم أن يتوضأ للصلاة وقال المزني كان الشافعي إذا رأى شيخاً سألته عن الحديث والفقه فإن كان عنده شيء وإلا قال له لا جزاك الله خيراً عن نفسك ولا عن الاسلام قد ضيعت نفسك وضيعت الاسلام وكان بعض خلفاء بني العباس يلعب بالشطرنج فاستأذن عليه عمه فأذن له وغطى الرقعة فلما جلس قال له ياعم هل قرأت القرآن قال لا قال هل كتبت شيئاً من السنة قال لا قال فهل نظرت في الفقه واختلاف الناس قال لا قال فهل نظرت في العربية وأيام الناس قال لا قال فقال الخليفة اكشف الرقعة ثم أتم اللعب وزال احتشامه وحيأؤه منه وقال له ملاعبه يأمر المؤمنين تكشفها ومعنا من تحتشم منه قال اسكت فما معنا أحد . وهذا لأن الانسان إنما تميز عن سائر الحيوانات بما خص به من العلم والعقل والفهم فاذا عدم ذلك لم يبق فيه إلا القدر المشترك بينه وبين سائر الحيوانات وهى الحيوانية البهيمية ومثل هذا لا يستحي منه الناس ولا يمنعون بحضرته وشهوده مما يستحي منه من أولى الفضل والعلم الوجه الأول يعنون بعد المائة ﴿ ان كل صاحب بضاعة سوى العلم إذا علم أن غير بضاعته خير منها زهد في بضاعته ورغب في الأخرى وود أنها له عوض بضاعته إلا صاحب بضاعة العلم فانه ليس يحب أن له بحظه منها حظ أصلاً وكان سفيان الثوري إذا رأى الشيخ لم يكتب الحديث قال لا جزاك الله عن الاسلام خيراً قال أبو جعفر الطحاوى كنت عند أحمد بن أبي عمران فمر بنا رجل من بنى الدنيا فنظرت اليه وشغلت به عما كنت فيه من المذاكرة فقال لي كأتى بك قد فكرت فيما أعطي هذا الرجل من الدنيا قلت له نعم قال هل أدلك على خلة هل لك أن يحول الله اليك ما عنده من المال ويحول اليه ما عندك من العلم فتعش أنت غنياً جاهلاً ويعيش هو عالماً فقيراً فقلت ما أختار أن يحول الله ما عندى من العلم إلى ما عنده فالعلم غني بلا مال وعز بلا عشيرة وسلطان بلا رجال وفي ذلك قيل

العلم كنز وذخر لا نقاد له نعم القرين إذا ما صاحب صحباً
قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل فيلقى الذل والحرباً
وجامع العلم مغبوط به أبداً ولا يحاذر منه الفتور والسلبا
يا جامع العلم نعم الذخر تجمععه لا تعدلن به درأً ولا ذهباً

﴿الوجه الحادى والأربعون بعد المائة﴾ أن الله سبحانه أنه يجزى المحسنين أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وأخبر سبحانه أنه يجزى على الاحسان بالعلم وهذا يدل على أنه من أحسن الجزاء أما المقام الأول فى قوله تعالى (والذى جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذى عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذى كانوا يعملون) وهذا يتناول الجزاءين الدينوي والأخروي وأما المقام الثانى فى قوله تعالى (ولما بلغ أشده آتيناها حكماً وعلماً وكذلك نجزي المحسنين) قال الحسن من أحسن عبادة الله فى شببته لقاء الله الحكمة عند كبر سنه وذلك قوله (ولما بلغ أشده آتيناها حكماً وعلماً وكذلك نجزي المحسنين) ومن هذا قال بعض العلماء تقول الحكمة من التمسنى فلم يجدنى فليعمل بأحسن ما يعلم وليترك أقبح ما يعلم فإذا فعل ذلك فأنا معه وإن لم يعرفنى ﴿الوجه الثانى والأربعون بعد المائة﴾ إن الله سبحانه جعل العلم للقلوب كالمطر للأرض فكما أنه لا حياة للأرض إلا بالمطر فكذلك لا حياة للقلب إلا بالعلم . وفى الموطأ قال لقمان لابنه يا بنى جالس العلماء وزاحمهم بركبتك فان الله تعالى يحيى القلوب الميتة بنور الحكمة كما يحيى الأرض بوابل المطر ولهذا الأرض إنما تحتاج إلى المطر فى بعض الأوقات فإذا تتابع عليها احتاجت إلى انقطاعه وأما العلم فيحتاج إليه بعدد الأتقاس ولا تزيده كثرتة إلا صلاحاً ونفعاً ﴿الوجه الثالث والأربعون بعد المائة﴾ أن كثيراً من الأخلاق التى لا تحمد فى الشخص بل يذم عليها تحمد فى طلب العلم كالملقى وترك الاستحياء والذل والتردد إلى أبواب العلماء ونحوها . قال ابن قتيبة جاء فى الحديث ليس الملقى من أخلاق المؤمنين إلا فى طلب العلم وهذا أثر عن بعض السلف . وقال ابن عباس ذلت طالباً فعززت مطلوباً وقال وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده هذا الحي من الأنصار إن كنت لأقيل عند باب أحدهم ولو شئت أذن لى ولكن أبتغى بذلك طيب نفسه . وقال أبو إسحاق قال على كلمات لورحلتهم المطنى فيهن لا فينتموهن قبل أن تدر كوا مثلهن لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه ولا يستحي من لا يعلم أن يتعلم ولا يستحي إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم وأعلموا أن منزلة الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد وإذا ذهب البصر ذهب الايمان . ومن كلام بعض العلماء لا ينال العلم مستحي ولا متكبر هذا يمنعه حياؤه من التعلم وهذا يمنعه كبره . وإنما حميت هذه الأخلاق فى طلب العلم لأنها طريق

إلى تحصيله فكانت من كمال الرجل ومفضية إلى كماله . ومن كلام الحسن من استتر
عن طلب العلم بالحياء لبس للجهل سر باله فاقطعوا سرايل الحياء فانه من رق وجهه رق
علمه . وقال الخليل منزلة الجهل بين الحياء والآفة . ومن كلام علي رضي الله تعالى
عنه قرنت الهية بالحياة والحياء بالحرمان . وقال ابراهيم المنصور سل مسألة الحق
واحفظ حفظ الا كياس . وكذلك سؤال الناس هو عيب ونقص في الرجل وذلة تنافي
المروعة إلا في العلم فانه عين كماله ومروعة وعزه كما قال بعض أهل العلم خير خصال
الرجل السؤال عن العلم . وقيل إذا جلست إلى عالم فسل تفقها لا تعنتا . وقال رؤية
ابن العجاج أتيت النسابة البكري فقال من أنت قلت أنا ابن العجاج قال قصرت وعرفت
أهلك كقوم إن سكت لم يسألوني وإن تكلمت لم يعوا عني قلت أرجو أن لا أكون
كذلك قال ما أعداء المروعة تخبرني قال بنو عم السوء إن رأوا حسناً ستروه وإن رأوا
سيئاً أذاعوه ثم قال إن للعلم آفة ونكد آفة ونكد آفة ونكد آفة ونكد الكذب فيه وهجته
نشره عند غير أهله . وأنشد ابن الاعرابي

ما أقرب الأشياء حين يسوقها قدروا بعدها إذا لم تقدر
فسل الفقيه تكن فقيها مثله من يسع في علم بذل يمهز
فتدبر العلم الذي تقى به لا خير في علم بغير تدبر
واتمد يجد المرء وهو مقصر ويخيب جد المرء غير مقصر
ذهب الرجال المقتدي بفعالهم والمنكرون لكل أمر منكر
وبقيت في خلف زين بعضهم بعضاً ليدفع معور عن معور

وللعلم ست مراتب . أولها حسن السؤال . الثانية حسن الانصات والاستماع . الثالثة حسن
التفهم . الرابعة الحفظ . الخامسة التعليم . السادسة وهي ثمرته وهي العمل به ومراعاة
حدوده فمن الناس من يحرمه لعدم حسن سؤاله إما لأنه لا يسأل بحال أو يسأل عن شيء وغيره
أهم إليه منه كمن يسأل عن فضوله التي لا يضر جهله بها ويدع ما لا غنى له عن معرفته وهذه
حال كثير من الجهال المتعلمين ومن الناس من يحرمه لسوء انصاته فيكون الكلام والمارة
آثر عنده وأحب إليه من الانصات وهذه آفة كائنة في أكثر النفوس الطالبة للعلم وهي
تمنعهم علماً كثيراً ولو كان حسن الفهم . ذكر ابن عبد البر عن بعض السلف أنه قال من
كان حسن الفهم ردى الاستماع لم يقم خيره بشره . وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب العلل

له قال كان عروة بن الزبير يحب ممارسة ابن عباس فكان يحزن علمه عنه وكان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يلفظ له في السؤال فيعز به بالعلم عزاً . وقال ابن جريج لم أستخرج العلم الذي استخرجت من عطاء الأبرقي به : وقال بعض السلف إذا جالست العالم فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول وقد قال الله تعالى (أن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد) فتأمل ما تحت هذه الالفاظ من كنوز العلم وكيف تفتح مراعاتها للعبد أبواب العلم والهدى وكيف يتغلق باب العلم عنه من إهمالها وعدم مراعاتها فإنه سبحانه أمر عباده أن يتدبروا آياته المتلوة المسموعة والمرئية المشهودة بما تكون تذكرة لمن كان له قلب فإن من عدم القلب الواعي عن الله لم ينتفع بكل آية تمر عليه ولو مرت به كل آية ومرور الآيات عليه كطلوع الشمس والقمر والنجوم ومرورها على من لا يبصر له فإذا كان له قلب كان بمنزلة البصير إذا مرت به المرئيات فإنه يراها ولكن صاحب القلب لا ينتفع بقلبه إلا بأمرين أحدهما أن يحضره ويشهده لما يلتقي إليه فإن كان غائباً عنه مسافر آفى الأمنى والشهوات والخيالات لا ينتفع به فإذا أحضره وأشهده لم ينتفع إلا بأن يلتقي سمعه ويصغى بكيته إلى ما يوعظ به ويرشد إليه * وهاهنا ثلاثة أمور . أحدها سلامة القلب وصحته وقبوله . الثانى احضاره وجمعه ومنعه من الشرود والتفرق . الثالث إلقاء السمع وإصغائه والاقبال على الذكر فذكر الله تعالى الأمور الثلاثة في هذه الآية . قال ابن عطية القلب هنا عبارة عن العقل إذ هو محله والمعنى لمن كان له قلب واع ينتفع به . قال وقال الشبلى قلب حاضر مع الله لا يغفل عنه طرفة عين وقوله (أو ألقى السمع وهو شهيد) معناه صرف سمعه الى هذه الأنباء الواعظة وأثبتته في سمعه فذلك القاءه عليها ومنه قوله (وألقيت عليك محبة منى) أى أثبتتها عليك وقوله وهو شهيد قال بعض التأولين معناه وهو شاهد مقبل على الأمر غير معرض عنه ولا مفكر فى غير ما يسمع . قال وقال قتادة هى إشارة الى أهل الكتاب فكانه قال إن هذه العبر لتذكرة لمن له فهم فتدبر الأمر أو لمن سمعها من أهل الكتاب فشهد بصحتها لعلمه بها من كتابه التوراة وسائر كتب بنى إسرائيل قال فشهد على التأويل الأول من المشاهدة وعلى التأويل الثانى من الشهادة . وقال الزجاج معنى من كان له قلب من شرف قلبه الى التفهم ألا ترى أن قوله صم بكم عمى أنهم لم يسمعوا استماع مستنهم مسترشد فجعلوا بمنزلة من لم يسمع كما قال الشاعر * أصم عما ساءه سميع * ومعنى أو ألقى السمع استمع ولم يشغل

قلبه بغير ما يستمع والعرب تقول القى السمع أي استمع مني وهو شهيد أي قلبه فيما
يسمع وجاء في التفسير أنه يعني به أهل الكتاب الذين عندهم صفة النبي صلى الله عليه وسلم
فالمعنى أو ألقى السمع وهو شهيد أشاهد أن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه وهذا
هو الذي حكاه ابن عطية عن قتادة وذكر أن شهيدا فيه بمعنى شاهد أي مخبر . وقال
صاحب الكشف لمن كان له قلب واع لأن من لا يعي قلبه فكانه لا قلب له والقاء السمع الاصغاء
وهو شهيد أي حاضر بفطنته لأن من لا يحضر ذهنه فكانه غائب أو هو مؤمن شاهد
على صحته وأنه وحى من الله وهو بعض الشهداء في قوله لتكونوا شهداء على الناس وعن
قتادة وهو شاهد على صدقه من أهل الكتاب لوجود نعته عنده فلم يختلف في أن
المراد بالقلب القلب الواعي وأن المراد بالقاء السمع اصغائه واقباله على المذكر وتفريغ
سمعه له . واختلف في الشهيد على أربعة أقوال أحدها أنه من المشاهدة وهي الحضور
وهذا أصح الأقوال ولا يليق بالآية غيره . الثاني أنه شهيد من الشهادة وفيه على هذا
ثلاثة أقوال . أحدها أنه شاهد على صحة مامعه من الايقان . الثاني أنه شاهد من الشهداء
على الناس يوم القيامة . الثالث أنه شهادة من الله عنده على صحة نبوة رسول الله صلى الله عليه
وسلم بما علمه من الكتب المنزلة والصواب القول الأول فان قوله (وهو شهيد) جملة حالية
والواو فيها واو الحال أي ألقى السمع في هذه الحال وهذا يقتضي أن يكون حال
القائمة السمع شهيداً وهذا هو من المشاهدة والحضور ولو كان المراد به الشهادة في
الآخرة أو في الدنيا لما كان لتقييدها بالقاء السمع معنى إذ يصير الكلام أن في ذلك لآية
لمن كان له قلب أو ألقى السمع حال كونه شاهداً بما معه في التوراة أو حال كونه شاهداً
يوم القيامة ولا ريب أن هذا ليس هو المراد بالآية . وأيضاً فالآية عامة في كل من له قلب
وألقى السمع فكيف يدعى تخصيصها بمؤمن أهل الكتاب الذين عندهم شهادة من كتبهم
على صفة النبي صلى الله عليه وسلم . وأيضاً فالسورة مكية والخطاب فيها لا يجوز أن
يختص بأهل الكتاب ولا سيما مثل هذا الخطاب الذي علق فيه حصول مضمون الآية
ومقصودها بالقلب الواعي والقاء السمع فكيف يقال هي في أهل الكتاب * فإن قيل المختص
بهم قوله وهو شهيد فهذا أفسد وأفسد لأن قوله وهو شهيد يرجع الضمير فيه إلى جملة
من تقدم وهو من له قلب أو ألقى السمع فكيف يدعى عوده إلى شيء غايته أن يكون
بعض المذكور أولاً ولا دلالة في اللفظ عليه . وأيضاً فإن المشهود به محذوف ولا دلالة
في اللفظ عليه فلو كان المراد به وهو شاهد بكذا لذكر المشهود به إذ ليس في اللفظ ما

يدل عليه وهذا بخلاف ما اذا جعل من الشهود وهو الحضور فانه لا يقتضي مفعولا مشهودا به ليتم الكلام بذكره وحده. وأيضاً فإن الآية تضمنت تقسيما وترديدا بين قسمين أحدهما من كان له قلب والثاني من القى السمع وحضر بقلبه ولم يغيب فهو حاضر القلب شاهده لا غائبه وهذا والله أعلم سر الالتيان بأودون الواو لأن المنتفع بالآيات من الناس نوعان . أحدهما ذو القلب الواعي الزكي الذي يكتفي بهدايته بأدنى تنبيه ولا يحتاج إلى أن يستجلب قلبه ويحضره ويجمعه من مواضع شتاته بل قلبه واع زكي قابل للمهدي غير معرض عنه فهذا لا يحتاج إلا إلى وصول المهدي اليه فقط لكمال استعدادده وصحة فطرته فاذا جاءه المهدي سارع قلبه إلى قبوله كما أنه كان مكتوبا فيه فهو قد أدركه مجملا ثم جاء المهدي بتفصيل ما شهد قلبه بصحته مجملا وهذه حال أكمل الخلق استجابة لدعوة الرسل كما هي حال الصديق الأكرم رضى الله عنه. والنوع الثاني من ليس له هذا الاستعداد والقبول فاذا ورد عليه المهدي أصغى اليه بسمعه وأحضر قلبه وجمع فكرته عليه وعلم صحته وحسنه بنظره واستدل لاله وهذه طريقة أكثر المستجيبين ولهم نوع ضرب الأمثال واقامة الحجج وذكر المعارضات والأجوبة عنها والأولون هم الذين يدعون بالحكمة وهؤلاء يدعون بالموعظة الحسنة فهؤلاء نوعا المستجيبين . وأما المعارضون المدعون للحق فنوعان نوع يدعون بالمجادلة بالتي هي أحسن فان استجابوا وإلا فالمجادلة فهؤلاء لا بد لهم من جدال أو جلاله من تأمل دعوة القرآن وجدها شاملة لهؤلاء الأقسام متناولة لها كلها كما قال تعالى ﴿ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ﴾ فهؤلاء المدعون بالكلام وأما أهل الجلال فهم الذين أمر الله بقتالهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله * وأما من فسر الآية بأن المراد بمن كان له قلب هو المستغنى بفطرته عن علم المنطق وهو المؤيد بقوة قدسية ينال بها الحد الأوسط بسرعة فهو لكمال فطرته مستغن عن مراعاة أوضاع المنطق والمراد بمن أتى السمع وهو شهيد من ليست له هذه القوة فهو محتاج إلى تعلم المنطق ليوجب له مراعاته واصغائه اليه أن لا يزيع في فكره وفسر قوله أدع إلى سبيل ربك بالحكمة أنها القياس البرهاني والموعظة الحسنة القياس الخطابي وجادلهم بالتي هي أحسن القياس الجدلي فهذا ليس من تفاسير الصحابة ولا التابعين ولا أحد من أئمة التفسير بل ولا من تفاسير المسلمين وهو تحريف لكلام الله تعالى وحمل له على اصطلاح المنطقية المبخوسة الحظ من العقل والايان وهذا من جنس تفاسير القرامطة والباطنية وغلاة الاسماعيلية لما يفسرونه من القرآن

ويزولونه على مذاهبهم الباطلة والقرآن برىء من ذلك كله منزّه عن هذه الا باطيل
والهديات وقد ذكرنا بطلان ما فسر به المنطقيون هذه الآية التي نحن فيها والآية
الآخرى في موضع آخر من وجوه متعددة وبيننا بطلانه عقلاً وشرعاً ولغة وعرفاً وأنه
يتعالى كلام الله عن حمله على ذلك والله التوفيق . والمقصود بيان حرمان العلم من هذه
الوجوه . الستة . أحدها ترك السؤال . الثاني سوء الانصات وعدم القاء السمع . الثالث سوء
الفهم . الرابع عدم الحفظ . الخامس عدم نشره وتعليمه فان من خزن علمه ولم ينشره
والم يعلمه ابتلاه الله بنسيانه وذهابه منه جزاء من جنس عمله وهذا امر يشهد به الحس
والوجود . السادس عدم العمل به فان العمل به يوجب تذكرة وتذكيره ومواعاته والنظر
فيه فاذا أهمل العمل به نسيه . قال بعض السلف كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به
وقال بعض السلف أيضاً العلم يهتف بالعمل فان أجابه حل وإلا ارتحل فالعمل به
من أعظم أسباب حفظه وثباته وترك العمل به إضاعة له فاستدر العلم ولا استجاب بمثل
العمل . قال الله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من
رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ﴾ وأما قوله تعالى ﴿ واتقوا الله ويعلمكم الله ﴾ فليس
من هذا الباب بل هما جملتان مستقلتان طليعية وهى الامر بالتقوى وخبرية وهى قوله تعالى
ويعلمكم الله أى والله يعلمكم ماتتقون وليست جواباً للامر بالتقوى ولو أريد بها الجزاء
لا تى بها مجزومة مجردة عن الواو فكان يقول واتقوا الله يعلمكم أو إن تقوه يعلمكم كما قال
﴿ ان تقوا الله يجعل لكم فرقانا ﴾ فتدبره . ﴿ الوجه الرابع والاربعون بعد المائة ﴾ إن الله
سبحانه نفى التسوية بين العالم وغيره كما نفى التسوية بين الخبيث والطيب وبين الاعمى
والبصير وبين النور والظلمة وبين الظل والحرور وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار
وبين الا بسكم العاجز الذى لا يقدر على شىء ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم
وبين المؤمنين والكفار وبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمفسدين في الارض
وبين المتقدمين والفقار فهذه عشرة مواضع في القرآن نفى فيها التسوية بين هؤلاء
الاصناف وهذا يدل على أن منزلة العالم من الجاهل كمنزلة النور من الظلمة والظل
من الحرور والطيب من الخبيث ومنزلة كل واحد من هذه الاصناف مع مقابله وهذا
كاف في شرف العلم وأهله بل إذ تأملت هذه الاصناف كلها وجدت نفي التسوية بينها
راجعاً إلى العلم وموجبه فيه وقع التفضيل وانتفت المساواة . ﴿ الوجه الخامس والاربعون
بعد المائة ﴾ أن سليمان لما توعد الهدد بأن يعذبه عذاباً شديداً أو يذبحه إنما نجاهته

بالعلم وأقدم عليه في خطابه له بقوله أحطت بما لم تحط به خير أو هذا الخطاب إنما جراه عليه العلم والا فالهدد مع ضعفه لا يتمكن من خطابه لسلطان مع قوته بمثل هذا الخطاب لولا سلطان العلم . ومن هذا الحكاية المشهورة أن بعض هل العلم سئل عن مسألة فقال لا أعلمها فقال أحد تلامذته أنا أعلم هذه المسألة فغضب الأستاذ وهم به فقال له أيها الأستاذ لست أعلم من سليمان بن داود ولو بلغت في العلم ما بلغت ولست أنا أجعل من الهدد وقد قال لسلطان أحطت بما لم تحط به فلم يعتب عليه ولم يعنفه ﴿ الوجه السادس والاربعون بعد المائة ﴾ ان من نال شيئاً من شرف الدنيا والآخرة فأنما ناله بالعلم وتأمل ما حصل لآدم من تميزه على الملائكة واعترافهم له بتعليم الله له الاسماء كلها ثم ما حصل له من تدارك المصيبة والتعويض عن سكنى الجنة بما هو خير له منها بعلم الكلمات التي تلقاها من ربه وما حصل ليوسف من التمكن في الارض والعزة والعظمة بعلمه بتعبير تلك الرؤيا ثم علمه بوجوه استخراج أخيه بن اخوته بما يقررون به ويحكمون هم به حتى آل الامر الى ما آل اليه من العز والواقبة الحميدة وكمال الحال التي توصل اليها بالعلم كما أشار اليها سبحانه في قوله ﴿ كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك الا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم ﴾ جاء في تفسيرها نرفع درجات من نشاء بالعلم كما رفعنا درجة يوسف على اخوته بالعلم وقال في إبراهيم صلى الله عليه وسلم ﴿ وتلك حجتنا آتيناه ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ﴾ فهذه رفعة بعلم الحجة والاول رفعة بعلم السياسة وكذلك ما حصل للخضر بسبب علمه من تلمذة كلم الرحمن له وتلقفه معه في السؤال حتى قال هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا . وكذلك ما حصل لسليمان من علم منطق الطير حتى وصل إلى ملك سبأ وقهر ملكتهم واحتوى على سرير ملكها ودخولها تحت طاعته * ولذلك قال ﴿ يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء ان هذا هو الفضل المبين ﴾ وكذلك ما حصل لداود من علمه نسج الدروع من الوقاية من سلاح الاعداء وعدد سبحانه هذه النعمة بهذا العلم على عباده فقال ﴿ وعلمناه صنعة لبوس لكم لنحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ﴾ وكذلك ما حصل للمسيح من علم الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل مارفعه الله به اليه وفضله وكرمه وكذلك ما حصل لسيد ولد آدم من العلم الذي ذكره الله به نعمة عليه فقال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً . ﴿ الوجه السابع والاربعون بعد المائة ﴾ إن الله سبحانه أثنى

على ابراهيم خليله بقوله تعالى * وان ابراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين
شاكراً لا نعمه اجتباه ﴿ فهذه أربع أنواع من الثناء افتتحها بانه أمة والأمة هو القدوة
الذى يؤتم به . قال ابن مسعود والأمة المعلم للخير وهي فعلة من الائتتمام كقدوة وهو
الذى يقتدى به والفرق بين الأمة والامام من وجهين أحدهما أن الامام كل ما يؤتم به
سواء كان بقصدده وشعوره أولا ومنه سمي الطريق اما ما كقولہ تعالى ﴿ وإن كان أصحاب
الايكة الظالمين فانتقمنا منهم وانها لبامام مبين ﴾ أى بطريق واضح لا يخفى على السالك ولا يسمى
الطريق أمة . الثانى أن الأمة فيه زيادة معنى وهو الذى جمع صفات الكمال من العلم
والعمل بحيث بقى فيها فرداً وحده فهو الجامع لخصال تفرقت فى غيره فكأنه باين غيره
باجتماعها فيه وتفرقها أو عدمها فى غيره ولفظ الأمة يشعر بهذا المعنى لما فيه من الميم
المضعفة الدالة على الضم بمخرجها وتكريرها وكذلك ضم أوله فان الضمة من الواو
ومخرجها ينضم عند النطق بها وأتى بالتاء الدالة على الوحدة كالفرقة واللقمة ومنه
الحديث ان زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة وحده فالضم والاجتماع لازم لمعنى
الأمة ومنه سميت الأمة التى هي آحاد الامم لانهم الناس مجتمعون على دين واحد أو
فى عصر واحد . الثانى قوله قانتا لله قال ابن مسعود القانت المطيع والقنوت يقسر بأشياء
كلها ترجع الى دوام الطاعة . الثالث قوله حنيفاً والحنيف المقبل على الله ويلزم هذا المعنى
ميله عما سواه فالميل لازم معنى الحنيف لا أنه موضوع لغة . الرابع قوله شاكراً لا نعمه
والشكر للنعم مبنى على ثلاثة أركان الاقرار بالنعمة وإضافتها الى المنعم بها وصرفها فى
مرضاته والعمل فيها بما يجب فلا يكون العبد شاكراً الا بهذه الاشياء الثلاثة والمقصود
أنه مدح خليله بأربع صفات كلها ترجع الى العلم والعمل بموجبه وتعليمه ونشره فعاد
الكمال كله الى العلم والعمل بموجبه ودعوة الخلق اليه . ﴿ الوجه الثامن والاربعون بعد
المائة ﴾ قوله سبحانه عن المسيح انه قال ﴿ انى عبد الله آتانى الكتاب وجعلنى نبيا وجعلنى
مباركا أينما كنت ﴾ قال سفيان بن عيينة جعلنى مباركا أينما كنت قال معلماً للخير وهذا
يدل على أن تعليم الرجل الخير هو البركة التى جعلها الله فيه فان البركة حصول الخير
ونماؤه ودوامه وهذا فى الحقيقة ليس الا فى العلم الموروث عن الانبياء وتعليمه ولهذا
سمى سبحانه كتابه مباركا كما قال تعالى ﴿ وهذا ذكر مبارك أنزلناه ﴾ وقال ﴿ كتاب أنزلناه
إليك مبارك ﴾ ووصف رسوله بأنه مبارك كما فى قول المسيح ﴿ وجعلنى مباركا أينما كنت ﴾
فبركة كتابه ورسوله هى سبب ما يحصل بهما من العلم والهدى والدعوة الى الله . (الوجه

التاسع والاربعون بعد المائة ﴿ ما في الصحيحين ﴾ عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم في الصحيح وهذا من أعظم الأدلة على شرف العلم وفضله وعظم ثمرته فان ثوابه يصل الى الرجل بعد موته مادام ينتفع به فكأنه حي لم ينقطع عمله مع ماله من حياة الذكر والثناء فجريان أجره عليه اذا انقطع عن الناس ثواب أعمالهم حياة ثانية وخص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاشياء الثلاثة بوصول الثواب إلى الميت لأنه سبب لحصولها والعبد اذا باشر السبب الذي يتعلق به الامر والنهي يترتب عليه مسيبه وان كان خارجا عن سعيه وكسبه فلما كان هو السبب في حصول هذا الولد الصالح والصدقة الجارية والعلم النافع جرى عليه ثوابه وأجره لتسببه فيه فالعبد انما يثاب على ما باشره أو على ما تولد منه وقد ذكر تعالى هذين الاصلين في كتابه في سورة براءة فقال ﴿ ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يبطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين فهذه الأمور كلها متولدات عن أفعالهم غير مقدورة لهم وإنما المقدور لهم أسبابها التي باشروها ثم قال ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون فالنفقة وقطع الوادى أفعال مقدورة لهم وقال في القسم الأول كتب لهم به عمل صالح إلا أن المتولد حاصل عن شيئين أفعالهم وغيرها فليست أفعالهم سبباً مستقلاً في حصول المتولد بل هي جزء من أجزاء السبب فيكتب لهم من ذلك ما كان مقابلاً لأفعالهم . وأيضاً فان الظمأ والنصب وغيظ العدو ليس من أفعالهم فلا يكتب لهم نفسه ولكن لما تولد عن أفعالهم كتب لهم به عمل صالح وأما القسم الآخر وهو الأفعال المقدورة نفسها كالانفاق وقطع الوادى فهو عمل صالح فيكتب لهم نفسه إذ هو مقدور لهم حاصل بإرادتهم وقدرتهم فعاد الثواب إلى الأفعال المقدورة والمتولد عنها وبالله التوفيق (الوجه الخمسون بعد المائة) ما ذكره ابن عبد البر عن عبد الله بن داود قال إذا كان يوم القيامة عزل الله تبارك وتعالى العلماء عن الحساب فيقول ادخلوا الجنة على ما كان فيكم اني لم أجعل علمي فيكم إلا لخير أردته بكم . قال ابن عبد البر وزاد غيره في هذا الخبر ان الله يحبس العلماء يوم القيامة في زمرة واحدة حتى يقضي بين الناس ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يدعو العلماء فيقول يا معشر العلماء اني لم أضع حكمتي فيكم وأنا

أريد أن أعذبكم قد علمت انكم تخاطبون من المعاصي ما يخلط غيركم فستترتها عليكم
وغفرتها لكم وإنما كنت أعبد بفتياكم وتعليمكم عبادي ادخلوا الجنة بغير حساب
ثم قال لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى قال وروى نحو هذا المعنى باسناد متصل
مرفوع وقد روى حرب الكرماني في مسائله نحوه مرفوعا وقال ابراهيم بلغني انه
إذا كان يوم القيامة توضع حسنات الرجل في كفة وسيناته في الكفة الاخرى فتشيل
حسناته فإذا يئس فظن انها النار جاء شيء مثل السحاب حتى يقع مع حسناته فتشيل
سيناته قال فيقال له أتعرف هذا من عملك فيقول لا فيقال هذا ما علمت الناس من
الخير فعمل به من بعدك (فان قيل) فقواعد الشرع تقتضي أن يسامح الجاهل بما
لا يسامح به العالم وأنه يغفر له ما لا يغفر للعالم فان حجة الله عليه أقوم منها على الجاهل
وعلمه بقبح المعصية وبغض الله لها وعقوبته عليها أعظم من علم الجاهل ونعمة الله
عليه بما أودعه من العلم أعظم من نعمته على الجاهل وقد دلت الشريعة وحكم الله على
أن من حي بالانعام وخص بالفضل والاكرام ثم أسام نفسه مع ميل الشهوات فارتعها
في مراتع الهلكات وتجراً على انتهاك الحرمات واستخف بالتبعات والسيئات انه يقابل
من الانتقام والعقاب بما لا يقابل به من ليس في مرتبته وعلى هذا جاء قوله تعالى
(يانسأ النبي من يأت منسكناً بما حشنة مبينة بضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على
الله يسيراً) ولهذا كان حد الحر ضعف حد العبد في الزنا والقذف وشرب الخمر
لكمال النعمة على الحر ومما يدل على هذا الحديث المشهور الذي أثبتته أبو نعيم وغيره
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه .
قال بعض السلف يغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن يغفر للعالم ذنب وقال بعضهم
أيضاً ان الله يعافى الجاهل ما لا يعافى العلماء (فالجواب ان هذا الذي ذكرتموه) حق
لارباب فيه واسكن من قواعد الشرع والحكمة أيضاً أن من كثرت حسناته وعظمت
وكان له في الاسلام تأثير ظاهر فانه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره ويعفى عنه ما لا يعفى
عن غيره فان المعصية خبث والماء إذا بلغ قلنتين لم يحمل الخبث بخلاف الماء القليل فانه
لا يحمل أدنى خبث ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وما يدريك لعل الله
اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وهذا هو المانع له صلى الله
عليه وسلم من قتل من جس عليه وعلى المسلمين وارتكب مثل ذلك الذنب العظيم فأخبر
صلى الله عليه وسلم أنه شهد بدرأ فدل على أن مقتضى عقوبته قائم لكن منع من ترتب

أثره عليه ماله من المشهد العظيم فوقعت تلك السقطة العظيمة مغفرة في جنب ماله من الحسنات . ولما حض النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فأخرج عثمان رضى الله عنه تلك الصدقة العظيمة قال ماضر عثمان ما عمل بعدها وقال لطلحة لما تطأطأ للنبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد على ظهره إلى الصخرة أوجب طلحة وهذا موسى كليم الرحمن عز وجل ألقى الألواح التي فيها كلام الله الذى كتبه له ألقاها على الأرض حتى تسكرت ولطم عين ملك الموت ففقاها وعاتب ربه ليلة الاسرى في النبي صلى الله عليه وسلم وقال شاب بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي وأخذ بلحية هارون وجره اليه وهو نبي الله وكل هذا لم ينقص من قدره شيئاً عند ربه وربّه تعالى يكرمه ويحبه فان الأمر الذى قام به موسى والعدو الذى برز له والصبر الذى صبره والأذى الذى أوديه فى الله أمر لا تؤثر فيه أمثال هذه الأمور ولا تغير في وجهه ولا تخفض منزلته وهذا أمر معلوم عند الناس مستقر في فطرتهم أن من له ألوف من الحسنات فانه يسامح بالسيئة والسيئتين ونحوها حتى انه ليختلف داعى عقوبته على اسأته وداعى شكره على احسانه فيغلب داعى الشكر لداعى العقوبة كما قيل
وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع
وقال آخر

فان يكن الفعل الذى ساء واحداً فأفعاله اللاتي سررن كثير

﴿ والله سبحانه ﴾ يوازن يوم القيامة بين حسنات العبد وسيئاته فأيهما غلب كان التأثير له فيفعل بأهل الحسنات الكثيرة الذين آثروا محابه ومراضيه وغلبتهم دواعى طبعهم أحياناً من العفو والمسامحة مالا يفعله مع غيرهم * وأيضاً فان العالم إذا زل فانه يحسن اسراع القبيحة وتدارك الفارط ومداداة الجرح فهو كالطبيب الحاذق البصير بالمرض وأسبابه وعلاجه فان زواله على يده أسرع من زواله على يد الجاهل * وأيضاً فان معه من معرفته بأمر الله وتصديقه بوعدده ووعدته وخشيته منه وازرائه على نفسه بارتكابه وإيمانه بأن الله حرمه وان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به إلى غير ذلك من الأمور المحبوبة للرب ما يغفر الذنب ويضعف اقتضاهه ويزيل أثره بخلاف الجاهل بذلك أو أكثره فانه ليس معه إلا ظلمة الخطيئة وقبحها وآثارها المردية فلا يستوى هذا وهذا . وهذا فصل الخطاب في هذا الموضوع وبه يتبين أن الأمرين حق وانه لا منافاة بينهما وان كل واحد من العالم والجاهل انما زاد قبح الذنب منه على الآخر بسبب جهله وتجرد خطيئته عما يقاومها ويضعف تأثيرها

ويزيل أثرها فعاد الصبح في الموضعين إلى الجهل وما يستلزمه وقلته وضعفه إلى العلم وما يستلزمه وهذا دليل ظاهر على شرف العلم وفضله وبالله التوفيق . ﴿ الوجه الحادى والخمسون بعد المائة ﴾ ان العالم مشغول بالعلم والتعليم لا يزال في عبادة فنفس تعلمه وتعليمه عبادة قال ابن مسعود لا يزال الفقيه يصلى قالوا وكيف يصلى قال ذكر الله على قلبه ولسانه ذكره ابن عبد البر وفي حديث معاذ مرفوعاً وموقوفاً تعلموا العلم فان تعلمه لله حسنة وطلبه عبادة ومذاكرته تسييح وقد تقدم والصواب انه موقوف وذكر ابن عبد البر عن معاذ مرفوعاً لأن تغدو فتتعلم باباً من أبواب العلم خير لك من أن تصلى مائة ركعة وهذا لا يثبت إرفعه وقال ابن وهب كنت عند مالك بن أنس فحانت صلاة الظهر أو العصر وأنا أقرأ عليه وانظر في العلم بين يديه فجمعت كتيبي وقت لأرعى فقال لى مالك ما هذا فقلت أقوم إلى الصلاة فقال ان هذا لعجب ما الذى قت اليه أفضل من الذى كنت فيه إذا صحت فيه النية وقال الربيع سمعت الشافعى يقول طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة وقال سفيان الثورى ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت فيه النية وقال رجل للمعاوى بن عمران أيما أحب الليل أقوم أصلى اليك كله أو أكتب الحديث فقال حديث تكتبه أحب إلى من قيامك من أول الليل إلى آخره وقال أيضاً كتابة حديث واحد أحب إلى من قيام ليلة وقال ابن عباس تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلى من إحيائها وفي مسائل اسحاق بن منصور قلت لأحمد بن حنبل قوله تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلى من إحيائها أى علم أراد قال هو العلم الذى ينتفع به الناس فى أمر دينهم قلت فى الوضوء والصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو هذا قال نعم قال اسحاق وقال لى اسحاق بن راهويه هو كما قال أحمد وقال أبو هريرة لأن أجلس ساعة فأتقنه فى دينى أحب إلى من إحياء ليلة إلى الصباح وذكر ابن عبد البر من حديث أبى هريرة يرفعه لكل شىء عماد وعماد هذا الدين الفقه وما عبد الله بشىء أفضل من فقه فى الدين الحديث وقد تقدم وقال محمد بن علي الباقر عالم ينتفع بعلمه أفضل من ألف عابد وقال أيضاً رواية الحديث وبه فى الناس أفضل من عبادة ألف عابد ولما كان طلب العلم والبحث عنه وكتابته والتفتيش عليه من عمل القلب والجوارح كان من أفضل الأعمال ومنزلة لمن عمل الجوارح كمثلة أعمال القلب من الاخلاص والتوكل والمحبة والإنابة والخشية والرضا ونحوها من الاعمال الظاهرة فان قيل فالعلم إنما هو وسيلة إلى العمل ومرادله والعمل هو الغاية ومعلوم أن الغاية أشرف من الوسيلة فكيف تفضل الوسائل على غايتها قيل

كل من العلم والعمل ينقسم قسمين منه ما يكون وسيلة ومنه ما يكون غاية فليس العلم كله وسيلة مرادة لغيرها فان العلم بالله وأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم على الإطلاق وهو مطلوب لنفسه مراد لذاته قال الله تعالى ﴿الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهما لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً﴾ فقد أخبر سبحانه أنه خلق السموات والأرض ونزل الأمر بينهما ليعلم عباده أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير فهذا العلم هو غاية الخلق المطلوبة وقال تعالى ﴿فاعلم انه لا إله إلا الله﴾ فالعلم بوحدايته تعالى وانه لا إله إلا هو مطلوب لذاته وان كان لا يكتفى به وحده بل لابد معه من عبادته وحده لا شريك له فهما أمران مطلوبان لأنفسهما أن يعرف الرب تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وأن يعبد بحوجها ومقتضاها فكما أن عبادته مطلوبة مرادة لذاتها فكذلك العلم به ومعرفته وأيضاً فان العلم من أفضل أنواع العبادات كما تقدم تقريره فهو متضمن للغاية والوسيلة ﴿وقولكم﴾ ان العمل غاية إما أن تريدوا به العمل الذي يدخل فيه عمل القلب والجوارح أو العمل المختص بالجوارح فقط فان أريد الأول فهو حق وهو يدل على أن العلم غاية مطلوبة لأنه من أعمال القلب كما تقدم وان أريد به الثاني وهو عمل الجوارح فقط فليس بصحيح فان أعمال القلوب مقصودة ومرادة لذاتها بل في الحقيقة أعمال الجوارح وسيلة مرادة لغيرها فان الثواب والعقاب والمدح والذم وتوابعها هو للقلب أصلاً وللجوارح تبعاً وكذلك الأعمال المقصودة بها أولاً صلاح القلب واستقامته وعبوديته لربه ومليكه وجعلت أعمال الجوارح تابعة لهذا المقصود مرادة وان كان كثير منها مراداً لأجل المصلحة المترتبة عليه فمن أجلها صلاح القلب وزكاه وطهارته واستقامته فعلم أن الأعمال منها غاية ومنها وسيلة وأن العلم كذلك وأيضاً فالعلم الذي هو وسيلة إلى العمل فقط إذا تجرد عن العمل لم ينتفع به صاحبه فالعمل أشرف منه . وأما العلم المقصود الذي تنشأ ثمرة المطلوبة منه من نفسه فهذا لا يقال إن العمل المجرد أشرف منه فكيف يكون مجرد العبادة البدنية أفضل من العلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه في خلقه وأمره ومن العلم بأعمال القلوب وآفات النفوس والطرق التي تفسد الأعمال وتمنع وصولها من القلب إلى الله والمسافات التي بين الأعمال والقلب وبين القلب والرب تعالى وبما تقطع تلك المسافات إلى غير ذلك من علم الايمان وما يقويه وما يضعفه فكيف يقال إن مجرد التعبد الظاهر بالجوارح أفضل من هذا العلم بل من قام بالأمرين فهو أكمل وإذا كان في أحدهما فضل ففضل هذا العلم خير من فضل

العبادة فإذا كان في العبد فضلة عن الواجب كان صرفها إلى العلم الموروث عن الأنبياء أفضل من صرفها إلى مجرد العبادة فهذا فصل الخطاب في هذه المسئلة والله أعلم ﴿ الوجه الثاني والخمسون بعد المائة ﴾ مرواه الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي كبشة الانماري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلماً فهو يتقي في ماله ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقاً فهذا بأحسن المنازل عند الله ورجل آتاه الله علماً ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته وها في الأجر سواء ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علماً فهو يخطئ في ماله ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقاً فهذا بأسوأ المنازل عند الله ورجل لم يؤته الله مالا ولا علماً فهو يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته وهما في الوزر سواء حديث صحيح صحيحه الترمذي والحاكم وغيرهما * فقسم النبي صلى الله عليه وسلم أهل الدنيا أربعة أقسام . خيرهم من أوتي علماً ومالا فهو يحسن إلى الناس وإلى نفسه بعلمه وماله ويليه في المرتبة من أوتي علماً ولم يؤت مالا وإن كان أجراً سواء فذلك إنما كان بالنية وإلا فالمنفق المتصدق فوفاً بدرجة الانفاق والصدقة والعالم الذي لا مال له إنما ساواه في الأجر بالنية الجازمة المقترن بها مقدورها وهو القول المجرد . الثالث من أوتي مالا ولم يؤت علماً فهذا أسوأ الناس منزلة عند الله لأن ماله طريق إلى هلاكه فلو عدمه لكان خيراً له فإنه أعطى ما يتزود به إلى الجنة فجعله زاداً له إلى النار .. الرابع من لم يؤت مالا ولا علماً ومن نيته أنه لو كان له مال لعمل فيه بمعصية الله فهذا يلي الغنى الجاهل في المرتبة ويساويه في الوزر بنيته الجازمة المقترن بها مقدورها وهو القول الذي لم يقدر على غيره فقسم السعداء قسمين وجعل العلم والعمل موجباً سبب سعادتهما وقسم الأشقياء قسمين وجعل الجهل وما يترتب عليه سبب شقاوتهما فعادت السعادة بحملتها إلى العلم وموجبها والشقاوة بحملتها إلى الجهل وممرته . ﴿ الوجه الثالث والخمسون بعد المائة ﴾ ما ثبت عن بعض السلف أنه قال تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة وسأل رجل أم الدرداء بعد موته عن عبادته فقالت كان نهاره أجمعه في بادية التفكير وقال الحسن تفكر ساعة خير من قيام ليلة وقال الفضل التفكير مرآة تريك حسناتك وسيئاتك وقيل لأبراهيم أنك تطيل الفكرة فقال الفكرة نخ العقل وكان سفيان كثيراً ما يتمثل

إذا المرء كانت له فكرة * ففي كل شيء له عبرة

وقال الحسن في قوله تعالى ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ

بغير الحق قال أمنعهم التفكير فيها وقال بعض العارفين لو طالعت قلوب المتقين بفكرها إلى ما قدر في حجب الغيب من خير الآخرة لم يصف لهم في الدنيا عيش ولم تقر لهم فيها عين وقال الحسن طول الوحدة أتم للفكرة وطول الفكرة دليل على طريق الجنة وقال وهب ما طالت فكرة أحد قط إلا علم وما علم امرؤ قط إلا عمل وقال عمر بن عبدالعزيز الفكرة في نعم الله من أفضل العبادات وقال عبدالله بن المبارك لبعض أصحابه وقد رآه مفكراً أين بلغت قال الصراط وقال بشر لو فكر الناس في عظمة الله ما عصوه وقال ابن عباس ركعتان مقتصدتان في تفكير خير من قيام ليلة بلا قلب وقال أبو سليمان الفسكر في الدنيا حجاب عن الآخرة وعقوبة لأهل الولاية والفكرة في الآخرة تورث الحكمة وتجلى القلوب وقال ابن عباس التفكير في الخير يدعو إلى العمل به وقال الحسن إن أهل العلم لم يزالوا يعودون بالذكر على الفكر والفكر على الذكر ويناطقون القلوب حتى نطقت بالحكمة ومن كلام الشافعي استعينوا على الكلام بالصمت وعلى الاستنباط بالفكرة وهذا لأن الفكر عمل القلب والعبادة عمل الجوارح والقلب أشرف من الجوارح فكان عمله أشرف من عمل الجوارح . وأيضاً فالتفكير يقع صاحبه من الإيمان على ما لا يوقعه عليه العمل المجرد فإن التفكير يوجب له من انكشاف حقائق الأمور وظهورها له وتميز مراتبها في الخير والشر ومعرفة مفضولها من فاضلها وأقبحها من قبيحها ومعرفة أسبابها الموصلة اليها وما يقاوم تلك الأسباب ويدفع موجبها والتميز بين ما ينبغي السعي في تحصيله وبين ما ينبغي السعي في دفع أسبابه والفرق بين الوهم والخيال المانع لأكثر النفوس من انتهاز الفرص بعد إمكانها وبين السبب المانع حقيقة فيشتغل به دون الأول فما قطع العبد عن كماله وفلاحه وسعادته العاجلة والآجلة قاطع أعظم من الوهم الغالب على النفس والخيال الذي هو مركبها بل بحرها الذي لا تنفك ساجدة فيه وإنما يقطع هذا العارض بفكرة صحيحة وعزم صادق يميز به بين الوهم والحقيقة وكذلك إذا فكر في عواقب الأمور وتجاوز فكره مبادئها ووضعها موضعها وعلم مراتبها فاذا ورد عليه وازداد الذنب والشهوة فتجاوز فكرة لذته وفرح النفس به إلى سوء عاقبته وما يترتب عليه من الألم والحزن الذي لا يقاوم تلك اللذة والفرحة ومن فكر في ذلك فانه لا يكاد يقدم عليه وكذلك إذا ورد على قلبه وأراد الراحة والدعة والكسل والتقاعد عن مشقة الطاعات وتعبها حتى عبر بفكره إلى ما يترتب عليها من اللذات والخيرات والأفراح التي تعمّر تلك الآلام التي في مبادئها بالنسبة إلى كمال عواقبها وكلما غاص فكره في ذلك اشتد طلبه

لها وسهل عليه معاناتها واستقبلها بنشاط وقوة وعزيمة وكذلك اذا فكر في منتهى ما يستعبده من المال والجاه والصور ونظر الى غاية ذلك بعين فكره استحى من عقله ونفسه أن يكون عبداً لذلك كما قيل

لو فكر العاشق في منتهى حسن الذى يسليه لم يسبه

وكذلك اذا فكر في آخر الأطعمة المقتخرة التى تفانت عليها نفوس أشباه الأنعام وما يصير أمرها اليه عند خروجها ارتفعت همته عن صرفها الى الاعتناء بها وجعلها معبود قلبه الذى اليه يتوجه وله يرضى ويفض ويسعى ويكده ويوالى ويعادى كما جاء فى المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ان الله جعل طعام ابن آدم مثل الدنيا وإن قرحه وملاحه فانه يعلم الى ما يصير أو كما قال صلى الله عليه وسلم فاذا وقع فكره على عاقبة ذلك وآخر أمره وكانت نفسه حرة أيقرباً بها أن يجعلها عبداً لما آخروا نكسوا أختبئوا وأخشاه

(فصل) اذا عرف هذا فالفكر هو احضار معرفتين فى القلب ليستثمر منهما معرفة ثالثة ومثال ذلك اذا أحضر فى قلبه العاجلة وعيشها ونعيمها وما يقترن به من الآفات وانقطاعه وزواله ثم أحضر فى قلبه الآخرة ونعيمها ولذته ودوامه وفضله على نعيم الدنيا وجزم بهذين العلمين أثمر له ذلك علماً ثالثاً وهو أن الآخرة ونعيمها الفاضل الدائم أولى عند كل عاقل بإشاره من العاجلة المنقطعة المنقصة ثم له فى معرفة الآخرة حالتان احدهما أن يكون قد سمع ذلك من غيره من غير أن يباشر قلبه برد اليقين به ولم يفيض قلبه الى مكافئة حقيقة الآخرة وهذا حال أكثر الناس فيتجاوز به داعيان أحدهما داعى العاجلة وإشارها وهو أقوى الداعيين عنده لأنه مشاهد له محسوس وداعى الآخرة وهو أضعف الداعيين عنده لأنه داع عن سماع لم يباشر قلبه اليقين به ولا كاخفة حقيقته العلمية فاذا ترك العاجلة للآخرة تربه نفسه بأنه قد ترك معلوماً مظنوناً أو متحققاً لموهوم فليسان الحال ينادي عليه لا أدع ذرة منقودة لدرة موعودة وهذه الآفة هى التى منعت النفوس من الاستعداد للآخرة وان يسعى لها سعيها وهى من ضعف العلم بها وتيقنها والافع الجزم التام الذى لا يخالج القلب فيه شك لا يقع التهاون بها وعدم الرغبة فيها ولهذا لو قدم لرجل طعام فى غاية الطيب واللذة وهو شديد الحاجة إليه ثم قيل له إنه مسموم فانه لا يقدم عليه لعلمه بأن سوء ما تجنى عاقبة تناوله تربو فى المضرة على لذته أكله فما بال الايمان بالآخرة لا يكون فى قلبه بهذه المنزلة ما ذاك الا لضعف شجرة العلم والايمان بها فى القلب وعدم استقرارها فيه وكذلك اذا كان سائراً فى طريق فقيل

له إن بها قطاعا واصوصا يقتلون من وجدوه ويأخذون متاعه فانه لا يسلكها الا على
أحد وجهين إما أن لا يصدق الخبر وإما أن يثق من نفسه بغلبتهم وقهرهم والانتصار
عليهم والا فمع تصديقه للخبر تصديقا لا يتأري فيه وعلمه من نفسه بضغفه وعجزه عن
مقاومتهم فانه لا يسلكها ولو حصل له هذان العلمان فيما يرتكبه من إثارة الدنيا وشهواتها
لم يقدم على ذلك فعلم أن إثارة للعاجلة وترك استعدادة للآخرة لا يكون قط مع كمال
تصديقه وإيمانه أبداً (الحالة الثانية) أن يتيقن ويجزم جزماً لا شك فيه بأن له داراً غير
هذه الدار ومعاداً له خلق وأن هذه الدار طريق الى ذلك المعاد ومنزل من منازل
السائرين إليه ويعلم مع ذلك أنها باقية ونعيمها وعذابها لا يزول ولا نسبة لهذا النعيم
والعذاب العاجل اليه الا كما يدخل الرجل أصبعه في اليم ثم ينزعها فالذى تعلق بها منه
هو كالدنيا بالنسبة الى الآخرة فيشمر له هذا العلم بإثارة الآخرة وطلبها والاستعداد التام
لها وأن يسعى لها سعيها وهذا يسمى تفكراً وتذكراً ونظراً وتأملوا واعتباراً وتدبراً
واستبصاراً وهذه معان متقاربة تجتمع في شيء وتتفرق في آخر ويسمى تفكراً لانه
استعمال الفكرة في ذلك واحضاره عنده ويسمى تذكراً لانه احضار للعلم الذي يجب
مراعاته بعد ذهوله وغيبته عنه ومنه قوله تعالى (ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من
الشیطان تذكروا فاذاهم مبصرون) ويسمى نظراً لانه التفات بالقلب الى المنظور فيه
ويسمى تأملاً لانه مراجعة للنظر كرة بعد كرة حتى يتجلى له وينكشف لقلبه ويسمى
اعتباراً وهو افتعال من العبور لانه يعبر منه الى غيره فيعبر من ذلك الذي قد فكر
فيه الى معرفة ثالثة وهى المقصود من الاعتبار ولهذا يسمى عبرة وهى على بناء الحالات
كالجاسة والركبة والقتلة إيداناً بان هذا العلم والمعرفة قد صار حالاً لصاحبه يعبر منه الى
المقصود به وقال الله تعالى إن في ذلك لعلوة لمن يحشى وقال (ان في ذلك لعلوة لأولى الابصار)
ويسمى تدبراً لانه نظر في ادبار الامور وهى أواخرها وعواقبها ومنه تدبر القول
وقال تعالى أفلم يدبروا القول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه
اختلافاً كثيراً وتدبر الكلام أن ينظر في أوله وآخره ثم يعيد نظره مرة بعد مرة ولهذا
جاء على بناء التفعل كالتجرج والتفهم والتبين (وسى استبصاراً) وهو استفعال من
التبصر وهو تبين الامر وانكشافه وتجليه للبصيرة وكل من التذكر والتفكر له فائدة
غير فائدة الآخر فالتذكر ينيد تكرار القلب على ما علمه وعرفه ليرسخ فيه ويثبت
ولا ينمحي فيذهب أثره من القلب جملة والتفكر يفيد تكثير العلم واستجلاب ما ليس

حاصلاً عند القلب فالتفكير يحصله والتذكر يحفظه ولهذا قال الحسن ما زال أهل العلم يكدون بالتذكر على التفكير وبالتفكير على التذكر ويناطقون القلوب حتى نطقت بالحكمة فالتفكير والتذكر بذار العلم وسقيه مطارحته ومذاكرته تلقينه كما قال بعض السلف ملاقات الرجال تلقين لا لبابها فالذاكرة بها لقاح العقل فالخير والسعادة في خزانة مفتاحها التفكير فانه لا بد من تفكير وعلم يكون نتيجته الفكر وحال يحدث للقلب من ذلك العلم فان كل من علم شيئاً من المحبوب أو المكروه لا بد أن يبقى لقلبه حالة وينصبع بصيغة من علمه وتلك الحال توجب له إرادة وتلك الإرادة توجب وقوع العمل فيها خمسة أمور الفكر وثمرته العلم وثمرتها الحالة التي تحدث للقلب وثمره ذلك الإرادة وثمرتها العمل فالفكر إذا هو المبدأ والمفتاح للخيرات كلها وهذا يكشف لك عن فضل التفكير وشره وأنه من أفضل أعمال القلب وأنفعها له حتى قيل تفكر ساعة خير من عبادة سنة فالفكر هو الذي ينقل من موت الفطنة إلى حياة اليقظة ومن المسكاره إلى المحاب ومن الرغبة والحرص إلى الزهد والقناعة ومن سجن الدنيا إلى فضاء الآخرة ومن ضيق الجهل إلى سعة العلم ورجبه ومن مرض الشهوة والاخلاد إلى هذه الدار إلى شفاء الانابة إلى الله والتجافي عن دار الغرور ومن مصيبة العمى والصمم والبكم إلى نعمة البصر والسمع والفهم عن الله والعقل عنه ومن أمراض الشبهات إلى برد اليقين وتلج الصدور (وبالجملة) فأصل كل طاعة إنما هي الفكر وكذلك أصل كل معصية إنما يحدث من جانب الفكرة فان الشيطان يصادف أرض القلب خالية فارغة فيبذر فيها حب الأفكار الرديّة فيتولد منه الارادات والعزوم فيتولد منها العمل فاذا صادف أرض القلب مشغولة ببذر الأفكار النافعة فيما خلق له وفيما أمر به وفيما هيء له وأعدّ له من النعيم المقيم أو العذاب الأليم لم يجد لبذره موضعاً وهذا كما قيل

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلباً فارغاً فتمسكنا

(فان قيل) فقد ذكرتم الفكر ومنفعته وعظم تأثيره في الخير والشر فما متعلقه الذي ينبغي أن يوقع عليه ويجرى فيه فانه لا يتم المقصود منه إلا بذكر متعلقه الذي يقع الفكر فيه وإلا ففكر بغير متفكر فيه محال (قيل مجرى الفكر) ومتعلقه أربعة أمور (أحدها) غاية محبوبة مرادة الحصول (الثاني) طريق موصلة إلى تلك الغاية (الثالث) مضرة مطلوبة الاعدام مكروهة الحصول (الرابع) الطريق المقضى إليها الموقوع عليها فلا تتجاوز أفكار العقلاء هذه الأمور الأربعة وأى فكر تخطاها فهو من الأفكار الرديّة والخيالات والاماني الباطلة

كما يتخيل الفقير المعدم نفسه من أغنى البشر وهو يأخذ ويعطي وينعم ويحرم وكما يتخيل العاجز نفسه من أقوى الملوك وهو يتصرف في البلاد والرعية نظير ذلك من أفكار القلوب الباطولية التي من جنس أفكار السكران والمحشوش والضعيف العقل فالأفكار الرديئة هي قوت الانفس الخسيسة التي هي في غاية الدناءة فانها قد قنعت بالخيال ورضيت بالمحال ثم لا تزال هذه الأفكار تقوى بها وتزايد حتى توجب لها آثاراً رديئة ووسوساً وأمراضاً بطيئة الزوال وإذا كان الفكر النافع لا يخرج عن الأقسام الأربعة التي ذكرناها فله أيضاً محالان ومنزلان (أحدهما) هذه الدار والآخرة دار القرار فأبناء الدنيا الذين ليس لهم في الآخرة من خلاق عمروا يبيوت أفكارهم بتلك الأقسام الأربعة في هذه الدار فأثمرت لهم أفكارهم فيها ما أثمرت ولكن إذا حقت الحقائق وبطلت الدنيا وقامت الآخرة تبين الراجح من المغبون وخسر هنالك المبطلون وأبناء الآخرة الذين خلقوا لها عمروا يبيوت أفكارهم على تلك الأقسام الأربعة فيها (ونحن نقصد ذلك) بعون الله وفضله (فتقول) كل طالب لشيء فهو محب له مؤثر لقربه ساع في طريق تحصيله متوصل إليه بجهده وهذا بوجب له تعلق أفكاره بجمال محبوبه وكماله وصفاته التي يجب لاجلها وتعلقها بما يناله به من الخير والفرح والسرور ففكره في حال محبوبه دائر بين الجمال والاحسان والحسن والاحسان فكلما قويت محبته ازداد هذا الفكر وقوى وتضاعف حتى يستغرق أجزاء القلب فلا يبقى فيه فضل لغيره بل يصير بين الناس بقلبه وقلبه كله في حضرة محبوبه فان كان هذا المحبوب هو المحبوب الحق الذي لا تنبغي المحبة إلا له ولا يحب غيره إلا تبعاً لمحبهته فهو أسعد المحبين به وقد وضع الحب موضعه وتهيأت نفسه لجمالها الذي خلقت له والذي لا كمال لها بدون وجه وإن كانت تلك المحبة لغيره من المحبوبات الباطلة المتلاشية التي تبقى حزازات القلوب بها على حالها فقد وضع المحبة في غير موضعها وظلم نفسه أعظم ظلم وأقبحه وتهيأت بذلك نفسه لغاية شقاءها وألمها (وإذا عرف هذا عرف) أن تعلق المحبة بغير الإله الحق هو عين شقاء العبد وخسرانه فأفكاره المتعلقة بها كلها باطلة وهي مضرّة عليه في حياته وبعد موته والمحبة التي قد ملك المحبوب أفكار قلبه لا يخرج فكره عن تعلقه بمحبوبه أو بنفسه ثم فكره في محبوبه لا يخرج عن حالتين . إحداهما فكرته في جماله وأوصافه . والثانية فكرته في أفعاله وإحسانه وبره ولطفه الدالة على كمال صفاته وإن تعلق فكره بنفسه لم يخرج أيضاً عن حالتين . إما أن يفكر في أوصافه المسخوطة التي يفيضها بمحبوبه ويمتقته عليها ويسقطه

من عينه فهو دائماً يتوقع بفكره عليها ليتجنبها ويبعد منها . والثانية أن يفكر في الصفات والأخلاق والأفعال التي تقر به منه وتحببه اليه حتى يتصف بها فالفكرتان الأولتان توجب له زيادة محبته وقوتها وتضاعفها والفكرتان الآخرتان توجب محبة محبوبه له وإقباله عليه وقر به منه وعطفه عليه وإيثاره على غيره فالمحبة التامة مستلزمة لهذه الأفكار الأربعة . فالفكرة الأولى والثانية تتعلق بعلم التوحيد وصفات الاله المعبود سبحانه وأفعاله . والثالثة والرابعة تتعلق بالطريق الموصلة اليه وقواطعها وآفاتهما وما يمنع من السير فيها اليه فتفكره في صفات نفسه يميز له المحبوب لربه منها من المكروه له وهذه الفكرة توجب ثلاثة أمور أحدها أن هذا الوصف هل هو مكروه مبغوض لله أم لا الثاني هل العبد متصف به أم لا والثالث إذا كان متصفاً به فما طريق دفعه والعافية منه وإن لم يكن متصفاً به فما طريق حفظ الصحة وبقائه على العافية والاحتراز منه وكذلك الفكرة في الصفة المحبوبة تستدعي ثلاثة أمور أحدها أن هذه الصفة هل هي محبوبة لله مرضية له أم لا الثاني هل العبد متصف بها أم لا . الثالث أنه إذا كان متصفاً بها فما طريق حفظها ودوامها وإن لم يكن متصفاً بها فما طريق اجتلائها والتخاقل بها ثم فكرته في الأفعال على هذين الوجهين أيضاً سواء ومجاري هذه الأفكار ومواقعها كثيرة جداً لا تكاد تنضب ﴿ وإنما يحصرها ستة أجناس ﴾ . الطاعات الظاهرة والباطنة والمعاصي الظاهرة والباطنة والصفات والأخلاق الحميدة . والأخلاق والصفات الذميمة ﴿ فهذه مجاري ﴾ الفكرة في صفات نفسه وأفعالها وأما الفكرة في صفات المعبود وأفعاله وأحكامه فتوجب له التمييز بين الايمان والكفر والتوحيد والشرك والاقزار والتعطيل وتنزيه الرب عما لا يليق به ووصفه بما هو أهله من الجلال والاكرام ﴿ ومجاري هذه الفكرة ﴾ تدبر كلامه وما تعرف به سبحانه إلى عبادته على أسنة رسله من أسمائه وصفاته وأفعاله وما نزه نفسه عنه مما لا ينبغي له ولا يليق به سبحانه وتدبر أيامه وأفعاله في أوليائه وأعدائه التي قصها على عبادته وأشهدهم إياها ليستدلوا بها على أنه إلههم الحق المبين الذي لا ينبغي العبادة إلا له ويستدلوا بها على أنه على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم وأنه شديد العقاب وأنه غفور رحيم وأنه العزيز الحكيم وأنه الفعال لما يريد وأنه الذي وسع كل شيء رحمة وعلماً وإن أفعاله كلها دائرة بين الحكمة والرحمة والعدل والمصلحة لا يخرج شيء منها عن ذلك وهذه الثمرة لا سبيل إلى تحصيلها إلا بتدبر كلامه والنظر في آثار أفعاله (وإلى هذين الأصلين) ندب عبادته في القرآن فقال في الاصل الأول

(أفلا يتدبرون القرآن . أفلم يدبروا القول . كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته
انا أنزلناه قرآنًا عربيًا لعلمكم تعقلون . كتاب فصلت آياته قرآنًا عربيًا ليعلموا ويعلمون) وقال
في الاصل الثاني (قل انظروا ماذا في السموات والارض ان في خلق السموات والارض
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى
جنبهم ويتفكرون في خلق السموات والارض . ان في السموات والارض لآيات
للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون . واختلاف الليل والنهار وما
أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف
الرياح آيات لقوم يعقلون . أولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا
من قبلهم . قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل . ومن آياته ان
خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إلى قوله
ومن آياته أن تقوم السماء والارض بأمره) . ونوع سبحانه الآيات في هذه السور
فجعل خلق السموات والارض واختلاف لغات الأمم وألوانهم آيات للعالمين كلهم
لاشترائهم في العلم بذلك وظهوره ووضوح دلالاته وجعل خلق الأزواج التي تسكن
اليها الرجال والقاء المودة والرحمة بينهم آيات لقوم يتفكرون فان سكوت الرجل إلى
امرأته وما يكون بينهما من المودة والتعاطف والتراحم أمر باطن مشهود بعين الفكرة
والبصيرة فتى نظر بهذه العين إلى الحكمة والرحمة والقدرة التي صدر عنها ذلك دله
فمكره على أنه الإله الحق المبين الذي أقرت الفطر بربوبيته وإلهيته وحكمته ورحمته
وجعل المنام بالليل والنهار للتصرف في المعاش وابتغاء فضله آيات لقوم يسمعون وهو
سمع الفهم وتدبر هذه الآيات وارتباطها بما جعلت آية له مما أخبر به الرسل من
حياة العباد بعد موتهم وقيامهم من قبورهم كما أحياهم سبحانه بعد موتهم وأقامهم
للتصرف في معاشهم فهذه الآية إنما ينتفع بها من سمع ما جاءت به الرسل وأصغى إليه
واستدل بهذه الآية عليه وجعل إراءتهم البرق وانزال الماء من السماء وإحياء الارض به
آيات لقوم يعقلون فان هذه أمور مرئية بالابصار مشاهدة بالحواس فاذا نظر فيها ببصر
قلبه وهو عقله استدل بها على وجود الرب تعالى وقدرته وعلمه ورحمته وحكمته وامكان
ما أخبر به من إحياء الخلق بعد موتهم كما أحيا هذه الارض بعد موتها وهذه أمور
لا تدرك إلا ببصر القلب وهو العقل فان الحس دل على الآلة والعقل دل على ما جعلت آية

له فذكر سبحانه الآية المشهودة بالبصر والمدلول عليه المشهود بالعقل فقال (ومن آياته
يريمكم البرق خوفاً وطمعاً وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك
لايات لقوم يعقلون) فتبارك الذي جعل كلامه حياة للقلوب وشفاء لما في الصدور
وبالجملة فلا شيء أُنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكير فإنه جامع لجميع منازل
السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف
والرجاء والابانة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها
حياة القلب وكماله وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد
القلب وهلاكه فلو علم الناس مافي قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ماسواها
فاذا قرأه بتفكير حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو مائة مرة ولو
ليلة فقراءة آية بتفكير وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم وأُنفع للقلب وادعى
إلى حصول الايمان وذوق حلاوة القرآن وهذه كانت عادة السلف يردد أحدهم الآية
إلى الصباح وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام بآية يردها حتى الصباح وهي
قوله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فقراءة القرآن
بالتفكير هي أصل صلاح القلب ولهذا قال ابن مسعود لا تهذوا القرآن هذ الشعر ولا
تثروه ثر الدقل وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب لا يكن هم أحدكم آخر السورة
وروى أبو أيوب عن أبي حمزة قال قلت لابن عباس إني سريع القراءة إني أقرأ القرآن
في ثلاث قال لأن أقرأ سورة من القرآن في ليلة فأتدبرها وأرسلها أحب إلي من أن أقرأ
القرآن كما تقرأ (والتفكير في القرآن نوعان تفكير) فيه ليقع على مراد الرب تعالى منه
وتفكير في معاني مادعا عباده إلى التفكير فيه فالأول تفكير في الدليل القرآني والثاني
تفكير في الدليل العيان الأول تفكير في آياته المسموعة والثاني تفكير في آياته المشهودة
ولهذا أنزل الله القرآن ليتدبر ويتفكر فيه ويعمل به لا مجرد تلاوته مع الاعراض عنه
قال الحسن البصري أنزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملاً

﴿ فصل ﴾ وإذا تأملت مادعي الله سبحانه في كتابه عباده إلى الفكر فيه أوقعك على العلم
به سبحانه وتعالى وبوحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله من عموم قدرته وعلمه وكال
حكيمته ورحمته وإحسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وتوايه وعقابه فهذا
تعرف إلى عباده وندبهم إلى التفكير في آياته . ونذكر لذلك أمثلة مما ذكرها الله سبحانه
في كتابه ليستدل بها على غيرها (فمن ذلك خلق الانسان وقد ندب سبحانه) إلى التفكير

فيه والنظر في غير موضع من كتابه كقوله تعالى (فليُنظر الإنسان من خلق) وقوله تعالى (وفي أنفسكم أفلا تبصرون) وقال تعالى (يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً) وقال تعالى (أيعسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مئى يمينى ثم كان علقة مخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى) وقال تعالى (ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه فى قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون) وقال (أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين) وقال (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين) وهذا كثير فى القرآن يدعو العبد إلى النظر والفكر فى مبدأ خلقه ووسطه وآخره إذ نفسه وخلقه من أعظم الدلائل على خالقه وفاطره وأقرب شىء إلى الإنسان نفسه وفيه من العجائب الدالة على عظمة الله ماتتقضى الأعمار فى الوقوف على بعضه وهو غافل عنه معرض عن التفكير فيه ولو فكر فى نفسه لزجره ما يعلم من عجائب خلقها عن كفره قال الله تعالى (قتل الإنسان ما أكفره من أى شىء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره) فلم يكرر سبحانه على أسماعنا وعقولنا ذكر هذا لنسمع لفظ النطفة والعلقة والمضغة والتراب ولا لتتكلم بها فقط ولا لمجرد تعريفنا بذلك بل لأمر وراء ذلك كله هو المقصود بالخطاب واليه جرى ذلك الحديث (فانظر الآن إلى النطفة) بعين البصيرة وهى قطرة من ماء مهين ضعيف مستقدر لو مرت بها ساعة من الزمان فسدت وأتنت كيف استخرجها رب الأرباب العليم التقدير من بين الصلب والترائب متقادة لقدرته مطيعة لمشيئته مذلة الانقياد على ضيق طرقها واختلاف مجاريها إلى أن تساقبها إلى مستقرها وجمعها وكيف جمع سبحانه بين الذكر والأنثى وألقي الحببة بينهما وكيف قادها بسلسلة الشهوة والمحبة إلى الاجتماع الذى هو سبب تخليق الولد وتكوينه وكيف قدر اجتماع ذينك المائين مع بعد كل منهما عن صاحبه وساقبهما من أعماق العروق والأعضاء وجمعهما فى موضع واحد جعل لهما قراراً مكيناً لا يناله هواه يفسده ولا برد يجمده ولا غرض يصل

اليه ولا آفة تتسلط عليه ثم قلب تلك النطفة البيضاء المشربة علقة حمراء تضرب إلى
سواد ثم جعلها مضغعة لحم مخالفة للعلقة في لونها وحقيقتها وشكلها ثم جعلها عظاما مجردة
لا كسوة عليها مباينة للمضغعة في شكلها وهيأتها وقدرها ولمسها ولونها (وانظر)
كيف قسم تلك الاجزاء المتشابهة المتساوية إلى الأعصاب والعظام والعروق والأوتار واليا بس
واللين وبين ذلك ثم كيف ربط بعضها ببعض أقوى رباط وأشدّه وأبعده عن
الانحلال وكيف كساها لحماً ركب عليها وجعله وعاء لها وغشاء وحافظاً وجعلها حاملة
له مقيمة له فاللحم قائم بها وهي محفوظة به وكيف صورها فأحسن صورها وشق لها
السمع والبصر والشم والذوق والمصمت والجوف وكيف ركب بعضها في بعضها ما تر كبه تركيب
بالأصابع ثم قسم الأصابع بالأنامل وركب الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة والكبد
والطحال والرئة والرحم والمثانة والأمعاء كل واحد منها له قدر يخصه ومنفعة تخصه (ثم
انظر) الحكمة البالغة في تركيب العظام قواماً للبدن وعماداً له وكيف قدرها رباها وخالقها
بتقادير مختلفة وأشكال مختلفة فمنها الصغير والكبير والطويل والقصير والمنحني والمستدير
والدقيق والعريض والمصمت والجوف وكيف ركب بعضها في بعضها ما تر كبه تركيب
الذكر في الأنثى ومنها ما تر كبه تركيب اتصال فقط وكيف اختلفت أشكالها باختلاف
منافعها كالأضراس فانها لما كانت آلة للطحن جعلت عريضة ولما كانت الأسنان آلة للقطع
جعلت مستدقة محددة ولما كان الإنسان محتاجاً إلى الحركة بجملته بدنه وبعض أعضائه
للتردد في حاجته لم يجعل عظامه عظماً واحداً بل عظاماً متعددة وجعل بينها مفاصل
حتى تتيسر بها الحركة وكان قدر كل واحد منها وشكله على حسب الحركة المطلوبة منه
وكيف شد أسر تلك المفاصل والأعضاء وربط بعضها ببعض بأوتار ورياباطات أنبتهم من
أحد طرفي العظم وألصق أحد طرفي العظم بالطرف الآخر كالرباط له ثم جعل في
أحد طرفي العظم زوائد خارجة عنه وفي الآخر ثغراً غائصة فيه موافقة لشكل تلك
الزوائد ليدخل فيها وينطبق عليها فاذا أراد العبد أن يحرك جزءاً من بدنه لم يمنع عليه
ولولا المفاصل لتعذر ذلك عليه وتأمل كيفية خلق الرأس وكثرة ما فيه من العظام حتى
قيل إنها خمسة وخمسون عظماً مختلفة الأشكال والمقادير والمنافع وكيف ركب سبجانها
وتعالى على البدن وجعله عالياً علو الراكب على مركوبه ولما كان عالياً على البدن جعل فيه
الحواس الخمس وآلات الإدراك كلها من السمع والبصر والشم والذوق واللمس وجعل حاسة
البصر في مقدمه ليكون كالطليعة والحرس والكاشف للبدن وركب كل عين من سبع
طبقات لكل طبقة وصف مخصوص ومقدار مخصوص ومنفعة مخصوصة لو فقدت طبقة

من تلك الطبقات السبع أو زالت عن هيئتها وموضعها لتعطت العين عن الابصار ثم
أر كز سبحانه داخل تلك الطبقات السبع خلقاً عجيباً وهو انسان العين بقدر العدسة
يصر به ما بين المشرق والمغرب والأرض والسماء وجعله من العين بمنزلة القلب من
الأعضاء فهو ملكها وتلك الطبقات والأجفان والأهداب خدم له وحجاب وحراس
فتبارك الله أحسن الخالقين (فانظر) كيف حسن شكل العينين وهيئتهما ومقدارهما ثم جعلهما
بالأجفان غطاء لهما وسترأ وحفظاً وزينة فهما يتلقيان عن الامين الأذى والقذى والغبار
ويكفيانها من البارد المؤذى والحر المؤذى ثم غرس في أطراف تلك الأجفان الأهداب
جمالاً وزينة ولما فاع أخر وراء الجمال والزينة ثم أودعها ذلك النور الباصر والضوء
الباهر الذي يخرق ما بين السماء والأرض ثم يخرق السماء مجاوزاً لرؤية ما فوقها من
الكواكب وقد أودع سبحانه هذا النور العجيب في هذا المقدار الصغير بحيث ينطبع فيه
صورة السموات مع اتساع أكثافها وتباعد أقطارها وشق له السمع (وخلق) الأذن أحسن
خلقة وأبلغها في حصول المقصود منها فجعلها محفوفة كالصدفة لتتجمع الصوت فتؤديه إلى
الصماخ وليحس بدبيب الحيوان فيها فيبادر إلى إخراجها وجعل فيها غضونا وتجاويف
واعوجاجات تمسك الهواء والصوت الداخل فتكسر حدة ثم تؤديه إلى الصماخ ومن
حكمة ذلك أن يطول به الطريق على الحيوان فلا يصل إلى الصماخ حتى يستيقظ أو يشبه
لامساكه وفيه أيضاً حكم غير ذلك ثم اقتضت حكمة الرب الخالق سبحانه أن جعل ماء
الأذن مرأ في غاية المرارة فلا يجاوزه الحيوان ولا يقطعه داخل إلى باطن الأذن بل إذا
وصل إليه أعمل الحيلة في رجوعه وجعل ماء العينين ملحا ليحفظها فانها شحمة قابلة
للفساد فكانت ملوحة مائها صيانة لها وحفظاً وجعل ماء الفم عذبا حلوا ليدرك به طعم
الاشياء على ما هي عليه إذ لو كان على غير هذه الصفة لآحاليها إلى طبيعته كما أن من عرض
لقمه المرارة استمر طعم الاشياء التي ليست بمرة كما قيل

ومن يك ذا فم مريض يجد مرا به المساء الزلالا

﴿ ونصب سبحانه ﴾ قصبه الأنف في الوجه فأحسن شكله وهيأته ووضعها وفتح فيه
المنخرين وحجز بينهما بحاجز وأودع فيهما حاسة الشم التي تدرك بها أنواع الروائح الطيبة
والخبيثة والنافعة والضارة وليستنشق به الهواء فيوصله إلى القلب فيتروح به ويتغذى
به ثم لم يجعل في داخله من الأعوجاجات والغضون ما جعل في الأذن لئلا يمسك الراحة
فيضعفها وية طع مجراها وجعله سبحانه مصباً تنحدر إليه فضلات الدماغ فتجتمع فيه ثم

تخرج منه واقتضت حكمته أن جعل أعلاه أدق من أسفله لأن أسفله إذا كان واسعاً اجتمعت فيه تلك الفضلات تخرجت بسهولة ولأنه يأخذ من الهواء ملاءة ثم يتصاعد في مجراه قليلاً حتى يصل إلى القلب وصولاً لا يضره ولا يزججه ثم فصل بين المنخرين بحاجز بينهما حكمة منه ورحمة فانه لما كان قصبة ومجرى ساتراً لما يتحد فيه من فضلات الرأس ومجرى النفس الصاعد منه جعل في وسطه حاجزاً لئلا يفسد بما يجري فيه فيمنع نشقه للنفس بل إما أن تعتمد الفضلات نازلة من أحد المنفذين في الغالب فيبقى الآخر للتنفس وأما أن يجري فيهما فيتنقسم فلا ينسد الانف جملة بل يبقى فيه مدخل للتنفس وأيضاً فانه لما كان عضواً واحداً وحاسة واحدة ولم يكن عضوين وحاستين كالاذنين والعينين اللتين اقتضت الحكمة تعددهما فانه ربما أصيبت احدهما أو عرضت لها آفة تمنعها من كمالها فتكون الأخرى سالمة فلا تعطل منفعة هذا الحس جملة وكان وجوداً نقيين في الوجه شيئاً ظاهراً فنصب فيه أنفاً واحداً وجعل فيه منفذين حجز بينهما حاجز يجري مجرى تعدد العينين والاذنين في المنفعة وهو واحد فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين ﴿ وشق سبحانه ﴾ للعبد الفم في أحسن موضع وأليقه به وأودع فيه من المنافع وآلات الذوق والكلام وآلات الطحن والقطع ما يبهز العقول عجائبه فأودعه اللسان الذي هو أحد آياته الدالة عليه وجعله ترجماناً لملك الأعضاء مبدئاً مؤدياً عنه كما جعل الاذن رسولاً مؤدياً مبلغاً إليه فهى رسوله وبريده الذى يؤدى اليه الأخبار واللسان بريده ورسوله الذى يؤدى عنه ما يريد ﴿ واقتضت حكمته سبحانه ﴾ أن جعل هذا الرسول مصوناً محفوظاً مستوراً غير بارز مكشوف كالاذن والعين والأنف لان تلك الأعضاء لما كانت تؤدى من الخارج اليه جعلت بارزة ظاهرة ولما كان اللسان مؤدياً منه الى الخارج جعل له ستراً مصوناً لعدم الفائدة في ابرازه لانه لا يأخذ من الخارج الى القلب ﴿ وأيضاً ﴾ فلانه لما كان أشرف الأعضاء بعد القلب ومنزلة منه منزلة ترجمانه ووزيره ضرب عليه سراق تستره وتصفونه وجعل في ذلك السراق كالقلب في الصدر وأيضاً فانه من أطف الأعضاء وألينها وأشد رطوبة وهولاً يتصرف الا بواسطة الرطوبة المحيطة به فلو كان بارزاً صار عرضة للحرارة واليبوسة والنشاف المانع له من التصرف وغير ذلك من الحكم والفوائد ﴿ ثم زين سبحانه الفم بما فيه ﴾ من الأسنان التى هن جمال له وزينة وبها قوام العبد وغذاؤه وجعل بعضها أرحاء للطحن وبعضها آلة للقطع فأحكم أصولها وحدد رؤسها وبيض لونها ورتب صفوفها متساوية الرؤوس متناسقة الترتيب كأنها الدر المنظوم بياضاً

وصفاء وحسناً وأحاط سبحانه على ذلك حائطين وأودعهما من المنافع والحكم ما أودعهما
وهما الشفتان فحسن لونهما وشكلهما ووضعهما وهما تمهما وجعلهما غطاء للفم وطبقاً له
وجعلهما إتماماً لخارج حروف الكلام ونهاية له كما جعل أقصى الخلق بداية له واللسان
وما جاوره وسطاً ولهذا كان أكثر العمل فيها له إذ هو الواسطة واقتضت حكمته أن
جعل الشفتين لحماً صرفاً لا عظم فيه ولا عصب ليتمكن بهما من مص الشراب ويسهل
عليه فتحهما وطبقهما وخص الفك الأسفل بالتحريك لأن تحريكه لا يخف أحسن ولا نه
يشتمل على الأعضاء الشريفة فلم يخطر بها في الحركة وخلق سبحانه الحناجر مختلفة
الاشكال في الضيق والسعة والخشونة والملاسة والصلابة واللين والطول والقصر فاختلفت
بذلك الاصوات أعظم اختلاف ولا يكاد يشبهه صوتان إلا فادراً ولهذا كان الصحيح قبول
شهادة الأعمى لتمييزه بين الاشخاص بأصواتهم كما يميز البصير بينهم بصورهم والاشتباه العارض
بين الاصوات كالا اشتباه العارض بين الصور ﴿وزين سبحانه﴾ الرأس بالشعر وجعله لباساً له
لا حاجة اليه وزين الوجه بما أنبت فيه من الشعور المختلفة الاشكال والمقادير فزينه
بالحاجبين وجعلهما وقاية لما يتحدر من بشرة الرأس إلى العينين وقوسهما وأحسن خطهما
وزين أجفان العينين بالاهداب وزين الوجه أيضاً بالتحية وجعلها كما لا ووقاراً ومهاً للرجل
وزين الشفتين بما أنبت فوقهما من الشارب وتحتهما من العنققة ﴿وكذلك خلقه سبحانه﴾
لليدين اللتين هما آلة العبد وسلاحه ورأس مال معاشه فطوّلهما بحيث يصلان الى ما شاء
من بدنه وعرض الكف ليتمكن به من القبض والبسط وقسم فيه الاصابع الخمس وقسم
كل إصبع بثلاث أنامل والابهام باثنتين ووضع الاصابع الاربعة في جانب والابهام في جانب
لتدور الابهام على الجميع فجاءت على أحسن وضع صلحت به القبض والبسط ومباشرة
الاعمال ولو اجتمع الاولون والآخرين على أن يستنبطوا بدقيق أفكارهم وضعاً آخر
للاصابع سوى ما وضعت عليه ولم يجدوا إليه سبيلاً فتبارك من لو شاء لسواها وجعلها طبقاً
واحداً كالصفيحة فلم يتمكن العبد بذلك من مصالحه وأنواع تصرفاته ودقيق الصنائع والخط
وغير ذلك فان بسط أصابعه كانت طبقاً يضع عليه ما يريد وإن ضمها وقبضها كانت دبوساً
وآلة للضرب وإن جعلها بين الضم والبسط كانت مغرفة له يتناول بها وتمسك فيها ما يتناول به
وركب الاظفار على رءوسها زينة لها وعماداً ووقاية وليلتقط بها الاشياء الدقيقة التي لا ينالها
جسم الاصابع وجعلها سلاحاً لغيره من الحيوان والطير وآلة لمعاشه وليحك الانسان
بها بدنه عند الحاجة فالظفر الذي هو أقل الاشياء وأحقرها لو عدمه إلا نسان ثم ظهرت

به حكمة لا شئت حاجته اليه ولم يقدّم مقامه شيء في حرك بدنه ثم هدى اليد الى موضع الحرك حتى تمتد اليد ولو في النوم والغفلة من غير حاجة الى طيب ولو استعان بغيره لم يضر على موضع الحرك إلا بعد تعب ومشقة ثم انظر إلى الحكمة البالغة في جعل عظام أسفل البدن غليظة قوية لأنها أساس له وعظام أعاليه دونها في الثخانة والصلابة لأنها محمولة ثم انظر كيف جعل الرقبة مركباً للرأس وركبها من سبع خرزات مجوفات مستديرات ثم طبق بعضها على بعض وركب كل خرزة تركيباً محكمات متقناً حتى صارت كأنها خرزة واحدة ثم ركب الرقبة على الظهر والصدر ثم ركب الظهر من أعلاه إلى منتهى عظم العجز من أربع وعشرين خرزة مركبة بعضها في بعض هي مجمع أضلعه والتي تسمى السكبا أن تنحل وتنفصل ثم وصل تلك العظام بعضها ببعض فوصل عظام الظهر بعظام الصدر وعظام السكتين بعظام العضدين والعضدين بالذراعين والذراعين بالكف والأصابع (وانظر) كيف كسا العظام العريضة كعظام الظهر والرأس كسوة من اللحم تناسبها والعظام الدقيقة كسوة تناسبها كالأصابع والمتوسطة كذلك كعظام الذراعين والعضدين فهو مركب على ثلاثمائة وستين عظماً مائتان وثمانية وأربعون مفصل وياقها صغار حشيت خلال المفاصل فلو زادت عظماً واحداً لكان مضرراً على الانسان يحتاج إلى قلعه ولو نقصت عظماً واحداً كان نقصاً يحتاج إلى جبره فالطبيب ينظر في هذه العظام وكيفيتها تركيبها ليعرف وجه العلاج في جبرها والعارف ينظر فيها ليستدل بها على عظمة ياربها وخالقها وحكمته وعلمه ولطفه وكم بين النظرين ﴿ثم انه سبحانه ربط تلك الأعضاء والأجزاء بالرباطات فشد بها أسرها وجعلها كالآوتار تسمى السكبا وتحفظها حتى بلغ عددها إلى خمسمائة وتسعة وعشرين رباطاً وهي مختلفة في الغلظ والدقة والطول والقصر والاستقامة والانحناء بحسب اختلاف مواضعها ومحالها فجعل منها أربعة وعشرين رباطاً آلة لتحريك العين وفتحها وضمها وإبصارها لو نقصت منهن رباطاً واحداً اختل أمر العين وهكذا الكل عضو من الأعضاء رباطات هن له كالآلات التي بها يتحرك ويتصرف ويفعل كل ذلك صنع الرب الحكيم وتقدير العزيز العليم في قطرة ماء مهيمن فويل المسكينين وبعداً للجاحدين ﴿ومن عجائب خلقه﴾ أنه جعل في الرأس ثلاث خزائن نافذة بعضها إلى بعض خزانة في مقدمه وخزانة في وسطه وخزانة في آخره وأودع تلك الخزائن من أسرارها ما أودعها من الذكر والفكر والتعقل ﴿ومن عجائب خلقه﴾ ما فيه من الأمور الباطنة التي لا تشاهد كالقلب والكبد والطحال والرئة والأمعاء والمثانة وسائر ما في بطنه من

الآلات العجيبة والقوى المتعددة المختلفة المنافع ﴿ فاما القلب ﴾ فهو الملك المستعمل لجميع آلات البدن والمستخدم لها فهو محفوف بها محشود مخدوم مستقر في الوسط وهو أشرف أعضاء البدن وبه قوام الحياة وهو منبع الروح الحيواني والحرارة الغريزية وهو معدن العقل والعلم والحلم والشجاعة والكرم والصبر والاحتمال والحب والارادة والرضا والغضب وسائر صفات الكمال فجميع الأعضاء الظاهرة والباطنة وقواها إنما هي جند من أجناد القلب فان العين طليعته ورائده الذي يكشف له المرئيات فان رأت شيئاً أدته اليه ولشدة الارتباط الذي بينها وبينه إذا استقر فيه شيء ظهر فيها فهي مرآة المترجمة للناظر ما فيه كما أن اللسان ترجمانه المؤدى للسمع ما فيه ولهذا كثيراً ما يقرن سبحانه في كتابه بين هذه الثلاث كقوله ﴿ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً ﴾ وقوله ﴿ وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة ﴾ وقوله ﴿ صم بكم عمى ﴾ وقد تقدم ذلك وكذلك يقرن بين القلب والبصر كقوله ﴿ وتقلب أفئدتهم وأبصارهم ﴾ وقوله في حق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ﴿ ما كذب الفؤاد ما رأى ﴾ ثم قال ﴿ مازاغ البصر وما طغى ﴾ وكذلك الاذن هي رسوله ﴿ المؤدى اليه ﴾ وكذلك ﴿ اللسان ترجمانه وبالجملة فسائر الأعضاء خدمه وجنوده وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب ﴾ وقال أبو هريرة ﴿ القلب ملك والأعضاء جنوده فان طاب الملك طابت جنوده وإذا خبت الملك خبت جنوده وجعلت الرئة له كالمروحة تروح عليه دائماً لانه أشد الأعضاء حرارة بل هو منبع الحرارة ﴾ وأما الدماغ ﴿ وهو المنخ فانه جعل بارداً واختلف في حكمة ذلك فقات طائفة إنما كان الدماغ بارداً لتبريد الحرارة التي في القلب ليردها عن الافراط إلى الاعتدال وردت طائفة هذا وقالت لو كان كذلك لم يكن الدماغ بعيداً عن القلب بل كان ينبغي أن يحيط به كالرئة أو يكون قريباً منه في الصدر ليمكسر حرارته قالت الفرقة الاولى بعد الدماغ من القلب لا يمنع ما ذكرناه من الحكمة لانه لو قرب منه لغلطته حرارة القلب بقوتها فجعل البعد بينهما بحيث لا يتفاسدان وتعتدل كيفية كل واحد منهما بكيفية الآخر وهذا بخلاف الرئة فانها آلة للترويح على القلب لم تجعل لتعديل حرارته وتوسطت فرقة أخرى وقالت بل المنخ حار لسكرته فآثر الحرارة وفيه تبريد بالخاصية فانه مبدأ للذهن ولهذا كان الذهن يحتاج إلى موضع ساكن قار صاف عن الاقذار والسكر خال من الجملة والزجل ولذلك يكون جودة الفكر

والتذكر واستخراج الصواب عند سكون البدن وفتور حركاته وقلة شواغله ومزاجاته
ولذلك لم يصلح لها القلب وكان الدماغ معتدلاً في ذلك صالحاً له ولذلك تجود هذه
الأفعال في الليل وفي المواضع الخالية وتفسد عند التهاب نار الغضب والشهوة وعند الهم
الشديد ومع التعب والحركات القوية البدنية والنفسانية ﴿ وهذا بحث متصل بقاعدة
أخرى ﴾ وهي أن الحواس والعقل هل مبدؤها القلب والدماغ ﴿ فقلت طائفة ﴾ مبدؤها
كلها القلب وهي مرتبطة به وبينه وبين الحواس منافذ وطرق قالوا وكل واحد من
هذه الأعضاء التي هي آلات الحواس له اتصال بالقلب بأعصاب وغير ذلك وهذه الأعصاب
تخرج من القلب إلى أن تأتي إلى كل واحد من هذه الأجسام التي فيها هذه الحواس
﴿ قالوا فالعين ﴾ إذا أبصرت شيئاً أدته بالآلة التي فيها إلى القلب لأن هذه الآلة متصلة منها
إلى القلب والسمع إذا أحس صوتاً أداه إلى القلب وكذلك كل حاسة ثم أوردوا على
أنفسهم سؤالاً فقالوا ﴿ ان قيل كيف ﴾ يجوز أن يكون عضو واحد على ضرب من
الامتزاج يمدّه عدة حواس مختلفة وأجسام هذه الحواس مختلفة وقوة كل حاسة
مخالفة لقوة الحاسة الأخرى (وأجابوا عن ذلك) بأن جميع العروق التي في البدن كلها
متصلة بالقلب إما بنفسها وإما بواسطة فما من عرق ولا عضو إلا وله اتصال بالقلب اتصالاً
قريباً أو بعيداً قالوا وينبعث منه في تلك العروق والمجاري إلى كل عضو ما يناسبه
ويشاكله فينبعث منه إلى العينين ما يكون منه حس البصر وإلى الأذنين ما يدرك به
المسموعات وإلى اللحم ما يكون منه حس اللمس وإلى الأنف ما يكون به حس الشم وإلى
اللسان ما يكون به حس الذوق وإلى كل ذي قوة ما يمدّ قوته ويحفظها فهو المدد لهذه
الأعضاء والحواس والقوى ولهذا كان الرأي الصحيح أنه أول الأعضاء تكويناً قالوا
ولا ريب أن مبدأ القوة العاقلة منه وإن كان قد خالف في ذلك آخرون وقالوا بل العقل
في الرأس ﴿ فالصواب أن مبدأه ﴾ ومنشأه من القلب وفروعه وثمرته في الرأس والقرآن
قد دل على هذا بقوله (أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها) وقال (إن
في ذلك لذكراً لمن كان له قلب) ولم يرد بالقلب هنا مضغعة اللحم المشتركة بين الحيوانات
بل المراد ما فيه من العقل واللب ونازعهم في ذلك طائفة أخرى وقالوا مبدأ هذه الحواس
إنما هو الدماغ وأنكروا أن يكون بين القلب والعين والأذن والأنف أعصاب أو
عروق وقالوا هذا كذب على الخلقة ﴿ والصواب التوسط ﴾ بين الفريقين وهو أن
القلب تنبعث منه قوة إلى هذه الحواس وهي قوة معنوية لا تحتاج في وصولها إليه إلى

مجار مخصوصة وأعصاب تكون حاملة لها فان وصول القوى إلى هذه الحواس والأعضاء لا يتوقف إلا على قبولها واستعدادها وامداد القلب لاعلى مجار وأعصاب وبهذا يزول الالتباس في هذا المقام الذى طال فيه الكلام وكثر فيه النزاع والخصام والله أعلم وبه التوفيق للصواب (والمقصود التنبيه) على أقل القليل من وجوه الحكمة التى فى خلق الانسان والامر أضعاف أضعاف ما يخطر بالبال أو يجرى فيه المقال وإنما فائدة ذكر هذه الشدة التى هى كلاً شياً بالنسبة إلى ما وراءها التنبيه وإذا نظر العبد إلى غذائه فقط فى مدخله ومستقره ومخرجه رأى فيه العبر والعجائب كيف جعلت له آلة يتناول بها ثم باب يدخل منه ثم آلة تقطعه صغيراً ثم طاحون يطحنه ثم أعين بماء يعجنه ثم جعل له مجرى وطريقاً إلى جانب النفس ينزل هذا ويصعد هذا فلا يلتقيان مع غاية القرب ثم جعل له حوايا وطرقاً توصله إلى المعدة فهى خزائنه وموضع اجتماعه ولها بابان باب أعلى يدخل منه الطعام وباب أسفل يخرج منه تفلّه والباب الأعلى أوسع من الأسفل إذاً أعلى مدخل للحصول والأسفل مصرف للضار منه والأسفل منطبق دائماً ليستقر الطعام فى موضعه فإذا انتهى الهضم فإن ذلك الباب يفتح إلى انقضاء الدفع ويسمى البواب لذلك والأعلى يسمى فم المعدة والطعام ينزل إلى المعدة متكيماً فإذا استقر فيها انماح وذاب ويحيط بالمعدة من داخلها وخارجها حرارة نارية بل ربما تزيد على حرارة النار ينضج بها الطعام فيها كما ينضج الطعام فى القدر بالنار المحيطة به ولذلك يذيب ما هو مستحجر كالخضار وغيره حتى يتركه مائياً فإذا أذابته علا صفوه إلى فوق ورسى كدوره إلى أسفل ومن المعدة عروق متصلة بسائر البدن يبعث فيها معلوم كل عضو وقوامه بحسب استعداده وقبولة فيبعث أشرف ما فى ذلك وألطفه وأخفنه إلى الأرواح فيبعث إلى البصر بصرأ أو إلى السمع سمعاً وإلى الشم شماً وإلى كل حاسة بحسبها فهذا ألطف ما يتولد عن الغذاء ثم ينبعث منه إلى الدماغ ما يناسبه فى اللطافة والاعتدال ثم ينبعث من الباقي إلى الأعضاء فى تلك المجاري بحسبها وينبعث منه إلى العظام والشعر والأظفار ما يغذيها ويحفظها فيكون الغذاء داخلاً إلى المعدة من طرق ومجار وخارجاً منها إلى الأعضاء من طرق ومجار هذا وارد إليها وهذا صادر عنها حكمة بالغة ونعمة سابعة ولما كان الغذاء إذا استحال فى المعدة استحال دماً ومرة سوداء ومرة صفراء ويلقها اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن جعل لكل واحد من هذه الأخطاط مصرفاً ينصب إليه ويجتمع فيه ولا ينبعث إلى الأعضاء الشريفة الا أكمله فوضع المرارة مصباً

للمرة الصفراء ووضع الطحال مقراً للمرة السوداء والمكبدة تمتص أشرف ما في ذلك وهو الدم ثم تبعثه الى جميع البدن من عرق واحد ينقسم على مجار كثيرة يوصل الى كل واحد من الشعور والأعصاب والعظام والعروق ما يكون به قوامه ثم اذا نظرت الى ما فيه من القوى الباطنة والظاهرة المختلفة في أنفسها ومنافعها رأيت العجب العجيب كقوة سمعه وبصره وشمه وذوقه ولمسه وحسه وبغضه ورضاه وغضبه وغير ذلك من القوى المتعلقة بالادراك والارادة وكذلك القوى المتصرفة في غذائه كالقوة المنضجة له وكالقوة الماسكة له والدافعة له إلى الأعضاء والقوة الهاضمة له بعد أخذ الأعضاء حاجتها منه الى غير ذلك من عجائب خلقته الظاهرة والباطنة

﴿ فصل ﴾ فارجع الآن إلى النطفة وتأمل حالها أولاً وما صارت اليه ثانياً وأنه لو اجتمع الانس والجن على أن يخلقوا لها سمعاً أو بصرأ أو عقلاً أو قدرة أو علماً أو روحاً بل عظماً واحداً من أصغر عظامها بل عرقاً من أدق عروقها بل شعرة واحدة لعجزوا عن ذلك بل ذلك كله آثار صنع الله الذي أتقن كل شيء في قطرة من ماء مهين فمن هذا صنعه في قطرة ماء فكيف صنعه في ملكوت السموات وعلوها وسعتها واستدارتها وعظم خلقها وحسن بنائها وعجائب شمسها وقرها وكواكبها ومقاديرها وأشكالها وتفاوت مشارقها ومغاربها فلاذرة فيها تنفك عن حكمة بل هي أحكم خلقاً وأتقن صنعاً وأجمع العجائب من بدن الانسان بل لانسبة لجميع ما في الأرض الى عجائب السموات قال الله تعالى (أتم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسواها) وقال تعالى (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى - قوله - آيات لقوم يعقلون) فبدأ بذكر خلق السموات وقال تعالى (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولى الألباب) وهذا كثير في القرآن فالأرض والبحار والهواء وكل ماتحت السموات بالإضافة الى السموات كقطرة في بحر ولهذا قل أن تجيء سورة في القرآن إلا وفيها ذكرها اما إخباراً عن عظمها وسعتها وإما إقساماً بها واما دعاء الى النظر فيها واما إرشاداً للعباد أن يستدلوا بها على عظمة بانيها ورافعها واما استدلالاً منه سبحانه بخلقها على ما أخبر به من المعاد والقيمة واما استدلالاً منه بربوبيته لها على وحدانيته وأنه الله الذي لا إله الا هو واما استدلالاً منه بحسنها واستوائها والتثام أجزائها وعدم الفطور فيها على تمام حكمته وقدرته وكذلك ما فيها من الكواكب والشمس والقمر والعجائب التي تتقاصر عقول البشر عن

قليلها فكم من قسم في القرآن بها كقوله (والسماء ذات البروج . والسماء والطارق . والسماء وما بناها . والسماء ذات الرجع . والشمس وضحاها . والنجم إذا هوى . والنجم الثاقب . فلا أقسم بالخنس) وهي الكواكب التي تكون خنسا عند طلوعها جوار في مجراها ومسيرها كدسماً عند غروبها فأقسم بها في أحوالها الثلاثة ولم يقسم في كتابه بشيء من مخلوقاته أكثر من السماء والنجوم والشمس والقمر وهو سبحانه يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لتضمنه الآيات والعجائب الدالة عليه وكلما كان أعظم آية وأبلغ في الدلالة كان إقسامه به أكثر من غيره ولهذا يعظم سبحانه هذا القسم كقوله (فلا أقسم بمواقع النجوم وأنه لقسم لو تعلمون عظيم) وأظهر القولين أنه قسم بمواقع هذه النجوم التي في السماء فإن اسم النجوم عند الاطلاق إنما ينصرف اليها وأيضاً فإنه لم تجر عاداته سبحانه باستعمال النجوم في آيات القرآن ولا في موضع واحد من كتابه حتى تحمل عليه هذه الآية وجرت عاداته باستعمال النجوم في الكواكب في جميع القرآن وأيضاً فإن نظير الاقسام بمواقعها هنا إقسامه بهوى النجم في قوله (والنجم إذا هوى) وأيضاً فإن هذا قول جمهور أهل التفسير وأيضاً فإنه سبحانه يقسم بالقرآن نفسه لا بوصوله الى عباده هذه طريقة القرآن قال الله تعالى (ص والقرآن ذى الذكر . يس والقرآن الحكيم . ق والقرآن المجيد . حم والكتاب المبين) ونظائره (والمقصود أنه سبحانه) إنما يقسم من مخلوقاته بما هو من آياته الدالة على ربوبيته ووحدانيته وقد أثبت سبحانه في كتابه على المتفكرين في خلق السموات والارض ودم المعرضين عن ذلك فقال (وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آياتها معرضون) وتأمل خلق هذا السقف الاعظم مع صلابته وشدته وثاقته من دخان وهو بخار الماء قال الله تعالى (وبنينا فوقكم سبعا شدادا) وقال تعالى (أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسواها) وقال (وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً) فانظر الى هذا البناء العظيم الشديد الواسع الذي رفع سمكه أعظم ارتفاع وزينه بأحسن زينة وأودعه العجائب والآيات وكيف ابتداء خلقه من بخار ارتفع من الماء وهو الدخان

فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد

لقد تعرف الى خلقه بأنواع التعريفات ونصب لهم الدلالات وأوضح لهم الآيات البينات ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينة وان الله لسميع عليم فارجع البصر الى السماء وانظر فيها وفي كواكبها ودورانها وطلوعها وغروبها وشمسها وقمرها واختلاف مشارقها ومغاربها ودوؤها في الحركة على الدوام من غير فتور في حركتها

ولا تغير في سيرها بل تجري في منازل قدرت لها بحساب مقدر لا يزيد ولا ينقص الى أن يطويها فاطرها وبديعها وانظر الى كثرة كواكبها واختلاف ألوانها ومقاديرها فبعضها يميل الى الحمرة وبعضها الى البياض وبعضها الى اللون الرصاصي (ثم انظر) الى مسير الشمس في فلكها في مدة سنة ثم هي في كل يوم تطلع وتغرب بسير سخرها له خالقها لا تتعداه ولا تقصر عنه ولولا طلوعها وغروبها لما عرف الليل والنهار ولا المواقيت ولا طبق الظلام على العالم أو الضياء ولم يتميز وقت المعاش من وقت السبات والراحة وكيف قدر لها العزيز العليم سقرين متباعدين أحدهما سفرها صاعدة الى أوجها والثاني سفرها هابطة الى حضيبضها تنتقل في منازل هذا السفر منزلة منزلة حتى تبلغ غايتها منه فأحدث ذلك السفر بقدره الرب القادر اختلاف الفصول من الصيف والشتاء والخريف والربيع فإذا انخفض سيرها عن وسط السماء برد الهواء وظهر الشتاء وإذا استوت في وسط السماء اشتد القيظ وإذا كانت بين المسافتين اعتدل الزمان وقامت مصالح العباد والحيوان والنبات بهذه الفصول الأربعة واختلفت بسببها الأقوات وأحوال النبات وألوانه ومنافع الحيوان والأغذية وغيرها (وانظر) إلى القمر وعجائب آياته كيف بيده الله كالخط الدقيق ثم يتزايد نوره ويتكامل شيئاً فشيئاً كل ليلة حتى ينتهي إلى إبداره وكاله وتماه ثم يأخذ في التقصان حتى يعود إلى حالته الأولى ليظهر من ذلك مواقيت العباد في معاشهم وعباداتهم ومناسكهم فتميزت به الأشهر والسنين وقام حساب العالم مع ما في ذلك من الحكم والآيات والعبر التي لا يحصيها إلا الله (وبالجملة فما من كوكب من الكواكب) إلا وللرب تبارك وتعالى في خلقه حكم كثيرة ثم في مقداره ثم في شكله ولونه ثم في موضعه من السماء وقر به من وسطها وبعده وقر به من الكوكب الذي يليه وبعده منه وإذا أردت معرفة ذلك على سبيل الاجمال فقسه بأعضاء بدنك واختلافها وتفاوت ما بين المتجاورات منها وبعد ما بين المتباعدات وأشكالها ومقاديرها وتفاوت منافعها وما خلقت له وأين نسبة ذلك إلى عظم السموات وكواكبها وآياتها . وقد اتفق أرباب الهيئة على أن الشمس بقدر الأرض مائة مرة ونيفاً وستين مرة والكواكب التي تراها كثير منها أصغرها بقدر الأرض وبهذا يعرف ارتفاعها وبعدها وفي حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي أن بين الأرض والسماء مسيرة خمسمائة عام وبين كل سماءين كذلك وأنت ترى الكوكب كأنه لا يسير وهو من أول جزء من طلوعه إلى تمام طلوعه يكون فلكه قد طلع بقدر مسافة الأرض مائة مرة أو أكثر وذلك بقدر لحظة واحدة لأن الكوكب إذا كان بقدر

الأرض مائة مرة مثلاً ثم سار في اللحظة من موضع إلى موضع فقد قطع بقدر مسافة الأرض مائة مرة وزيادة في لحظة من اللحظات وهكذا يسير على الدوام والعبد غافل عنه وعن آياته وقال بعضهم إذا تلفظت بقولك لا نعم فيين اللفظتين تكون الشمس قد قطعت من الفلك مسيرة خمسمائة عام ثم انه سبحانه أمسك السموات مع عظمها وعظم ما فيها وثبتها من غير علاقة من فوقها ولا عمد من تحتها (الله الذي خلق السموات بغير عمد ترونها وأتت في الأرض رواسي أن تمتد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبثنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين)

﴿ فصل والنظر في هذه الآيات ﴾ وأمثالها نوعان نظر إليها بالبصر الظاهر فيرى مثلاً زرقة السماء ونجومها وعلوها وسعتها وهذا نظر يشارك الإنسان فيه غيره من الحيوانات وليس هو المقصود بالأمر والثاني أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة فتفتح له أبواب السماء فيجول في أقطارها وملكوها وبين ملائكتها ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن فينظر سعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته ويرى السموات السبع والأرضين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلاة ويرى الملائكة حافين من حوله لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير والأمر ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود التي لا يعلمها إلا ربها ومليكها فينزل الأمر بأحياء قوم وإماتة آخرين وإعزاز قوم وإذلال آخرين وإسعاد قوم وشقاوة آخرين وإنشاء ملك وسلب ملك وتحويل نعمة من محل إلى محل وقضاء الحاجات على اختلافها وتباينها وكثرتها من جبر كسر واغناء فقير وشفاء مريض وتفريق كرب ومغفرة ذنب وكشف ضر ونصر مظلوم وهداية حيران وتعليم جاهل ورد آبق وأمان خائف وإجارة مستجير ومدد لضعيف وإغاثة للمهوف وإعانة لعاجز وانتقام من ظالم وكف لعدوان فبهى مراسيم دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة تنفذ في أقطار العوالم لا يشغله سمع شيء منها عن سماع غيره ولا تغلظه كثرة المسائل والحوادث على اختلافها وتباينها واتحاد وقتها ولا يتبرم بالحاح الملحين ولا تنقص ذرة من خزائنه لا إله إلا هو العزيز الحكيم فيمننهم يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقاً لهيبته خاشعاً لعظمته عان لعزته فيسجد بين يدي الملك الحق المبين سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيّد فهذا سفر القلب وهو في وطنه وداره ومحل ملكه وهذا من أعظم آيات الله وعجائب صنعته فيآله من سفر ما أبركه

وأروحه وأعظم ثمرته وربحه وأجل منفعته وأحسن عاقبته سفر هو حياة الارواح
ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والألباب لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب

﴿ فصل ﴾ وإذا نظرت إلى الأرض وكيف خلقت رأيته من أعظم آيات فاطرها
وبديعها خلقها سبحانه فراشاً ومهاداً ودللها لعباده وجعل فيها أرزاقهم وأقواتهم ومعايشهم
وجعل فيها السبل لينتقلوا فيها في حوائجهم وتصرفاتهم وأرسلها بالجبال فجعلها أوتاداً
تحفظها لئلا تيمد بهم وتوسع أكنافها ودحاها فدها وبسطها وطحاها فوسعها من جوانبها
وجعلها كفناً للآحياء تضمهم على ظهورها ماداموا أحياء وكفناً للاموات تضمهم في بطنها
إذا ماتوا فظهرها وطن للآحياء وبطنها وطن للاموات وقد أكثر تعالى من ذكر الأرض
في كتابه ودعا عباده إلى النظر إليها والتفكير في خلقها فقال تعالى (والأرض فرسناها فنعم
الماهدون . الله الذي جعل لكم الأرض قراراً . الذي جعل لكم الأرض فراشاً . أفلا
ينظرون إلى الأبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى
الأرض كيف سطحت . ان في السموات والأرض لآيات للمؤمنين ﴾ وهذا كثير في
القرآن فانظر إليها وهي مينة هامة خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت فتحركت وربت
فارتفعت واخضرت وأنبتت من كل زوج بهيج فأخرجت عجائب النبات في المنظر والمخير
بهيج للناظرين كريم للمتأولين فأخرجت الأقوات على اختلافها وتباين مقاديرها وأشكالها
وألوانها ومنافعها والفواكه والثمار وأنواع الأدوية ومراعي الدواب والطيور ﴿ ثم انظر ﴾
قطعها المتجاورات وكيف ينزل عليها ماء واحد أفنتبت الأزواج المختلفة المتباينة في اللون
والشكل والرائحة والطعم والمنفعة واللقاح واحد والام واحدة كما قال تعالى ﴿ وفي الأرض
قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد
ونفضل بعضها على بعض في الإكل ان ذلك لآيات لقوم يعقلون ﴾ فكيف كانت هذه
الأجنة المختلفة مودعة في بطن هذه الام وكيف كان حملها من لقاح واحد صنع الله الذي
أتقن كل شيء لا إله إلا هو ولولا ان هذا من أعظم آياته لما نبه عليه عباده وهداهم
إلى التفكير فيه . قال الله تعالى ﴿ وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت
وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل
شيء قدير . وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ﴾ فجعل النظر في هذه
الآية وما قبلها من خلق الجنين دليلاً على هذه النتائج الخمس مستلزماً للعلم بها ثم انظر
كيف أحكم جوانب الأرض بالجبال الراسيات الشوامخ الصم الصلاب وكيف نصبتها

فأحسن نصبها وكيف رفعها وجعلها أصلب أجزاء الارض لئلا تضمحل على تطاول
السنين وترادف الأمطار والرياح بل أتقن صنعها وأحكم وضعها وأودعها من المنافع
والمعادن والعيون ما أودعها ثم هدى الناس الى استخراج تلك المعادن منها وألهمهم كيف
يصنعون منها النقود والحلى والزينة واللباس والسلاح وآلة المعاش على اختلافها ولولا
هدايته سبحانه لهم إلى ذلك لما كان لهم علم شئ عن قدرته عليه ﴿ ومن آياته الباهرة ﴾
هذا الهواء اللطيف المحبوس بين السماء والارض يدرك بحس اللمس عند هبوه
يدرك جسمه ولا يرى شخصه فهو يجري بين السماء والارض والطير محتلفة فيه سابحة
بأجنحتها في أمواجه كما تسبح حيوانات البحر في الماء وتضطرب جوانبه وأمواجه
عند هيجانه كما تضطرب أمواج البحر فإذا شاء سبحانه وتعالى حرّكه بحركة الرحمة فجعله
رخاء ورحمة وبشرى بين يدي رحمته ولا قبحاً للسحاب بلفحه بحمل الماء كما يلقح الذكر
الأنثى بالحلل . وتسمى رياح الرحمة المبشرات والنشر والذاريات والمرسلات والرخاء
واللواقيح . ورياح العذاب العاصف والقاصف وهما في البحر والعقيم والصرصر وهما
في البر وإن شاء حرّكه بحركة العذاب فجعله عقياً وأودعه عذاباً أليماً وجعله تقمة على
من يشاء من عباده فيجعله صرصرًا ونحسًا وعاتياً ومفسداً لما يمر عليه وهي مختلفة في
مهابها فمنها صبا ودبور وجنوب وشمال وفي منفعتها وتأثيرها أعظم اختلاف فريح لينة
رطبة تغذي النبات وأبدان الحيوان وأخرى تجففه وأخرى تهلكه وتعطبه وأخرى
تشده وتصلبه وأخرى توهنه وتضعفه . ولهذا يخبر سبحانه عن رياح الرحمة بصيغة
الجمع لاختلاف منافعها وما يحدث منها . فريح تنثر السحاب وريح تلقحه وريح تحملها
على متونها وريح تغذي النبات . لما كانت الرياح مختلفة في مهابها وطبائعها جعل لكل
ريح ريحاً مقابلتها تكسر سورتها وحدتها ويبقى لينها ورحمتها فرياح الرحمة متعددة وأما
رياح العذاب فانه ريح واحدة ترسل من وجه واحد لا هلاكاً ترسل باهلاكه فلا تقوم
لها ريح أخرى تقابلها وتكسر سورتها وتدفع حدتها بل تكون كالجيش العظيم الذي
لا يقاومه شئ يدمر كل ما أتى عليه . وتأمل حكمة القرآن وجلالته وفصاحته كيف
طرد هذا في البر وأما في البحر فجاءت ريح الرحمة فيه بلفظ الواحد كقوله تعالى
﴿ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة
وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان ﴾ فان السفن إنما تسير
بالريح الواحدة التي تأتي من وجه واحد فإذا اختلفت الرياح على السفن وتقابلت لم يتم

سيرها فالمقصود منها في البحر خلاف المقصود منها في البر إذ المقصود في البحر أن تكون واحدة طيبة لا يعارضها شيء فأفردت هنا وجمعت في البر . ثم انه سبحانه أعطى هذا الخلق اللطيف الذي يحركه أضعف المخلوقات ويخرقه من الشدة والقوة والبأس ما يعلق به الأجسام الصلبة القوية الممتنعة ويزعجها عن أماكنها ويفتها ويحملها على متنه فانظر اليه مع لطافته وخفته اذا دخل في الزق مثلاً وامتلأ به ثم وضع عليه الجسم الثقيل كالرجل وغيره وتحامل عليه ليعمسه في الماء لم يطق ويضع الحديد الصلب الثقيل على وجه الماء فيرسب فيه فامتنع هذا اللطيف من قهر الماء له ولم يمتنع منه القوى الشديدة وهذه الحكمة أمسك الله سبحانه السفن على وجه الماء مع ثقلها وتقل ما تحويه وكذلك كل مجوف حل فيه الهواء فانه لا يرسب فيه لان الهواء يمتنع من الغوص في الماء فتعلق به السفينة المشحونة الموقرة فتأمل كيف استجار هذا الجسم الثقيل العظيم بهذا اللطيف الخفيف وتعلق به حتى أمن من الغرق وهذا كالذي يهوى في قلب فيتعلق بذيل رجل قوى شديد يمتنع عن السقوط في القلب فينجو بتعلقه به فسبحان من علق هذا المركب العظيم الثقيل بهذا الهواء اللطيف من غير علاقة ولا عقدة تشاهد ﴿ ومن آياته السحاب المسخر بين السماء والأرض ﴾ كيف ينشئه سبحانه بالرياح فتشيره كسفاً ثم يؤلف بينه ويضم بعضه الى بعض ثم تلقحه الريح وهي التي سماها سبحانه لواقع ثم يسوقه على متونها الى الأرض المحتاجة اليه فاذا علاها واستوى عليها اوراق ماء عليها فيرسل سبحانه عليه الريح وهو في الجو فتدروه وتفرقه لئلا يؤذى ويهدم ما ينزل عليه بجملته حتى إذا رويت وأخذت حاجتها منه ألقع عنها وفارقها فهي روايا الأرض محمولة على ظهور الرياح . وفي الترمذى وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى السحاب قال هذه روايا الأرض يسوقها الله الى قوم لا يشكرونه ولا يذكرونه فاسحاب حامل رزق العباد وغيرهم التي عليها ميرتهم . وكان الحسن إذا رأى السحاب قال في هذا والله رزقكم ولكنكم تحرمونه بخطاياكم وذنوبكم . وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينا رجل بفلاة من الأرض إذ سمع صوتاً في سحابة اسق حديقة فلان فمر الرجل مع السحابة حتى أتت على حديقة فلما توسطتها أفرغت فيها ماءها فاذا برجل معه مسحاة يسحى الماء بها فقال ما اسحك يا عبد الله قال فلان للاسم الذي سمعته في السحابة (وبالجملة) فاذا تأملت السحاب الكثيف المظلم كيف تراه يجتمع في جو صاف لا كدورة فيه وكيف يخلقه الله متى شاء وإذا شاء وهو مع لينه ورخاوته حامل الماء الثقيل بين السماء والأرض

الى أن يأذن له ربه وخالقه في ارسال ما معه من الماء فيرسله وينزله منه مقطعا بالقطرات كل قطرة بقدر مخصوص اقتضته حكمته ورحمته فيرش السحاب الماء على الأرض رشا ويرسله قطرات مفصلة لا تختلط قطرة منها بأخرى ولا يتقدم متأخرها ولا يتأخر متقدمها ولا تدرك القطرة صاحبها فتمزج بها بل تنزل كل واحدة في الطريق الذي رسم لها لا تعدل عنه حتى تصيب الأرض قطرة قطرة قد عينت كل قطرة منها لجزء من الأرض لا تتعداه الى غيره فلو اجتمع الخلق كلهم على أن يخلقوا منها قطرة واحدة أو يحصوا عدد القطر في لحظة واحدة لعجزوا عنه . فتأمل كيف يسوقه سبحانه رزقا للعباد والدواب والطيور والذروالنمل يسوقه رزقا للحيوان الفلاني في الأرض الفلانية بجانب الجبل الفلاني فيصل اليه على شدة من الحاجة والعطش في وقت كذا وكذا . ثم كيف أودعه في الأرض ثم أخرج به أنواع الأغذية والأدوية والأقوات فهذا النبات يغذى وهذا يصلح الغذاء وهذا ينفذه وهذا يضعف وهذا سم قاتل وهذا شفاء من السم وهذا يمرض وهذا دواء من المرض وهذا يبرد وهذا يسخن وهذا إذا حصل في المعدة قمع الصفراء من أعماق العروق وهذا إذا حصل فيها ولد الصفراء واستحال اليها وهذا يدفع البلغم والسوداء وهذا يستحيل اليهما وهذا يهيج الدم وهذا يسكنه وهذا ينوم وهذا يمنع النوم وهذا يفرح وهذا يجلب النعم الى غير ذلك من عجائب النبات التي لا تكاد تخلو ورقة منه ولا عرق ولا ثمرة من منافع تعجز عقول البشر عن الاحاطة بها وتفصيلها . وانظر الى مجارى الماء في تلك العروق الرقيقة الضئيلة الضعيفة التي لا يكاد البصر يدر كها إلا بعد تحديقته كيف يقوى قسره واجتدابه من مقره ومر كزه الى فوق ثم ينصرف في تلك المجارى بحسب قبولها وسعتها وضيقها ثم تتفرق وتتشعب وتبدق الى غاية لا ينالها البصر . ثم انظر الى تكون حمل الشجرة ونقلته من حال الى حال كتنقل أحوال الجنين المغيب عن الأبصار ترى العجب العجيب فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين بينا تراها حطبا قائما عاريا لا كسوة عليها إذا كساها ربها وخالقها من الزهر أحسن كسوة ثم سلبها تلك الكسوة وكساها من الورق كسوة هي أثبت من الأولى ثم اطلع فيها حملها ضعيفا ضئيلا بعد أن أخرج ورقتها صيانة وثوبا لتلك الثمرة الضعيفة لتستجن به من الحر والبرد والآفات ثم ساق الى تلك الثمار رزقها وغذاها في تلك العروق والمجارى فتغذت به كما يتغذى الطفل بلبان أمه ثم ربها ونماها شيئا فشيئا حتى استوت وكملت وتناهى ادراكها فأخرج ذلك الجنى اللذيذ اللين من تلك الخطبة الصماء هذا وكم

لله من آية في كل ما يقع الحس عليه ويبصره العباد وما لا يبصرونه تنفى الأعمار
دون الاحاطة بها وبجميع تفاصيلها

(فصل) ومن آياته سبحانه وتعالى الليل والنهار وهما من أعجب آياته وبدائع
مصنوعاته ولهذا يعيد ذكرهما في القرآن ويبيده كقوله تعالى (ومن آياته الليل والنهار)
وقوله (وهو الذي جعل الليل لباساً والنوم سباتاً وجعل النهار نشوراً) وقوله عز وجل
(وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون) وقوله عز وجل
(الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً) وهذا كثير في القرآن فانظر
الى هاتين الآيتين وما تضمنتهما من العبر والدلالات على ربوبية الله وحكمته كيف جعل
الليل سكناً ولباساً يغشى العالم فتسكن فيه الحركات وتأوى الحيوانات الى بيوتها والطير
الى أوكارها وتستجم فيه النفوس وتستريح من كد السعي والتعب حتي إذا أخذت منه
النفوس راحتها وسباتها وتطلعت الى معاشها وتصرفها جاء فائق الاصبح سبحانه وتعالى
بالنهار يقدم جيشه بشير الصباح فهزم تلك الظلمة ومزقها كل ممزق وكشفها عن العالم
فاذا هم مبصرون فانتشر الحيوان وتصرف في معاشه ومصالحه وخرجت الطيور من
أوكارها فياله من معاد ونشأة دال على قدرة الله سبحانه على المعاد الأكبر وتكرره
ودوام مشاهدة النفوس له بحيث صار عادة ومألفاً منعها من الاعتبار به والاستدلال به على
النشأة الثانية وإحياء الخلق بعد موتهم ولا ضعف في قدرة القادر التام القدرة ولا قصور
في حكمته ولا في علمه يوجب تخلف ذلك ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء
وهذا أيضاً من آياته الباهرة أن يعنى عن هذه الآيات الواضحة البينة من شاء من خلقه
فلا يهتدى بها ولا يبصرها لمن هو واقف في الماء إلى خلقه وهو يستغيث من العطش
وينكر وجود الماء وهذا وأمثاله يعرف الله عز وجل ويشكر ويحمد ويتضرع إليه ويسأل
(فصل) ومن آياته وعجائب مصنوعاته البحار المكتنفة لأقطار الأرض التي هي
خليجان من البحر المحيط الأعظم بجميع الأرض حتى أن المكشوف من الأرض والجبال
والمدن بالنسبة إلى الماء كجزيرة صغيرة في بحر عظيم وبقية الأرض مغمورة بالماء ولولا إمساك
الرب تبارك وتعالى له بقدرته ومشيئته وحسنه الماء لطفح على الأرض وعلاها كلها هذا
طبع الماء ولهذا حار عقلاء الطبيعيين في سبب بروز هذا الجزء من الأرض مع اقتضاء
طبيعة الماء لاهل عليه وان يغمره ولم يجدوا ما يحيلون عليه ذلك إلا الاعتراف بالعناية
الآزلية والحكمة الإلهية التي اقتضت ذلك ليعيش الحيوان الأرضي في الأرض وهذا

حق ولكنه يوجب الاعتراف بقدرته الله و ارادته و مشيئته و علمه و حكمته و صفات كماله .
ولا محيص عنه . وفي مسند الامام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من يوم
إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق بنى آدم . وهذا أحد الأقوال في قوله عز وجل
(والبحر المسجور) أنه المحبوس حكاة ابن عطية وغيره . قالوا ومنه ساجور الكلب
وهي القلادة من عود أو حديد التي تمسكه وكذلك لولا أن الله يحبس البحر ويمسكه
لفاض على الأرض فالأرض في البحر كبيت في جملة الأرض وإذا تأملت عجائب البحر
وما فيه من الحيوانات على اختلاف أجناسها وأشكالها ومقاديرها ومنافعها ومضارها وألوانها
حتى أن فيها حيواناً أمثال الجبال لا يقوم له شيء حتى أن فيه من الحيوانات ما يرى ظهورها
فيظن أنها جزيرة فينزل الركاب عليها فتحس بالنار إذا أوقدت فتتحرك فيعلم أنه حيوان
وما من صنف من أصناف حيوان البر إلا وفي البحر أمثاله حتى الإنسان والفرس والبعير
وأصنافها وفيه أجناس لا يبعد لها نظير في البر أصلاً هذا مع ما فيه من الجواهر واللؤلؤ
والمرجان فترى اللؤلؤة كيف أودعت في كن كالبيت لها وهي الصدفة تكنها وتحفظها ومنه
اللؤلؤ المكنون وهو الذي في صدفة لم تمسه الأيدي وتأمل كيف نبت المرجان في قعره
في الصخرة الصماء تحت الماء على هيئة الشجر هذا مع ما فيه من العنبر وأصناف النفائس
التي يقدفها البحر وتستخرج منه ثم انظر إلى عجائب السفن وسيرها في البحر تشقه
وتتمخره بلا قائد يقودها ولا سائق يسوقها وإنما قائدوها وسائقها الرياح التي يستخرها الله
لاجرائها فإذا حبس عنها القائد والسائق ظلت راكدة على وجه الماء قال الله تعالى (ومن
آياته الجوارى في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن
في ذلك لآيات لكل صبار شكور) وقال الله تعالى (الله الذي سخر لكم البحر لتأكلوا
منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسوها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله
واعلمكم تشكرون) فما أعظمها من آية وأبينها من دلالة ولهذا يكرر سبحانه ذكرها في
كتابه كثيراً . وبالجملة فعجائب البحر وآياته أعظم وأكثر من أن يحصيها إلا الله سبحانه
وقال الله تعالى (إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن وإعية)

﴿ فصل ﴾ ومن آياته سبحانه خلق الحيوان على اختلاف صفاته وأجناسه وأشكاله
ومنافعه وألوانه وعجائبه المودعة فيه فمنه الماشى على بطنه ومنه الماشى على رجليه ومنه
الماشى على أربع ومنه ما جهل سلاحه في رجليه وهو ذو الخالب ومنه ما جهل سلاحه
المنافير كالنسر والرخم والغراب ومنه ما سلاحه الاسنان ومنه ما سلاحه الصياصي وهي

القرون يدافع بها عن نفسه من يروم أخذه ومنه ما أعطى منها قوة يدفع بها عن نفسه لم يحتج إلى سلاح كالأسد فان سلاحه قوته ومنه ما سلاحه في ذرقه وهو نوع من الطير إذا دنا منه من يريد أخذه ذرق عليه فأهلكه ونحن نذكر هنا فصولاً مشورة من هذا الباب مختصرة وان تضمنت بعض التكرار وترك الترتيب في هذا المقام الذي هو من أهم فصول الكتاب بل هو لب هذا القسم الاول ولهذا يكرر في القرآن ذكر آياته ويعيدها ويأمر عباده بالنظر فيها مرة بعد أخرى فهو من أجل مقاصد القرآن قال الله تعالى (قل انظروا ماذا في السموات والارض) وقال تعالى (ان في خلق السموات والارض كيف خلقنا والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت) وقال الله تعالى (أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والارض وما خلق الله من شيء) وقال تعالى (ان الله فالحب والنوى يخرج الحى من الميت ومخرج الميت من الحى ذاك الله فأنى تؤفكون فالحق الاصبح وجاعل الليل سكيناً والشمس والقمر حسبنا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حياً متراكباً ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبهاً وغير متشابه انظروا الى ثمره اذا أثمر وينعه) فأمر سبحانه بالنظر اليه وقت خروجه وأما ربه ووقت نضجه وإدراكه يقال أينعت الثمار اذا نضجت وطابت لأن فى خروجه من بين الحطب والورق آية باهرة وقدرة بالغة ثم فى خروجه من حصد العقوصة واليبوسة والمرارة والحوضمة الى ذلك اللون المشرق الناصع والطعم الحلو اللذيذ الشهى لآيات لقوم يؤمنون وقال بعض السلف حق على الناس أن يخرجوا وقت إدراك الثمار وينعها فينظروا اليها ثم تلا انظروا الى ثمره اذا أثمر وينعه ولو أردنا نستوعب ما فى آيات الله المشهورة من العجائب والدلالات الشاهدة لله بأنه الله الذى لا اله الا هو الذى ليس كمثله شيء وانه الذى لا أعظم منه ولا أكمل منه ولا أبر ولا أطف لعجزنا نحن والأولون والآخرون عن معرفة أدنى عشر معشار ذلك ولكن مالا يدرك جميعه لا ينبغي ترك التنبيه على بعض ما يستدل به على ذلك وهذا حين الشروع فى الفصول

(فصل) تأمل العبرة فى وضع هذا العالم وتأليف أجزائه ونظمها على أحسن نظام

وأدله على كمال قدرة خالقه وكمال علمه وكمال حكمته وكمال لطفه فانك اذا تأملت العالم وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع آلاته ومصالحه وكل ما يحتاج اليه فالسما سقفه المرفوع عليه والأرض مهدو بساط وفراش ومستقر للساكن والشمس والقمر سراجان يزهران فيه والنجوم مصابيح له وزينة وأدلة المنتقل في طرق هذه الدار والجواهر والمعادن مخزونة فيه كالذخائر والخواصل المعدة المهيأة كل شيء منها لشأنه الذي يصلح له وضروب النبات مهيأة لما ربه وصنوف الحيوان مصروفة في مصالحه فمنها الركوب ومنها الخلوب ومنها الغذاء ومنها اللباس والأمتعة والآلات ومنها الحرس الذي وكل بحرس الانسان يحرسه وهو نائم وقاعد مما هو مستعد لاهلاكه وأداه فولولاً ماسط عليه من ضده لم يقر للانسان قرار بينهم وجعل الانسان كالملك الخول في ذلك المحكم فيه المتصرف بفعله وأمره ففي هذا أعظم دلالة وأوضحها على ان العالم مخلوق لخالق حكيم قدير عليم قدره أحسن تقدير ونظمه أحسن نظام وان الخالق له يستحيل أن يكون اثنين بل اذله واحد لا اله الا هو تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً وانه لو كان في السموات والأرض إله غير الله لفسد أمرهما واختل نظامهما وتعطلت مصالحهما واذا كان البدن يستحيل أن يكون المدر له روحان متكفئان متساويان ولو كان كذلك لفسد وهلك مع امكان أن يكون تحت قهر ثالث هذا من الخال في أوائل العقول وبداية الفطر فلو كان فيهما آلهة الا الله لفسدنا فسبحان الله رب العرش عما يصفون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون فهذان برهانان يعجز الأولون والآخرون أن يقدحوا فيهما بقدح صحيح أو يأتوا بأحسن منهما ولا يعترض عليهما إلا من لم يفهم المراد منهما ولولا خشية الاطالة لذكرنا تقديرهما وبيان ما تضمناه من السر العجيب والبرهان الباهر وسنفرد ان شاء الله كتاباً مستقلاً لأدلة التوحيد

﴿ فصل ﴾ فتأمل خلق السماء وارجع البصر فيها كرة بعد كرة كيف تراها من أعظم الآيات في علوها وارتفاعها وسعتها وقرارها بحيث لا تصعد علواً كالنار ولا تهبط نازلة كالأجسام الثقيلة ولا عمد تحتها ولا علاقة فوقها بل هي ممسوكة بقدرة الله الذي يمسك السموات والأرض ان تزولا ثم تأمل استواءها واعتدالها فلا صدع فيها ولا فطر ولا شق ولا أمت ولا عوج ثم تأمل ما وضعت عليه من هذا اللون الذي هو أحسن الألوان وأشدها موافقة للبصر وتقوية له حتى ان من أصابه شيء أضر ببصره يؤمر بآدمان

النظر إلى الخضره وما قرب منها إلى السواد وقال الأطباء إن من كل بصره فانه من دوائه أن يديم الاطلاع إلى اجانة خضراء مملوءة ماء فتأمل كيف جعل أديم السماء بهذا اللون ليمسك الأبصار المتقلبة فيه ولا ينسكأ فيها بطول مباشرتها لهذا بعض فوائد هذا اللون والحكمة فيه اضعاف ذلك

﴿ فصل ﴾ ثم تأمل حال الشمس والقمر في طلوعهما وغروبهما لا قائمة دولتي الليل والنهار ولولا طلوعهما لبطل أمر العالم وكيف كان الناس يسعون في معاشهم ويتصرفون في أمورهم والدنيا مظلمة عليهم وكيف كانوا يتهنون بالعيش مع فقد النور ثم تأمل الحكمة في غروبهما فانه لولا غروبهما لم يكن للناس هدو ولا قرار مع فرط الحاجة إلى السبات وجھوم الحواس وانبعاث القوى الباطنة وظهور سلطانها في النوم المعين على هضم الطعام وتنفيذ الغذاء إلى الأعضاء ثم لولا الغروب لكانت الأرض تحمى بدوام شروق الشمس واتصال طلوعها حتى يحترق كل ما عليها من حيوان ونبات وفصارت تطلع وقتاً بمنزلة السراج يرفع لأهل البيت ليقضوا حوائجهم ثم تغيب عنهم مثل ذلك ليقروا ويهدؤا وصار ضياء النهار مع ظلام الليل وحر هذا مع برد هذا مع تضادهما متعاونين متظاهرين بهما تمام مصالح العالم وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى ونبه عباده عليه بقوله عز وجل (قل أرأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون) خص سبحانه النهار بذكر البصر لأنه محلله وفيه سلطان البصر وتصرفه وخص الليل بذكر السمع لأن سلطان السمع يكون بالليل وتسمع فيه الحيوانات مالا تسمع في النهار لأنه وقت هدو الأصوات ونمود الحركات وقوة سلطان السمع وضعف سلطان البصر والنهار بالعكس فيه قوة سلطان البصر وضعف سلطان السمع فتعوله أفلا تسمعون راجع إلى قوله قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم به وقوله أفلا تبصرون راجع إلى قوله قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة وقال تعالى (تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجاً وقراً منيراً وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً) فذكر تعالى خلق الليل والنهار وأنهما خلفه أي يخلف أحدهما الآخر لا يجتمع معه ولو اجتمع معه لفاتت المصلحة بتعاقبهما واختلافهما وهذا هو المراد باختلاف الليل والنهار كون كل واحد منهما يخلف

الآخر لا يجامعه ولا يحاذيه بل يغشي أحدهما صاحبه فيطلبه حيثاً حتى يزيله عن
سلطانه ثم يجيء الآخر عقيبته فيطلبه حيثاً حتى يهزمه ويزيله عن سلطانه فهما دائماً
يتطالبان ولا يدرك أحدهما صاحبه

﴿فصل﴾ ثم تأمل بعد ذلك أحوال هذه الشمس في انخفاضها وارتفاعها لاقامة هذه
الأزمنة والفصول وما فيها من المصالح والحكم إذ لو كان الزمان كله فصلاً واحداً
لغات مصالح الفصول الباقية فيه فلو كان صيفاً كله لغات منافع مصالح الشتاء ولو كان
شتاء لغات مصالح الصيف وكذلك لو كانت ربيعاً كله أو خريفاً كله ففي الشتاء تغور
الحرارة في الأجواف وبطون الأرض والجبال فتتولد مواد الثمار وغيرها وتبرد الظواهر
ويستكثف فيه الهواء فيحصل السحاب والمطر والثلج والبرد الذي به حياة الأرض
وأهلها واشتداد أبدان الحيوان وقوتها وتزايد القوى الطبيعية واستخلاف ما حلته حرارة
الصيف من الأبدان وفي الربيع تتحرك الطبائع وتظهر المواد المتولدة في الشتاء فيظهر
النبات ويتنور الشجر بالزهر وتتحرك الحيوان للتناسل وفي الصيف يخبث الهواء ويسخن
جداً فتتضج الثمار وتحل فضلات الأبدان والاخلط التي انعقدت في الشتاء وتغور البرودة
وتهرب إلى الأجواف ولهذا تبرد العيون والآبار ولا تهضم المعدة الطعام التي كانت
تهضمه في الشتاء من الأطعمة الغليظة لأنها كانت تهضمها بالحرارة التي سكنت في البطون
فلما جاء الصيف خرجت الحرارة إلى ظاهر الجسد وغارت البرودة فيه فإذا جاء الخريف
اعتدل الزمان وصفا الهواء وبرد فانكسر ذلك السموم وجعله الله بحكمته برزخاً بين
سموم الصيف وبرد الشتاء لئلا ينتقل الحيوان وهلة واحدة من الحر الشديد إلى البرد
الشديد فيجد أذاه ويعظم ضرره فإذا انتقل إليه بتدريج وترتيب لم يصعب عليه فانه عند
كل جزء يستعد لقبول ما هو أشد منه حتى تأتي حمرة البرد بعد استعداد وقبول حكمة
بالغة وآية باهرة وكذلك الربيع برزخ بين الشتاء والصيف ينتقل فيه الحيوان من برد
هذا إلى حر هذا بتدريج وترتيب فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين

(فصل) ثم تأمل حال الشمس والقمر وما أودعاه من النور والاضاءة وكيف
جعل لهما بروجاً ومنازل يترلنهما مرحلة بعد مرحلة لاقامة دولة السنة وتمام مصالح
حساب العالم الذي لا غناء لهم في مصالحهم عنه فبذلك يعلم حساب الأعمار والآجال
المؤجلة للديون والأجارات والمعاملات والعدد وغير ذلك فلو لا حلول الشمس والقمر
في تلك المنازل وتنقلهما فيها من منزلة بعد منزلة لم يعلم شيء من ذلك وقد نبه تعالى على هذا في غير موضع

من كتابه كقوله (هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون) وقال تعالى (وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب)

﴿ فصل ﴾ ثم تأمل الحكمة في طلوع الشمس على العالم كيف قدره العزيز العليم سبحانه فانها لو كانت تطلع في موضع من السماء فتقف فيه ولا تعدوه لما وصل شعاعها إلى كثير من الجهات لان ظل أحد جوانب كرة الارض يحجبها عن الجانب الآخر وكان يكون الليل دائماً سرمداً على من لم تطلع عليهم والنهار سرمداً على من هي طاعة عليهم فيفسد هؤلاء وهؤلاء فاقضت الحكمة الالهية والعناية الربانية أن قدر طلوعها من أول النهار من المشرق فتشرق على ما قابلها من الافق الغربي ثم لا تزال تدور وتغشى جهة بعد جهة حتى تنتهي إلى المغرب فتشرق على ما استتر عنها في أول النهار فيختلف عندهم الليل والنهار فتنتظم مصالحهم

﴿ فصل ﴾ ثم تأمل الحكمة في مقادير الليل والنهار تجدها على غاية المصلحة والحكمة وأن مقدار اليوم واليلة لو زاد على ما قدر أو نقص لفات المصلحة واختلفت الحكمة بذلك بل جعل مكيماً لها أربعة وعشرين ساعة وجعلها يتقارضان الزيادة والنقصان بينهما فما يزيد في أحدهما من الآخر يعود الآخر فيسترده منه . قال الله تعالى (يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل) وفيه قولان أحدهما أن المعنى يدخل ظلمة هذا في مكان ضياء ذلك وضياء هذا في مكان ظلمة الآخر فيدخل كل واحد منهما في موضع صاحبه وعلى هذا فهي عامة في كل ليل ونهار والقول الثاني أنه يزيد في أحدهما ما ينقصه من الآخر فما ينقص منه يلج في الآخر لا يذهب جملة وعلى هذا فالآية خاصة ببعض ساعات كل من الليل والنهار في غير زمن الاعتدال فهي خاصة في الزمان وفي مقدار ما يلج في أحدهما من الآخر وهو في الأقاليم المعتدلة غاية ما تنتهي الزيادة خمس عشرة ساعة فيصير الآخر تسع ساعات فإذا زاد على ذلك انحرف ذلك الاقليم في الحرارة أو البرودة إلى أن ينتهي إلى حد لا يسكنه الانسان ولا يتكون فيه النبات وكل موضع لا تقع عليه الشمس لا يعيش فيه حيوان ولا نبات لفرط برده ويسه وكل موضع لا تفارقه كذلك لفرط حره ويسه والمواضع التي يعيش فيها الحيوان والنبات هي التي تطلع عليها الشمس وتغيب وأعد لها المواضع التي تتعاقب عليها الفصول

الأربعة ويكون فيها اعتدالان خريفين وربيعين

﴿ فصل ﴾ ثم تأمل إنارة القمر والكواكب في ظلمة الليل والحكمة في ذلك فإن الله تعالى اقتضت حكمته خلق الظلمة لهدو الحيوان وبرد الهواء على الابدان والنبات فتعادل حرارة الشمس فيقوم النبات والحيوان فلما كان ذلك مقتضى حكمته شاب الليل بشيء من الانوار ولم يجعله ظلمة داجية حندساً لا ضوء فيه أصلاً فكان لا يتمكن الحيوان فيه من شيء من الحركة ولا الاعمال ولما كان الحيوان قديحتاج في الليل إلى حركة ومسير وعمل لا يتهيأ له بانهار لضيق النهار أو لشدة الحر أو لخوفه بالنهار كبحال كثير من الحيوان جعل في الليل من أضواء الكواكب وضوء القمر ما يتأتى معه أعمال كثيرة كالسفر والحراث وغير ذلك من أعمال أهل الحروث والزروع فجعل ضوء القمر بالليل معونة للحيوان على هذه الحركات وجعل طلوعه في بعض الليل دون بعض مع نقص ضوئه عن الشمس لثلاثي يستوى الليل والنهار فتفوت حكمة الاختلاف بينهما والتفاوت الذي قدره العزيز العليم فتأمل الحكمة البالغة والتقدير العجيب الذي اقتضى أن أعان الحيوان على دولة الظلام بجند من النور يستعين به على هذه الدولة المظلمة ولم يجعل الدولة كلها ظلمة صرفاً بل ظلمة مشوبة بنور رحمة منه واحساناً فسيحان من أتقن ماصنع وأحسن كل شيء خلقه

﴿ فصل ﴾ ثم تأمل حكمته تبارك وتعالى في هذه النجوم وكثرتها وعجيب خلقها وأنها زينة للسماء وأدلة يهتدى بها في طرق البر والبحر وما جعل فيها من الضوء والنور بحيث يمكننا رؤيتها مع البعد المفرط ولولا ذلك لم يحصل لنا الاهتداء والدلالة ومعرفة المواقيت ثم تأمل تسخيرها متفاداة بأمر ربها تبارك وتعالى جارية على سنن واحد اقتضت حكمته وعلمه أن لا تخرج عنه فجعل منها البروج والمنازل والثوابت والسيارة والكبار والصغار والمتوسط والابيض الازهر والابيض الاحمر ومنها ما يخفى على الناظر فلا يدركه وجعل منطقة البروج قسمين مرتفعة ومنخفضة وقدر سيرها تقديرأ واحداً ونزل الشمس والقمر والسيارات منها منازلها فمنها ما يقطعها في شهر واحد وهو القمر ومنها ما يقطعها في عام ومنها ما يقطعها في عدة أعوام كل ذلك موجب الحكمة والعناية وجعل ذلك أسباباً لما يحدثه سبحانه في هذا العالم فيستدل بها الناس على تلك الحوادث التي تقارنها كهرقهم بما يكون مع طلوع الثريا إذا طلعت وغروبها إذا سقطت من الحوادث التي تقارنها وكذلك غيرها من المنازل والسيارات ثم تأمل جعله سبحانه نبات نعش وما قرب منها ظاهرة

لا تعيب لقرىها من المركز ولما في ذلك من الحكمة الالهية وانها بمنزلة الاعلام التي يهتدى بها الناس في الطرق المجهولة في البر والبحر فهم ينظرون اليها وإلى الجدى والفردين كل وقت أرادوا فيهمدون بها حيث شاؤوا

﴿ فصل ﴾ ثم تأمل اختلاف سير الكواكب وما فيه من العجائب كيف تجد بعضها لا يسير إلا مع رفيقه ولا يفرد عنهم سيره أبداً بل لا يسرون إلا جميعاً وبعضها يسير سيراً مطلقاً غير مقيد برفيق ولا صاحب بل إذا اتفق له مصاحبته منزل وافته فيه ليلة وفارقه الليلة الأخرى فينبأ تراه ورفيقه وقرينه إذ رأيتهما مفترقين متباعدين كأنهما لم يتصاحبا قط وهذه السيارة لها في سيرها سيران مختلفان غاية الاختلاف سير عام يسير بها فلكها وسير خاص تسير هي في فلكها كما شبهوا ذلك بمنملة تدب على رجلي ذات الشمال والرجلي تأخذ ذات اليمين فالمنملة في ذلك حركتان مختلفتان إلى جهتين متباينتين احدهما بنفسها والأخرى مكرهة عليها تبعاً للرجلي تجذبها إلى غير جهة مقصدها وبذلك يجعل التقديم فيها كل منزلة إلى جهة الشرق ثم يسير فلكها وبمنازلها إلى جهة الغرب فبسل الزنادقة والمعطلة أى طبيعة اقتضت هذا وأى فلك أوجبه وهلا كانت كلها راتبة أو منتقلة أو على مقدار واحد وشكل واحد وحركة واحدة وجريان واحد وهل هذا إلا صنع من بهرت العقول حكمته وشهدت مصنوعاته ومبتدعاته بأنه الخالق البارئ المصور الذى ليس كمثله شئ أحسن كل شئ خلقه وأتقن كل ما صنعه وانه العالم الحكيم الذى خلق فسوى وقدر فهدى وأن هذه إحدى آياته الدالة عليه وعجائب مصنوعاته الموصلة للأفكار إذا سافرت فيها اليه وانه خلق مسخر مربوب مدبر ﴿ ان ربكم الله الذى خلق السموات والارض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ﴾ . فان قلت فما الحكمة في كون بعض النجوم راتبة وبعضها منتقلة . قيل انها لو كانت كلها راتبة لبطلت الدلالة والحكم التى نشأت من تنقلها في منازلها ومسيرها في بروجها ولو كانت كلها منتقلة لم يكن لمسيرها منازل تعرف بها ولا رسم يقاس عليها لانه انما يقاس مسير المنتقلة منها بالراتب كما يقاس مسير السائرين على الأرض بالمنازل التى يرون عليها فلو كانت كلها بحال واحدة لا اختلط نظامها وبطلت الحكم والفوائد والدلالات التى في اختلافها ولتشبهت المعطل بذلك وقال لو كان فاعلها ومبدعها مختاراً لم تكن على وجه واحد وأمر واحد وقدر واحد فهذا الترتيب والنظام الذى هي عليه

من أدل الدلائل على وجود الخالق وقدرته وإرادته وعلمه وحكمته ووحدانيته
﴿ فصل ﴾ ثم تأمل هذا الفلك الدوار بشمسه وقرره ونجومه وبروجه وكيف يدور على
هذا العالم هذا الدوران الدائم إلى آخر الإجل على هذا الترتيب والنظام وما في طي ذلك
من اختلاف الليل والنهار والفصول والحر والبرد وما في ضمن ذلك من مصالح ماعلى
الارض من أصناف الحيوان والنبات وهل يخفى على ذى بصيرة ان هذا إبداع المبدع
الحكيم وتقدير العزيز العليم ولهذا خاطب الرسل أمتهم مخاطبة من لا شك عنده في الله
وانما دعوهم إلى عبادته وحده لا إلى الاقرار به فقالت لهم ﴿ أفى الله شك فاطر السموات
والارض ﴾ فوجوده سبحانه وروبيته وقدرته أظهر من كل شىء على الاطلاق فهو أظهر
للبيضاء من الشمس للابصار وأبين للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده فما ينكره الا
مكابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته وكلها تكذبه . قال تعالى ﴿ الله الذي رفع السموات
بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى
يدبر الامر يفصل الآيات لعلكم تلتقون وهو الذى مد الارض وجعل فيها
رواسى وأنهاراً ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشى الليل النهار ان فى ذلك
لآيات لقوم يتفكرون وفى الارض قطع متجاورات ﴾ الآية . وقال تعالى ﴿ ان فى خلق
السموات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات للمؤمنين وفى خلقكم وما يبث من
دابة ﴾ الى قوله ﴿ وآياته يؤمنون ﴾ وقال تعالى ﴿ خلق السموات بغير عمد ترونها وألقى
فى الارض رواسى أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة الى قوله فى ضلال مبين . وقال تعالى
﴿ خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها
تأكلون ﴾ الى قوله ﴿ أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون ﴾ وتأمل كيف وحد
سبحانه الآية من قوله هو الذى أنزل من السماء ماء لكم منه شراب الى آخرها وختمها
بأصحاب الفكرة فأما توحيد الآية فلان موضع الدلالة واحد وهو الماء الذى أنزله
من السماء فاخرج به كلما ذكره من الارض وهو على اختلاف أنواعه لقاحه واجد
وأمه واحدة فهذا نوع واحد من آياته . وأما تخصيصه ذلك باهل الفكر فلان هذه
المخلوقات التى ذكرها من الماء موضع فكر وهو نظر القلب وتأمله لا موضع نظر مجرد
بالعين فلا ينتفع الناظر بمجرد رؤية العين حتى ينتقل منه الى نظر القلب فى حكمه ذلك
وبدع صنعه والاستلال به على خالقه وباريه وذلك هو الفكر بعينه . وأما قوله تعالى
فى الآية التى بعدها ان فى ذلك لآيات لقوم يعقلون فجمع الآيات لانها تضمنت الليل

والنهار والشمس والقمر والنجوم وهى آيات متعددة مختلفة فى أنفسها وخلقها وكيفياتها فان
إظلام الجوف لغروب الشمس وحجب الليل الذى يلبس العالم كالثوب ويسكنون تحته آية باهرة
ثم ورد جيش الضياء يقدمه بشير الصباح فينهزم عسكر الظلام وينتشر الحيوان وينكشط ذلك
اللباس بجملة آية أخرى ثم فى الشمس التى هى آية النهار آية أخرى وفى القمر الذى
هو آية الليل آية أخرى وفى النجوم آيات أخر كما قدمناه هذا مع ما يتبعها من الآيات
المقارنة لها من الرياح واختلافها وسائر ما يحدثه الله بسببها آيات أخر فالموضع موضع
جمع وخص هذه الآيات باهل العقل لأنها أعظم مما قبلها وأدل وأكبر والاولى كالباب
لهذه فمن استدل بهذه الآيات وأعطاها حقها من الدلالة استحق من الوصف ما يستحقه
صاحب الفكر وهو العقل ولان منزلة العقل بعد منزلة الفكر فلما دلهم بالآية الاولى على
الفكر نقلهم بالآية الثانية التى هى أعظم منها الى العقل الذى هو فوق الفكر فتأمله فاما قوله
فى الآية الثالثة ان فى ذلك لآية لقوم يذكرون فوحد الآية وخصها بأهل التذكر .
فأما توحيدها فكتوحيد الاولى سواء فان ما ذرا فى الارض على اختلافه من الجواهر
والنبات والمعادن والحيوان كله فى محل واحد فهو نوع من أنواع آياته وان تعددت
أصنافه وأنواعه . وأما تخصيصه إياها بأهل التذكر فطريقة القرآن فى ذلك أن يجعل آياته
للتبصر والتذكر كما قال تعالى فى سورة ق ﴿والارض مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا
فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب﴾ فالتبصرة التعقل والتذكر
التذكور الفكر باب ذلك ومدخله فاذا فكر تبصر وإذا تبصر تذكر فجاء التذكير فى الآيات لترتيبه
على العقل المرتب على الفكر فقدم الفكر إذ هو الباب والمدخل ووسط العقل إذ هو
ثمرة الفكر ونتيجته وأخر التذكر اذ هو المطلوب من الفكر والعقل فتأمل ذلك حق
التأمل . فان قلت فما الفرق بين التذكر والتفكر فاذا تبين الفرق ظهرت الفائدة . قلت
التفكر والتذكر أصل الهدى والفلاح وهما قطبا السعادة ولهذا وسعنا الكلام فى التفكير
فى هذا الوجه لعظم المنفعة وشدة الحاجة اليه قال الحسن مازال أهل العلم يعوّدون
بالتذكر على التفكير وبالتفكر على التذكر ويناطقون القلوب حتى نطقت فاذا لها أسمع
وأبصار . فاعلم ان التفكير طلب القلب ما ليس بحاصل من العلوم من أمر هو حاصل
منها هذا حقيقة فانه لو لم يكن ثم مراد يكون موردا للفكر استحالة الفكر لأن الفكر
بغير متعلق متفكر فيه محال وتلك المواد هى الأمور الحاصلة ولو كان المطلوب بها حاصل
عنده لم يتفكر فيه فاذا عرف هذا فالتفكير ينتقل من المقدمات والمبادئ التى عنده الى

المطلوب الذى يريد فإذا ظفر به وتحصل له تذكرة به وأبصر مواقع الفعل والترك وما ينبغي إشارته وما ينبغي اجتنابه فالتذكرة هو مقصود التفكير وثمرته فإذا تذكرة عاد بتذكره على تفكيره فاستخرج ما لم يكن حاصلًا عنده فهو لا يزال يكرر بتفكيره على تذكره ويتذكره على تفكيره مادام عاقلًا لأن العلم والارادة لا يقفان على حد بل هو دائماً سائر بين العلم والارادة (وإذا عرفت) معنى كون آيات الرب تبارك وتعالى تبصرة وذكري يتبصر بها من عمى القلب ويتذكر بها من غفلته فإن المصاد للعلم إما عمى القلب وزواله بالتبصر وإما غفلته وزواله بالتذكر. والمقصود تنبيه القلب من رقدته بالاشارة الى شيء من بعض آيات الله ولو ذهبنا نتتبع ذلك لنفد الزمان ولم نخط بتفصيل واحدة من آياته على التمام ولكن مالا يدرك جملة لا يترك جملة وأحسن ما أنفقت فيه الانقاس التفكير فى آيات الله وعجائب صنعه والانتقال منها الى تعلق القلب والهمة به دون شيء من مخلوقاته فلذلك عقدنا هذا الكتاب على هذين الأصلين إذ هما أفضل ما يكتسبه العبد فى هذه الدار

﴿ فضل ﴾ فصل المعطل الجاحد ما تقول فى دولا ب دائر على نهر قد أحكت آياته وأحكم تركيبه وقدرت أدواته أحسن تقدير وأبلغه بحيث لا يرى الناظر فيه خللاً فى مادته ولا فى صورته وقد جعل على حديقه عظيمة فيها من كل أنواع الثمار والوروع يسقيها حاجتها وفى تلك الحديقة من يلم شعثها ويحسن مراعاتها وتعهدا والقيام بجميع مصالحها فلا يختل منها شيء ولا يتلف ثمارها ثم يقسم قيمتها عند الجذاذ على سائر الخارج بحسب حاجاتهم وضروراتهم فيقسم لكل صنف منهم ما يليق به ويقسمه هكذا على الدوام أترى هذا اتفاقاً بلا صانع ولا مختار ولا مدبر بل اتفق وجود ذلك الدولا ب والحديقة وكل ذلك اتفاقاً من غير فاعل ولا قيم ولا مدبر أفترى ما يقول لك عقلك فى ذلك لو كان وما الذى يفتيك به وما الذى يرشدك اليه ولكن من حكمة العزيز الحكيم أن خلق قلوباً عمياً لا بصائر لها فلا ترى هذه الآيات الباهرة الا رؤية الحيوانات البهيمية كما خلق أعيناً لا أبصار لها والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره وهى لا تراها فاذنبها إن أنكرتها وجحدتها فهى تقول فى ضوء النهار هذا ليل ولكن أصحاب الأعين لا يعرفون شيئاً ولقد أحسن القائل

وهبنى قلت هذا الصبح ليل أيعمى العالمون عن الضياء
﴿ فصل ﴾ ثم تأمل المسك للسموات والأرض الحافظ لهما أن تزولا أو تقعا أو

يتعطل بعض ما فيهما أفترى من المسك لذلك ومن القيم بأمره ومن المقيم له فلو تعطل بعض آلات هذا الدولاب العظيم والحديقة العظيمة من كان يصلحه وماذا كان عند الخلق كلهم من الحيلة في رده كما كان فلو أمسك عنهم قيم السموات والأرض الشمس فجعل عليهم الليل سرمداً من الذي كان يطلعها عليهم ويأتيهم بالنهار ولو حبسها في الأفق ولم يسيرها فمن ذا الذي كان يسيرها ويأتيهم بالليل ولو أن السماء والأرض زالتا فمن ذا الذي كان يسكنهما من بعده

﴿فصل﴾ ثم تأمل هذه الحكمة البالغة في الحر والبرد وقيام الحيوان والنبات عليهما وفكر في دخول أحدهما على الآخر بالتدريج والمهلة حتى يبلغ نهايته ولو دخل عليه مفاجأة لأضر ذلك بالآبدان وأهلكها وبالنبات كما لو خرج الرجل من حمام مفرط الحرارة إلى مكان مفرط في البرودة ولولا العناية والحكمة والرحمة والاحسان لما كان ذلك . فان قلت هذا التدريج والمهلة إنما كان لا ببطء سير الشمس في ارتفاعها وانخفاضها . قيل لك فما السبب في ذلك الانخفاض والارتفاع فان قلت السبب في ذلك بعد المسافة من مشارقها ومغاربها قيل لك فما السبب في بعد المسافة ولا تزال المسألة متوجهة عليك كلما عينت سبباً حتى تقضى بك إلى أحد أمرين إما مكابرة ظاهرة ودعوى أن ذلك اتفاق من غير مدبر ولا صانع وإما الاعتراف برب العالمين والاقرار بقيوم السموات والأرضين والدخول في زمرة أولى العقل من العالمين ولن تجد بين القسمين واسطة أبداً فلا تنهب ذهنك بهذيانات الملحدين فانها عند من عرفها من هوس الشياطين وخيالات المبطلين وإذا طلع فجر الهدى وأشرقت النبوة فحسبوا تلك الخيالات والوساوس في أول المنهزمين والله متم نوره ولو كره الكافرون

﴿فصل﴾ ثم تأمل الحكمة في خلق النار على ما هي عليه من الكون والظهور فانها لو كانت ظاهرة أبداً كالماء والهواء كانت تحرق العالم وتنتشر ويعظم الضرر بها والمفسدة ولو كانت كامنة لا تظهر أبداً لفات المصالح المترتبة على وجودها فاقتضت حكمة العزيز العليم أن يجعلها مخدونة في الأجسام يخرجها ويبقيها الرجل عند حاجته إليها فيمسكها ويحبسها بمادة يجعلها فيها من الحطب ونحوه فلا يزال حابسها ما احتاج إلى بقائها فاذا استغنى عنها وترك حبسها بالمادة خبت باذن ربها وفاطرها فسقطت المؤنة والمضرة ببقائها فسيحان من سخرها وأنشأها على تقدير محكم عجيب اجتمع فيه الاستمتاع والانتفاع والسلامة من الضرر قال تعالى (أفأيتم النار التي تورون) إلى قوله (فسيح باسم ربك العظيم)

فسبحان ربنا العظيم لقد تعرف الينا بآياته وشفانا ببيناته وأغنا نابها عن دلالات العالمين فأخبر سبحانه انه جعلها تذكرة بنار الآخرة فنستجير منها ونهرب اليه منها ومتاعا للمقوين وهم المسافرون النازلون بالقواء والقواء هي الأرض الخالية وهم أحوج إلى الانتفاع بالنار للاضاءة والطبخ والخبز والتدفى والانس وغير ذلك

﴿فصل﴾ ثم تأمل حكمته تعالى في كونه خص بها الانسان دون غيره من الحيوانات فلا حاجة بالحيوان اليها بخلاف الانسان فانه لو فقدها لعظم الداخل عليه في معاشه ومصالحه وغيره من الحيوانات لا يستعملها ولا يتمتع بها ونبيه من مصالح النار على خلة صغيرة القدر عظيمة النفع وهي هذا المصباح الذي يتخذ الناس فيقضمون به من حوائجهم ما شاءوا من ليلهم ولولا هذه الخلة لكان الناس نصف أعمارهم بمنزلة أصحاب القبور فمن كان يستطيع كتابة أو خياطة أو صناعة أو تصرفا في ظلمة الليل الداجي وكيف كانت تكون حال من عرض له وجع في وقت من الليل فاحتاج إلى ضياء أو دواء أو استخراج دم أو غير ذلك ثم انظر إلى ذلك النور المحمول في ذبالة المصباح على صغر جوهره كيف يضيء ما حولك كله فتري به القريب والبعيد ثم انظر إلى أنه لو اقتبس منه كل من يفرض أو يقدر من خلق الله كيف لا يفني ولا ينقذ ولا يضعف وأما منافع النار في انصاج الأطعمة والأدوية وتخفيف مالا ينتفع إلا بحفافه وتحليل مالا ينتفع إلا بتحليله وعقد مالا ينتفع إلا بعقده وتركيبه فأكثر من أن يحصى ثم تأمل ما أعطيته النار من الحركة الصاعدة بطبعها إلى العلو فولولا المادة تمسكها لذهبت صاعدة كما ان الجسم الثقيل لولا الممسك يمسك لذهب نازلا فمن أعطى هذه القوة التي يطلب بها الهبوط إلى مستقره وأعطى هذه القوة التي تتطلب بها الصعود إلى مستقرها وهل ذلك إلا بتقدير العزيز العليم

﴿فصل﴾ ثم تأمل هذا الهواء وما فيه من المصالح فانه حياة هذه الأبدان والممسك لها من داخل بما تستنشق منه ومن خارج بما تباشر به من روحه فتتغذى به ظاهراً وباطناً وفيه تطرد هذه الأصوات فتحملها وتؤديها للقريب والبعيد كاليريد والرسول الذي شأنه حمل الأخبار والرسائل وهو الحامل لهذه الروائح على اختلافها ينقلها من موضع إلى موضع فتأتي العبد الرائحة من حيث تهب الريح وكذلك تأتيه الأصوات وهو أيضاً الحامل للحر والبرد اللذين بهما صلاح الحيوان والنبات وتأمل منفعة الريح وما يجري له في البر والبحر وما هيئت له من الرحمة والعذاب وتأمل كم سخر للسحاب من ريح حتى أمطر فسخرت له المثيرة أولاً فتثيره بين السماء والأرض ثم سخرت له الحاملة

التي تحملها على متنها كالجل الذي يحمل الراوية ثم سخرت له المؤلفة فتؤلف بين كفه وقطعه
ثم يجتمع بعضها إلى بعض فيصير طبقة واحدة ثم سخرت له اللاقحة بمنزلة الذكر الذي يلقح
الانثى فتلقحه بالماء ولولاها لكان جها مالا ماء فيه ثم سخرت له المزججة التي تزججه وتسوقه
إلى حيث أمر فيفرغ ماءه هنالك ثم سخرت له بعد اعصاره المفرقة التي تبشه وتفرقه في الجو
فلا ينزل مجتمعا ولو نزل جملة لاهلك المساكن والحيوان والنبات بل تفرقه فتجعله قطراً
وكذلك الرياح التي تلقح الشجر والنبات ولولاها لكانت عقيمًا وكذلك الرياح التي تسير
السفن ولولاها لوقفت على ظهر البحر ومن منافعها انها تبرد الماء وتضرم النار التي يراد
اضرامها وتجفف الاشياء التي يحتاج إلى جفافها . وبالجملة فحياة ما على الارض من نبات
وحيوان بالرياح فانه لولا تسخير الله لها لعباده لذوى النبات ومات الحيوان وفسدت
المطاعم وأنق العالم وفسد ألا ترى اذار كدت الرياح كيف يحدث الكرب والغم الذي لودام
لا تلف النفوس وأسقم الحيوان وأمراض الاصحاء وأنهك المرضى وأفسد الثمار وعفن
الزروع وأحدث الوباء في الجو فسبحان من جعل هبوب الرياح تأتي بروحه ورحمته ولطفه
ونعمته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرياح انها من روح الله تأتي بالرحمة وتنبيه للطيفة
في هذا الهواء وهو أن الصوت أثر يحدث عند اصطكاك الاجرام وليس نفس الاصطكاك
كما قال ذلك من قاله ولسكنه موجب الاصطكاك وقرع الجسم للجسم أو قلعه عنه فسيببه
قرع أو قلع فيحدث الصوت فيجمله الهواء ويؤديه إلى مسامع الناس فينتفعون به في
خواتجهم ومعاملاتهم بالليل والنهار وتحدث الاصوات العظيمة من حر كائهم فلو كان
أثر هذه الحركات والاصوات يبق في الهواء كما يبق الكتاب في القرطاس لامتلاء العالم
منه ولعظم الضرر به واشتدت مؤنته واحتاج الناس إلى محوه من الهواء والاستبدال به
أعظم من حاجتهم الي استبدال الكتاب المملوء كتابة فان ما يلتقي من الكلام في الهواء
أضعاف ما يودع في القرطاس فاقتضت حكمة العزيز الحكيم ان يجعل هذا الهواء قرطاساً
خفياً يحمل الكلام بقدر ما يبلغ الحاجة ثم يحى باذن ربه فيعود جديداً نقياً لا شيء فيه
فيحمل ما حمل كل وقت

﴿ فصل ﴾ ثم تأمل خلق الارض على ما هي عليه حين خلقها واقفة ساكنة لتكون
مهاداً ومستقراً للحيوان والنبات والأمتعة ويتمكن الحيوان والناس من السعى عليها في
مأربهم والجلوس لراحاتهم والنوم لهدوهم والتمسك من أعمالهم ولو كانت رجراجة
متكفئة لم يستطيعوا على ظهورها قراراً ولا هدوا ولا ثبت لهم عليها بناء ولا أمكنهم عليها

صناعة ولا تجارة ولا حراثة ولا مصلحة وكيف كانوا يتهنون بالعيش والارض ترتج من تحتهم واعتبر ذلك بما يصيبهم من الزلازل على قلة مكثها كيف تصيرهم إلى ترك منازلهم والهرب عنها وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله (وألقى في الأرض رواسي أن تمتد بهم) وقوله تعالى (الله الذي جعل لكم الأرض قراراً) وقوله (الله الذي جعل لكم الأرض مهداً) وفي القراءة الأخرى مهداً. وفي جامع الترمذ وغيره من حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الأرض جعلت تيمد فخلق الجبال عليها فاستقرت فعمجت الملائكة من شدة الجبال فقالوا يارب هل من خلقك شيء أشد من الجبال قال نعم الحديد قالوا يارب هل من خلقك شيء أشد من الحديد قال نعم النار قالوا يارب هل من خلقك شيء أشد من النار قال نعم الريح قالوا يارب فهل من خلقك شيء أشد من الريح قال نعم ابن آدم يتصدق صدقة يمينه يخفيها عن شماله ثم تأمل الحكمة البالغة في ليونة الأرض مع يبسها فانها لو أفرطت في اللين كالطين لم يستقر عليها بناء ولا حيوان ولا تمكنا من الانتفاع بها ولو أفرطت في اليبس كالخجر لم يمكن حرثها ولا زرعها ولا شقها وقلحها ولا حفر عيونها ولا البناء عليها فنقصت عن يبس الحجارة وزادت على ليونة الطين فجاءت بتقدير فاطرها على أحسن ما جاء عليه مهاد للحيوان من الاعتدال بين اللين واليبوسة فتهيأ عليها جميع المصالح

﴿فصل﴾ ثم تأمل الحكمة البالغة في أن جعل مهب الشمال عليها أرفع من مهب الجنوب وحكمة ذلك أن تتحدر المياه على وجه الأرض فتسقيها وترويهما ثم تفيض فتصب في البحر فكما أن الباني إذا رفع سطحاً رفع أحد جانبيه وخفض الآخر ليكون مصباً للماء ولو جعله مستويا لقام عليه الماء فأفسده كذلك جعل مهب الشمال في كل بلد أرفع من مهب الجنوب ولولا ذلك لبق الماء واقفاً على وجه الأرض فنع الناس من العمل والانتفاع وقطع الطرق والمسالك وأضر بالخلق أفيحسن عند من له مسكة عن عقل أن يقول هذا كله اتفاق من غير تدبير العزيز الحكيم الذي أتقن كل شيء

﴿فصل﴾ ثم تأمل الحكمة العجيبة في الجبال الذي يحسبها الجاهل الغافل فضلة في الأرض لا حاجة إليها وفيها من المنافع مالا يحصيه إلا خالقها وناصبها وفي حديث اسلام ضمام بن ثعلبة قوله للنبي صلى الله عليه وسلم بالذي نصب الجبال وأودع فيها المنافع الله أمرك بكذا وكذا قال اللهم نعم فمن منافعها أن الثلج يسقط عليها فيبقى في قبابها حاصلاً لشرب الناس إلى حين نفاذه وجعل فيها لينوب أولاً فأولاً فتجىء منه السيول الغزيرة

وتسهيل منه الانهار والادوية فينبت في المروج والوهاد والربا ضرب النبات والفواكه والادوية التي لا يكون مثلها في السهل والرمل فلول الجبال لسقط الثلج على وجه الارض فأنحل جملة وساح دفعة فعدم وقت الحاجة اليه وكان في انحلاله جملة السيول التي تهلك مامرت عليه فيضر بالناس ضرراً لا يمكن تلافيه ولا دفعه لادبته (ومن منافعها) ما يكون في حصونها وقلاعها من المغارات والكهوف والمعاقل التي بمنزلة الحصون والقلاع وهي أيضاً أكنان للناس والحيوان . ومن منافعها ما ينبت من أحجارها للابنية على اختلاف أصنافها والارحية وغيرها . ومن منافعها ما يوجد فيها من المعادن على اختلاف أصنافها من الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والزربرد والزمرد وأضعاف ذلك من أنواع المعادن الذي يعجز البشر عن معرفتها على التفصيل حتى أن فيها ما يكون الشيء اليسير منه تزيد قيمته ومنفعته على قيمة الذهب بأضعاف مضاعفة وفيها من المنافع مالا يعلمه الا فاطرها ومبدعها سبحانه . ومن منافعها أيضاً أنها ترد الرياح العاصفة وتكسر حدتها فلا تدعها تصدم ماتحتها ولهذا فالساكنون تحتها في أمان من الرياح العظام المؤذية . ومن منافعها أيضاً أنها ترد عنهم السيول إذا كانت في مجاريها فتصرفها عنهم ذات اليمين وذات الشمال ولولاها خربت السيول في مجاريها ما مرت به فتكون لهم بمنزلة السد والسكن ومن منافعها أنها أعلام يستدل بها في الطرقات فهي بمنزلة الادلة المنصوبة المرشدة إلى الطرق ولهذا سماها الله أعلاماً فقال (ومن آياته الجوارى في البحر كالاعلام) فالجوارى هي السفن واعلام الجبال واحدها علم قات الخنساء :

وإن صخرأ لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار

فسمي الجبل علماً من العلامة والظهور . ومن منافعها أيضاً ما ينبت فيها من العقاقير والادوية التي لا تكون في السهول والرمال كما أن ما ينبت في السهول والرمال لا ينبت مثله في الجبال وفي كل من هذا وهذا منافع وحكم لا يحيط به إلا الخلاق العليم . ومن منافعها أنها تكون حصوناً من الاعداء يتحرز فيها عباد الله من أعدائهم كما يتحصنون بالقلاع بل تكون أبلغ وأحصن من كثير من القلاع والمدن . ومن منافعها ما ذكره الله تعالى في كتابه أن جعلها للارض أوتاداً تثبتها ورواسي بمنزلة مراسي السفن وأعظم بها من منفعة وحكمة هذا وإذا تأملت خلقتها العجيبة البديعة على هذا الوضع وجدتها في غاية المطابقة للحكمة فانها لوطات واستدقت كالحائط لتعذر الصعود عليها والانتفاع بها وسترت عن الناس الشمس والهواء فلم يتمكنوا من الانتفاع بها ولو بسطت على

وجه الارض لضيق عليهم المزارع والمساكن ولملات السهل ولما حصل لهم بها الانتفاع من التحصن والمغارات والاكنان ولما استرت عنهم الرياح ولما حجبت السيول ولو جعلت مستديرة شكل الكرة لم يتمكنوا من صعودها ولما حصل لهم بها الانتفاع التام فكان أولى الاشكال والاضاع بها وأليقها وأوقعها على وفق المصلحة هذا الشكل الذي نصبت عليه ولقد دعانا الله سبحانه في كتابه إلى النظر فيها وفي كيفية خلقها فقال ﴿أفلا ينظرون إلى الأبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت﴾ فخلقها ومنافعها من أكبر الشواهد على قدرة باريها وفاطرها وعلمه وحكمته ووحدانيته هذا مع أنها تسبح بحمده وتخضع له وتسجد وتشقق وتهبط من خشيته وهي التي خافت من ربها وفاطرها وخالقها على شدتها وعظم خلقها من الأمانة إذ عرضها عليها وأشفقت من حملها ومنها الجبل الذي كلم الله عليه موسى كلمته ونجيه . ومنها الجبل الذي تجلى له ربه فساخ وتدكدك . ومنها الجبل الذي حبب الله رسوله وأصحابه اليه وأحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه . ومنها الجبلان اللذان جعلهما الله سوراً على نبيه وجعل الصفا في ذيل أحدهما والمروة في ذيل الآخر وشرع لعباده السعي بينهما وجعله من مناسكهم وتعباتهم . ومنها جبل الرحمة المنصوب عليه ميدان عرفات فله كربة من ذنب مغفور وعثرة مقالة وزلة مغفوة عنها وحاجة مقضية وكربة مفروجة وبلية مرفوعة ونعمة متجددة وسعادة مكتسبة وشقاوة ممحوة كيف وهو الجبل الخصوص بذلك الجمع الأعظم والوفد الأكرم الذين جاؤا من كل فيج عميق وقوفاً لربهم مستكينين لعظمته خاشعين لهزته شعثاً غبراً حاسرين عن رؤسهم يستقبلونه عثراتهم ويسألونه حاجاتهم فيدنو منهم ثم يباهي بهم الملائكة فله ذاك الجبل وما ينزل عليه من الرحمة والتجاوز عن الذنوب العظام . ومنها جبل حراء الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلو فيه بربه حتى أكرمه الله برسالة وهو في غاره فهو الجبل الذي فاض منه النور على أقطار العالم فانه ليفخر على الجبال وحق له ذلك فسبحان من اختص برحمته وتكريمه من شاء من الجبال والرجال فجعل منها جبالات هي مغناطيس القلوب كأنها مركبة منه فهي تهوى إليها كلما ذكرتها وتهفو نحوها كما اختص من الرجال من خصه بكرامته وأتم عليه نعمته ووضع عليه محبته منه فأحبه وحببه إلى ملائكته وعباده المؤمنين ووضع له القبول في الأرض بينهم

وإذا تأملت البقاع وجدتها تشقى كما تشقى الرجال وتسعد

قدح عنك الجبل القلاني وجبل بنى فلان وجبل كذا

خذ ما تراه ودع شيئاً سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل

هذا وأنها لتعلم لها موعداً ويوماً تنسف فيها نفساً وتصير كالعين من هوله وعظمه
فهي مشفقة من هول ذلك الموعد منتظرة له وكانت أم الدرداء رضي الله عنها إذا سافرت
فصعدت على جبل تقول لمن معها اسمعت الجبال ما وعدها ربها فيقال ما أسمعها فتقول
﴿ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا
أمتاً ﴾ فهذا حال الجبال وهي الحجارة الصلبة وهذه رقتها وخشيتها وتذكرها من جلال
ربها وعظمته وقد أخبر عنها فاطرها وباريها أنه لو أنزل عليها كلامه لخشعت ولتصدت
من خشية الله فيأعجبها من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال تسمع آيات الله تتلى عليها
ويذكر الرب تبارك وتعالى فلا تلين ولا تخشع ولا تنيب فليس بمستنكر على الله عز
وجل ولا يخالف حكمته أن يخلق لها ناراً تذيبها إذ لم تكن بكلامه وذكره وزواجه
ومواعظه فمن لم يكن لله في هذه الدار قلبه ولم ينب إليه ولم يذبه بحبه والبكاء من خشيته
فليتمتع قليلاً فإن أمامه الملمين الأعظم وسيرد إلى عالم الغيب والشهادة فيرى ويعلم

﴿ فصل ﴾ ولما اقتضت حكمته تبارك وتعالى أن يجعل من الأرض السهل والوعر والجبال
والرمال لينتفع بكل ذلك في وجهه ويحصل منه ما خلق له وكانت الأرض بهذه المثابة لزم
من ذلك أن صارت كالأم التي تحمل في بطنها أنواع الأولاد من كل صنف ثم تخرج إلى
الناس والحيوان من ذلك ما أذن لها فيه ربها أن تخرجه أما بعلمهم وأما بدونه ثم يرد
إليها ما خرج منها وجعلها سبحانه كفناً للأحياء ما داموا على ظهرها فإذا ما استودعهم
في بطنها فكانت كفناً لهم تضمهم على ظهرها أحياء وفي بطنها أمواتاً فإذا كان يوم
الوقت المعلوم وقد أثقلها الحمل وحان وقت الولادة ودنو الخاص أوحى إليها ربها
وفاطرها أن تضع حملها وتخرج أثقالها فتخرج الناس من بطنها إلى ظهرها وتقول
رب هذا ما استودعني وتخرج كنوزها بإذنه تعالى ثم تحدث أخبارها وتشهد على بنيها
بما عملوا على ظهرها من خير وشر

﴿ فصل ﴾ ولما كانت الرياح تجول فيها وتدخل في تجاويها وتحدث فيها الابخرة
وتخفق الرياح ويتعذر عليها المنفذ أذن الله سبحانه لها في الأحياء بالتنفس فتحدث فيها
الزلازل العظام فيحدث من ذلك لعباده الخوف والخشية والالتجاء والافتقار عن معاصيه
والانزعاج إليه والندم كما قال بعض السلف وقد زلزلت الأرض إن ربكم يستعقبكم وقال

عمر بن الخطاب وقد زلزلت المدينة فخطبهم ووعظهم وقال لئن عادت لأسأكنكم فيها
﴿فصل﴾ ثم تأمل حكمة الله عز وجل في عزة هذين التقدين الذهب والفضة وقصور
خيرة العالم عما حاولوا من صنعتهما والتشبه بخلق الله إياها مع شدة حرصهم وبلوغ
أقصى جهدهم واجتهادهم في ذلك فلم يظفروا بسوى الصنعة ولو مكثوا ان يصنعوا مثل
ما خلق الله من ذلك لفسد أمر العالم واستفاد الذهب والفضة في الناس حتى صاروا
كالسعف والفخار وكانت تتعطل المصلحة التي وضعها لأجلها وكانت كثرتهما جداً
سبب تعطل الانتفاع بهما فإنه لا يبقى لهما قيمة ويبطل كونهما قيما لنفائس الاموال
والمعاملات وأرزاق المقاتلة ولم يتسخر بعض الناس لبعض إذ يصير الكل أرباب ذهب
وفضة فلو أغنى خلقه كلهم لأقفرهم كلهم فمن يرضى لنفسه بامتهانها في الصنائع التي
لا قوام للعالم إلا بها فسبحان من جعل عزتهما سبب نظام العالم ولم يجعلهما في العزة
كالكبريت الأحمر الذي لا يوصل اليه فتفوت المصلحة بالكلية بل وضعهما وأنبهتهما
في العالم بقدر اقتضته حكمته ورحمته ومصالح عبادته . وقرأت بخط الفاضل جبريل
ابن روح الانباري قال أخبرني بعض من تداول المعادن انهم أوغلوا في طلبها إلى بعض
فواحي الجبل فانتهوا إلى موضع وإذا فيه أمثال الجبال من الفضة ومن دون ذلك واد
يجرى متصلياً بماء غزير لا يدرك ولا حيلة في عبوره فانصرفوا إلى حيث يعملون
ما يعبرون به فلما هيئوه وعادوا راموا طريق النهر فما وقفوا له على أثر ولا عرفوا إلى
أين يتوجهون فانصرفوا آيسين وهذا أحد ما يدل على بطلان صناعة الكيمياء وانها
عند التحقيق زغل وضبعة لا غير وقد ذكرنا بطلانها وبيننا فسادها من أربعين وجهاً
في رسالة مفردة والمقصود أن حكمة الله تعالى اقتضت عزة هذين الجوهريين وقلتهما
بالنسبة إلى الحديد والنيحاس والرصاص لصالح أمر الناس واعتبر ذلك بأنه إذا ظهر
الشيء الظريف المستحسن مما يحدثه الناس من الأمتعة كان نفيساً عزيزاً مادام فيه قلة
وهو مرغوب فيه فإذا فشى وكثر في أيدي الناس وقدر عليه الخاص والعام سقط
عندهم وقلت رغبتهم فيه . ومن هذا قول القائل : نفاسة الشيء من عزته . ولهذا كان
أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه وأرغيبهم فيه البعداء عنه .

﴿فصل﴾ وتأمل الحكمة البديعة في تيسيره سبحانه على عباده ما هم أحوج إليه
وتوسيعه وبذله فكلما كانوا أحوج إليه كان أكثر وأوسع وكلما استغنوا عنه كان
أقل وإذا توسطت الحاجة توسط وجوده فلم يكن بالعام ولا بالنادر على مراتب الحاجات
(١٦ — مفتاح)

وتفاوتها فاعتبر هذا بالأصول الأربعة التراب والماء والهواء والنار وتأمل سعة ما خلق الله منها وكثرته فتأمل سعة الهواء وعمومه ووجوده بكل مكان لأن الحيوان مخلوق في البر لا يمكنه الحياة إلا به فهو معه أينما كان وحيث كان لأنه لا يستغنى عنه لحظة واحدة ولولا كثرته وسعته وامتداده في أقطار العالم لاختنق العالم من الدخان والبخار المتصاعد المنعقد فتأمل حكمة ربك في أن سخر له الرياح فإذا تصاعد إلى الجو أحالته سحباً أو ضباباً فأذهبت عن العالم شره وأذاه فسل الجاحد من الذي دبر هذا التدبير وقدر هذا التقدير وهل يقدر العالم كلهم لو اجتمعوا أن يحيلوا ذلك ويقلبه سحباً أو ضباباً أو يذهبوه عن الناس ويكشفوه عنهم ولو شاء ربهم تعالى لحبس عنه الرياح فاختنق على وجه الأرض فأهلك ما عليها من الحيوان والناس .

﴿ فصل ﴾ ومن ذلك سعة الأرض وامتدادها ولولا ذلك لضائق عن مساكن الانس والحيوان وعن مزارعهم ومراعيتهم ومنابت تمارهم وأعشابهم . فان قلت فما حكمة هذه القفار الخالية والفلوات الفارغة الموحشة . فاعلم أن فيها معاش ما لا يحصى إلا الله من الوحوش والدواب وعليها أرزاقهم وفيها مطردهم ومنزلهم كالمدن والمساكن للانس وفيها مجالهم ومرعاهم ومصيفهم ومشتاهم ثم فيها بعد متسع ومتنفس للناس ومضطرب إذا احتاجوا إلى الانتقال والبدو والاستبدال بالأوطان فكم من بيداء سملق صارت قصوراً وجناناً ومساكن ولولا سعة الأرض وفسحها لكان أهلها كالمحصورين والمحبوسين في أما كنهم لا يجدون عنها انتقلاً إذا فدحهم ما يزعجهم عنها ويضطربهم إلى الثقل منها وكذلك الماء لولا كثرته وتدفقه في الأودية والأنهار لضائق عن حاجة الناس إليه ولغلب القوى الضعيف واستبد به دونه فيحصل الضرر وتعظم البلية مع شدة حاجة جميع الحيوان إليه من الطير والوحوش والسباع فاقتضت الحكمة أن كان بهذه الكثرة والسعة في كل وقت وأما النار فقد تقدم أن الحكمة اقتضت كونها متى شاء العبد أوراها عند الحاجة فهي وإن لم تكن مشبوبة في كل مكان فإنها عتيقة حاصلة متى احتيج إليها واسعة لكل ما يحتاج إليه منها غير أنها مودعة في أجسام جعلت معادن لها للحكمة التي تقدمت .

﴿ فصل ﴾ ثم تأمل الحكمة البالغة في نزول المطر على الأرض من علو ليعم بسقيه وهادها وتولها وظرابها وآكاهها ومنخفضها ومرتفعها ولو كان ربها تعالى إنما يسقيها من ناحية من نواحيها لما أتى الماء على الناحية المرتفعة إلا إذا اجتمع في السفلى

وكثر وفي ذلك فساد فاقضت حكمته ان سقاها من فوقها فينشئ سبحانه السحاب وهي روايا الارض ثم يرسل الرياح فتحمل الماء من البحر وتلقحها به كما يلقح الفحل الاثنى ولهذا تجد البلاد القريبة من البحر كثيرة الامطار واذا بعدت من البحر قل مطرها وفي هذا المعنى يقول الشاعر يصف السحاب :

شربن بماء البحر ثم ترفعت متى لحج خضر لهن تيسج

وفي الموطأ مرفوعا وهو أحد الاحاديث الاربعة المقطوعة اذا نشأت سحابة بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة فالله سبحانه ينشئ الماء في السحاب انشاء تارة يقلب الهواء ماء وتارة يحمله الهواء من البحر فيلقح به السحاب ثم ينزل منه على الارض للحكم التي ذكرناها ولو أنه ساقه من البحر الى الارض جاريا على ظهرها لم يحصل عموم السقي الا بتخريب كثير من الأرض ولم يحصل عموم السقي لأجزاءها فصاعده سبحانه إلى الجو بلطفه وقدرته ثم أنزل على الأرض بغاية من اللطف والحكمة التي لا اقتراح لجميع عقول الحكماء فوقها فأنزله ومعه رحمته على الأرض

﴿فصل﴾ ثم تأمل الحكمة البالغة في انزاله بقدر الحاجة حتى إذا أخذت الأرض حاجتها منه وكان تنابعا عليها بعد ذلك يضرها أقطع عنها وأعقبه بالصحو فهما أعنى الصحو والغيم يعتقبان على العالم لما فيه صلاحه ولودام أحدهما كان فيه فساد فلو توالى الأمطار لأهلك ما على الأرض ونوزادت على الحاجة أفسدت الحبوب والثمار وعفت الزرع والخضراوات وأرخت الأبدان وحشرت الهواء فحدثت ضروب من الأمراض وفسد أكثر المأكول وتقطعت المسالك والسبل ولودام الصحو لجفت الأبدان وغيبض الماء وانقطع معين العيون والآبار والأنهار والأودية وعظم الضرر واحتدم الهواء فيبس ما على الأرض وجفت الأبدان وغلب اليبس وأحدث ذلك ضررا وبأمن الأمراض عسرة الزوال فاقضت حكمه اللطيف الخبير أن عاقب بين الصحو والمطر على هذا العالم فاعتدل الأمر وصح الهواء ودفع كل واحد منهما عادة الآخر واستقام أمر العالم وصلاح

﴿فصل﴾ تأمل الحكمة الالهية في اخراج الأقوات والثمار والحبوب والقواكه متلاحقة شيئا بعد شيء متتابعة ولم يخلقها كلها جملة واحدة فانها لو خلقت كذلك على وجه الأرض ولم تكن تثبت على هذه السوق والا غصان لدخل الخلل وفانت المصالح التي رتب على تلاحقها وتناوبها فان كل فصل وأوان يقتضي من القواكه والنبات غير ما يقتضيه الفصل الآخر فهذا حار وهذا بارد وهذا معتدل وكل في فصله موافق للمصلحة

لا يليق به غير ما خلق فيه . ثم انه سبحانه خلق تلك الاقوات مقارنة لمنافع آخر من العصف والخشب والورق والنور والسعف والكرب وغيرها من منافع النبات والشجر غير الاقوات كعلف البهائم وأداة الابنية والسفن والرحال والأواني وغيرها ومنافع النور من الادوية والمنظر البهيج الذى يشوق الناظرين وحسن مرأى الشجر وخلقتها البديعة المشاهدة لفاطرها ومبدعها بغاية الحكمة واللفظ . ثم إذا تأملت اخراج ذلك النور البهي من نفس ذلك الحطب ثم الورق الاخضر ثم اخراج تلك الثمار على اختلاف أنواعها وأشكالها ومقاديرها وألوانها وطعومها ورائحتها ومنافعها وما يراى منها ثم تأمل أين كانت مستودعة فى تلك الحشبة وهاتيك العيدان وجعلت الشجرة لها كلام فهل كان فى قدرة الالب العاجز الضعيف ابراز هذا التصوير العجيب وهذا التقدير المحكم وهذه الاضباغ الفاتنة وهذه الطعوم اللذيذة والروائح الطيبة وهذه المناظر العجيبة فسل الجاحد من تولى تقدير ذلك وتصويره وإبرازه وترتيبه شيئاً فشيئاً وسوق الغذاء اليه فى تلك العروق اللطاف التى يكاد البصر يعجز عن إدراكها وتلك المجارى الدقاق فمن الذى تولى ذلك كله ومن الذى أطلع لها الشمس وسخر لها الرياح وأنزل عليها المطر ودفع عنها الآفات وتأمل تقدير اللطيف الخبير فان الاشجار لما كانت تحتاج إلى الغذاء الدائم كحاجة الناس وسائر الحيوان ولم يكن لها قوة أفواه كأفواه الحيوان ولا حركة تنبعث بها لتناول الغذاء جعلت أصولها مكرورة فى الارض ليسرع بها الغذاء وتمتصه من أسفل الترى فتؤديه إلى أغصانها فتؤديه الاغصان إلى الورق والتمر كل له شرب معلوم لا يتعداه يصل اليه فى مجازى وطرق قد أحكمت غاية الاحكام فتأخذ الغذاء من أسفل فتلقمه بعروقها كما يلتقم الحيوان غذاءه بفمه ثم تقسمه على حملها بحسب ما يحتمله فتعطى كل جزء منه بحسب ما يحتاج اليه لا تظلمه ولا تزيد على قدر حاجته فسل الجاحد من أعطاها هذا ومن هداها اليه ووضعها فيها فلو اجتمع الأولون والآخرون هل كانت قدرتهم وإرادتهم تصل إلى تربية ثمرة واحدة منها هكذا بشارة أو صناعة أو حيلة أو مزاولة وهل ذلك إلا من صنع من شهدت له مصنوعاته ودلت عليه آياته كما قيل :

فواعبها كيف يعصى الاله أم كيف يجرده الجاحد

ولله فى كل تحريكة وتسكينة أبداً شاهد

وفى كل شئ له آية تدل على أنه واحد

﴿فصل﴾ ثم تأمل إذا نصبت خيمة أو فسطاطاً كيف تمده من كل جانب بالاطناب

ليثبت فلا يسقط ولا يتعوج هكذا تجد النبات والشجر له عروق ممتدة في الأرض منتشرة إلى كل جانب لتمسكه وتقيمه وكلما انتشرت أعاليه امتدت عروقه وأطنابه من أسفل في الجهات ولولا ذلك كيف كانت تثبت هذه التخيل الطوال الباسقات والدوح العظام على الرياح العواصف وتأمل سيق الخلق الالهية للصناعة البشرية حتى يعلم الناس نصب الخيم والفساطيط من خلقه للشجر والنبات لأن عروقه أطناب لها كأطناب الخيمة وأغصان الشجر يتخذ منها الفساطيط ثم يحاكي بها الشجرة

﴿فصل﴾ ثم تأمل الحكمة في خلق الورق فانك ترى في الورقة الواحدة من جملة العروق الممتدة فيها المبثوثة فيها ما يهبر الناظر فيها غلاظ ممتدة في الطول والعرض ومنها دقاق تتخلل تلك الغلاظ منسوجة نسيجاً دقيقاً معجباً لو كان مما يتولى البشر صنع مثله بأيديهم لما فرغوا من ورقة في عام كامل ولا احتاجوا فيه إلى آلات وحر كات وعلاج تسجز قدرتهم عن تحصيله فبت الخلاق العليم في أيام قلائل من ذلك ما يملأ الأرض سهلها وجبالها بلا آلات ولا معين ولا معالجة ان هي إلا إرادته النافذة في كل شيء وقدرته التي لا يمتنع منها شيء (إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) فتأمل الحكمة في تلك العروق المتخللة الورقة بأسرها لتسقيها وتوصل إليها المادة فتحفظ عليها حياتها ونضارتها بمنزلة العروق المبثوثة في الأبدان التي توصل الغذاء إلى كل جزء منه وتأمل ما في العروق الغلاظ من إمساكها الورق بصلابتها ومتانتها لئلا تتمزق وتضمحل فهي بمنزلة الأعصاب لبدن الحيوان فتزاهيها قد أحكمت صنعتها ومدت العروق في طولها وعرضها لتماسك فلا يعرض لها التمزق

﴿فصل﴾ ثم تأمل حكمة اللطيف الخبير في كونها جعلت زينة للشجر وسترأ ولباساً للثمرة ووقاية لها من الآفات التي تمنع كمالها ولهذا إذا جردت الشجرة عن ورقها فسدت الثمرة ولم ينتفع بها وانظر كيف جعلت وقاية لمنبت الثمرة الضعيفة من اليبس فإذا ذهبت الثمرة بقي الورق وقاية لتلك الافئدة الضعيفة من الحر حتى إذا طفقت تلك الجرة ولم يضر الأفئدة عراها من ورقها وسلبها إياه لتكتسي لباساً جديداً أحسن منه فبارك الله رب العالمين الذي يعلم مساقط تلك الأوراق ومنابتها فلا تخرج منها ورقة إلا باذنه ولا تسقط إلا بعلمه ومع هذا فلو شاهدوا العباد على كثرتها وتنوعها وهي تسبح بحمد ربها مع الثمار والافئدة والأشجار لشاهدوا من جمالها أمراً آخر ولأوا خلقها بعين أخرى ولعلموا أنها لشأن عظيم خلقت وأنها لم تخلق سدى . قال تعالى (والنجيم والشجر

يسجدان) فالنجم ما ليس له ساق من النبات والشجر ماله ساق وكلها ساجدة لله مسبحة بحمده (وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان خليفاً غفوراً) ولعلك أن تكون ممن غلط حجابيه فذهب إلى أن التسبيح دلالتها على صانعها فقط فاعلم أن هذا القول يظهر بطلانه من أكثر من ثلاثين وجهاً قد ذكرنا أكثرها في موضع آخر وفي أي لغة تسمى الدلالة على الصانع تسبيحاً وسجوداً وصلابة وتأويلاً وهبوطاً من خشيته كما ذكر تعالى ذلك في كتابه فتارة يخبر عنها بالتسبيح وتارة بالسجود وتارة بالصلاة كقوله تعالى (والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه) أفترى يقبل عقلك أن يكون معنى الآية قد علم الله دلالة عليه وسمى تلك الدلالة صلاة وتسبيحاً وفرق بينهما وعطف أحدهما على الآخر وتارة يخبر عنها بالتأويب كقوله يا جبال أو يمع معه وتارة يخبر عنها بالتسبيح الخاص بوقت دون وقت كالأشياء والاشراق أفترى دلالتها على صانعها إنما يكون في هذين الوقتين . وبالجملة فبطلان هذا القول أظهر لذوى البصائر من أن يطلبوا دليلاً على بطلانه والحمد لله

﴿ فصل ﴾ ثم تأمل حكمته سبحانه في إبداع العجم والنوى في جوف الثمرة وما في ذلك من الحكيم والنوائد التي منها أنه كالعظم ليدن الحيوان فهو يمسك بصلابته رخاوة الثمرة ورقتها ولطافتها ولولا ذلك لشدخت وتفسخت ولا أسرع إليها الفساد فهو بمنزلة العظم والثمرة بمنزلة اللحم الذي يكسوه الله عز وجل العظام . ومنها أن في ذلك بقاء المادة وحفظها إذ ربما تعطلت الشجرة أو نوعها فخلق فيها ما يقوم مقامها عند تعطلها وهو النوى الذي يغرس فيعود مثلها . ومنها ما في تلك الجيوب من أقوات الحيوانات وما فيها من المنافع والادهان والأدوية والأصباغ وضروب آخر من المصالح التي يتعلمها الناس وما خفي عليهم منها أكثر فتأمل الحكمة في إخراجها سبحانه هذه الجيوب لمنافع فيها وكسوتها لحماً لذيذاً شهيئاً يتفكه به ابن آدم ثم تأمل هذه الحكمة البديعة في أن جعل للثمرة الرقيقة اللطيفة التي يفسدها الهواء والشمس غلافاً يحفظها وغشاء يوارى بها كالرمان والجوز واللوز ونحوه وأما ما لا يفسد إذا كان بارزاً فجعل له أول خروجه غشاء يوارى به لضعفه ولقلة صبره على الخرق إذا اشتد وقوى فتفتق عن ذلك الغشاء وضحى للشمس والهواء كطلع النخل وغيره

﴿ فصل ﴾ ثم تأمل خلقه الرمان وماذا فيه من الحكيم والعجائب فانك ترى داخل الرمانة كأمثال القلال شجماً متراكماً في نواحيها وترى ذلك الحب فيها مرصوفاً رصفاً ومنضوداً

تضدّاً لا يمكن الأيدي أن تنضده وترى الحب مقسوماً أقساماً وفارقاً وكل قسم وفرقة منه ملفوفاً بلقائف وحجب منسوجة أعجب نسج وأطقه وأدقه على غير متوال إلا متوال كن فيكون ثم ترى الوعاء المحكم الصلب قد اشتمل على ذلك كله وضمه أحسن ضم فتأمل هذه الحكمة البديعة في الشحم المودع فيها فإن الحب لا يمد بعضه بعضاً إذ لو مد بعضه بعضاً لا اختلط وصار حبة واحدة فجعل ذلك الشحم خلافاً ليمد بالغذاء والدليل عليه أنك ترى أصول الحب مراكوزة في ذلك الشحم وهذا بخلاف حب العنب فإنه استغنى عن ذلك بأن جعل لكل حبة مجرى تشرب منه فلا تشرب حق أخيها بل يجري الغذاء في ذلك العرق مجرى واحداً ثم ينقسم منه في مجارى الحبوب كلها فينبعث منه في كل مجرى غذاء تلك الحبة فتبارك الله أحسن الخالقين . ثم انه لف ذلك الحب في تلك الرمانة بتلك اللقائف ليضمه ويمسكه فلا يضطرب ولا يتبدد ثم غشى فوق ذلك بالغشاء الصلب صوناً له وحفظاً وممسكاً له باذن الله وقدرته فهذا قليل من كثير من حكمة هذه الثمرة الواحدة ولا يمكننا ولا غيرنا استقصاء ذلك ولو طالت الأيام واتسع الفكر ولكن هذا منه على ما وراه واللييب يكتفى ببعض ذلك . وأما من غلبت عليه الشقاوة ﴿ وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون ﴾ غافلون عن موضع الدلالة فيها

﴿ فصل ﴾ ثم تأمل هذا الربيع والنماء الذي وضعه الله في الزرع حتى صارت الحبة الواحدة ربما أنبتت سبعائة حبة ولو أنبتت الحبة حبة واحدة مثلها لا يكون في الغلة متسع لما يرد في الأرض من الحب وما يكفي الناس ويقوت الزارع إلى إدراك زرعه فصار الزرع يربيع هذا الربيع ليفي بما يحتاج إليه للقت والزرعة وكذلك ثمار الأشجار والنخيل وكذلك ما يخرج مع الأصل الواحد منها من الصنوان ليكون لما يقطعه الناس ويستعملونه في ما ربهم خلفاً فلا تبطل المادة عليهم ولا تنقص ولو أن صاحب بلد من البلاد أراد عمارته لا أعطى أهله ما يبذرونه فيهم وما يقيتهم إلى استواء الزرع فأقتضت حكمة اللطيف الخبير أن أخرج من الحبة الواحدة حبات عديدة ليقيت الخارج الناس ويدخرون منه ما يزرعون

﴿ فصل ﴾ ثم تأمل الحكمة في الحبوب كالبر والشعير ونحوهما كيف يخرج الحب مدرجا في قشور على رؤسها أمثال الأسنة فلا يتمكن جند الطير من افسادها والعبث فيها فإنه لو صادف الحب بارزاً لا صوان عليه ولا وقاية تحول دونه لتمسكن منه

كل التمكن فأفسد وعاب وعاث وأكب عليه أكلا ما استطاع وعجز أرباب الزرع عن رده فجعل اللطيف الخبير عليه هذه الوقايات لتصونه فينال الطير منه مقدار قوته ويبقى أكثره للانسان فانه أولى به لانه هو الذي كدح فيه وشقى به وكان الذي يحتاج اليه أضعاف حاجة الطير

﴿ فصل ﴾ ثم تأمل الحكمة الباهرة في هذه الأشجار كيف تراها في كل عام لها حمل ووضع فهي دائماً في حمل وولادة فاذا أذن لها ربها في الحمل احتبست الحرارة الطبيعية في داخلها واختبأت فيها ليكون فيها حملها في الوقت المقدر لها فيكون ذلك الوقت بمنزلة وقت العلوق ومبدأ تكوين النطف فتعمل المادة في أجوافها عملها وتهينها للعلوق حتى اذا آن وقت الحمل دب فيها الماء فلانت أعطافها وتحركت للحمل وسرى الماء في أفتانها وانتشرت فيها الحرارة والرطوبة حتى اذا آن وقت الولادة كسيت من سائر الملابس الفاخرة من النور والورق ما تتبختر فيه وتميس به وتفخر على العقيم فاذا ظهرت أولادها وبان للنظر حملها علم حينئذ كرمها وطيبها من لؤمها وبخلها فتولى تغذية ذلك الحمل من تولى غذاء الأجنة في بطون أمهاتها وكساها الاوراق وصانها من الحر والبرد فاذا تكامل الحمل وآن وقت الفطام تدلت اليك افنانها كأنما تناولك ثمرة درها فاذا قابلتها رأيت الافنان كأنها تلقاك بأولادها وتحبيك وتكرمك بهم وتقدمهم اليك حتى كأن منا ولا يناولك إياهم بيده ولا سيما قطوف جنات النعيم الدانية التي يتناولها المؤمن قائماً وقاعداً ومضطجعاً وكذلك ترى الرياحين كأنها تحبيك بأفئاسها وتقابلك بطيب رائحتها وكل هذا اكراماً لك وعناية بأمرك وتخصيصاً لك وتفضيلاً على غيرك من الحيوانات أفيجمل بك الاشتغال بهذه النعم عن المنعم بها فكيف إذا استغنت بها على معاصيه وصرفتها في مساخطه فكيف إذا جحدته وأضفتها إلى غيره كما قال (وتجعلون رزقكم انكم تكذبون) فجدير بمن له مسكة من عقل ان يسافر بفكره في هذه النعم والآلاء ويكرر ذكرها لعله يوقفه على المراد منها ما هو ولأى شى خلق ولماذا هي عوأي أمر طلب منه على هذه النعم كما قال تعالى ﴿واذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون﴾ فذكر آلائه تبارك وتعالى ونعمه على عبده سبب الفلاح والسعادة لان ذلك لا يزيده إلا محبة لله وحمداً وشكراً وطاعة وشهود تقصيره بل تفريطه في القليل مما يجب لله عليه والله در القائل

قد هيؤك لأمر لو فطنت له فارباً بنفسك أن ترعى مع الهمل

﴿فصل﴾ ثم تأمل الحكمة في شجر اليقطين والبطيخ والجزر كيف لما اقتضت الحكمة أن يكون حمله ثماراً كبيراً جعل نباته منبسطاً على الأرض اذ لو انتصب قائماً كما ينتصب الزرع لضعفت قوته عن حمل هذه الثمار الثقيلة ولنقصت قبل إدراكها وانتهائها الى غاياتها فاقتضت حكمة مبدعها وخالقها أن بسطه ومدّه على الأرض ليلقى عليها ثماره فتحملها عنه الأرض فترى العرق الضعيف الدقيق من ذلك منبسطاً على الأرض وثماره ماثوثة حواليه كأنها حيوان قد اكتنفها أجراؤها فهي ترضعهم ولما كان شجر اللوباء والباذنجان والباقلاء وغيرها مما يقوى على حمل ثمرته أنبته الله منتصباً قائماً على ساقه اذ لا يلقي من حمل ثماره مؤنة ولا يضعف عنه

﴿فصل﴾ ثم تأمل كيف اقتضت الحكمة الإلهية موافات أصناف القواكه والثمار للناس بحسب الوقت المشاكل لها المقتضى لها فتوافيهم كموافات الماء للظمآن فتتلقاها الطبيعة بانسراح واشتياق منتظرة لقدمها كانتظار الغائب للغائب فلو كان نبات الصيف انما يوافي في الشتاء لصادف من الناس كراهية واستنقالا بوروده مع ما كان فيه من المضرة للابدان والاذى لها وكذلك لو وافى مافي ربيعها في الخريف أو مافي خريفها في الربيع لم يقع من النفوس ذلك الموقع ولا استطابته واستلذته ذلك الالتذاذ ولهذا تجد المتأخر منها عن وقته مملولاً محلول الطعم ولا يظن ان هذا لجريان العادة المجردة بذلك فان العادة انما جرت به لأنه وفق الحكمة والمصلحة التي لا يخل بها الحكيم الخبير

﴿فصل﴾ ثم تأمل هذه النخلة التي هي إحدى آيات الله تجديها من الآيات والعجائب ما يبهرك فانه لما قدر أن يكون فيه أناث تحتاج الى اللقاح جعلت فيها ذكور تلقحها بمنزلة الحيوان واناثه ولذلك اشتد شجبها من بين سائر الأشجار بالانسان خصوصاً بالمؤمن كما مثله النبي صلى الله عليه وسلم وذلك من وجوه كثيرة (أحدها) ثبات أصلها في الأرض واستقراره فيها وليست بمنزلة الشجرة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار (الثاني) طيب ثمرتها وحلاوتها وعموم المنفعة بها كذلك المؤمن طيب الكلام طيب العمل فيه المنفعة لنفسه ولغيره (الثالث) دوام لباسها وزينتها فلا يسقط عنها صيفاً ولا شتاء كذلك المؤمن لا يزول عنه لباس التقوى وزينتها حتى يوافي ربه تعالى (الرابع) سهولة تناول ثمرتها وتيسره أماً قصيرها فلا يحوج المتناول أن يرقاها وأماً باسقتها فصعوده سهل بالنسبة الى صعود الشجر الطوال وغيرها فتراها كأنها قد هيئت منها المراقي والدرج الى أعلاها وكذلك المؤمن خير سهل قريب لمن رام تناوله لا بالغر ولا بالثيم (الخامس) أن ثمرتها من أنفع

ثمار العالم فانه يؤكل رطبه فاكهة وحلاوة ويابس به يكون قوثا وأدما وفاكهة ويتخذ منه
 الخل والناطف والحلوى ويدخل في الأدوية والأشربة وعموم المنفعة به وبالغلب فوق
 كل الثمار . وقد اختلف الناس في أيهما أنفع وأفضل وصنف الجاحظ في المحاكاة
 بينهما مجازا فأطال فيها الحجاج والتفضيل من الجانبين . وفصل النزاع في ذلك أن النخل
 في معدنه ومحل سلطانه أفضل من العنب وأعم نفعاً وأجدى على أهله كالمدينة والحجاز
 والعراق والعنب في معدنه ومحل سلطانه أفضل وأعم نفعاً وأجدى على أهله كالشام
 والجلال والمواضع الباردة التي لا تقبل التخيل . وحضرت مرة في مجلس بمكة فيه من
 أكابر البلد فحرت هذه المسئلة وأخذ بعض الجماعة الحاضرين يطنب في تفضيل النخل
 وفوائده وقال في أثناء كلامه ويكفي في تفضيله انا نشترى بنواه العنب فكيف يفضل
 عليه ثم يكون نواه ثمناله وقال آخر من الجماعة قد فصل النبي صلى الله عليه وسلم النزاع في
 هذه المسئلة وشقي فيها بنهيه عن تسمية شجر العنب كرماً وقال السكرم قلب المؤمن فأى
 دليل أبين من هذا وأخذوا يبالغون في تقرير ذلك . فقلت للأول ما ذكرته من كون نوى
 التمر ثمناً للعنب فليس بدليل فان هذا له أسباب . أحدها حاجتكم الى النوى للعلف
 فيرغب صاحب العنب فيه لعلف ناضجه وحولته . الثانى أن نوى العنب لا فائدة فيه
 ولا يجتمع . الثالث أن الاعتاب عندكم قليلة جداً والتمر أكثر شىء عندكم فيكثر نواه
 فيشترى به الشىء اليسير من العنب وأما في بلاد فيها سلطان العنب فلا يشترى بالنوى
 منه شىء ولا قيمة لنوى التمر فيها . وقلت من احتج بالحديث هذا الحديث من حجج
 فضل العنب لأنهم كانوا يسمونه شجرة السكرم لكثرة منافعه وخيره فانه يؤكل رطبا
 ويابساً وحلوا وحامضاً وتجنى منه أنواع الأشربة والحلوى والدبس وغير ذلك فسموه
 كرماً لكثرة خيره فاخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن قلب المؤمن أحق منه بهذه
 التسمية لكثرة ما أودع الله فيه من الخير والبركة والرحمة واللين والعدل والاحسان
 والنصح وسائر أنواع البر والخير التي وضعها الله في قلب المؤمن فهو أحق بأن يسمى
 كرماً من شجر العنب ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم إبطال ما في شجر العنب من المنافع
 والفوائد وأن تسميته كرماً كذب وأنها لفظة لا معنى تحتها كتسمية الجاهل عالماً والفاجر
 راءاً والبخيل سخياً ألا ترى أنه لم ينف فوائده شجر العنب وإنما أخبر عنه أن قلب المؤمن
 أغزر فوائده وأعظم منافع منها هذا الكلام أو قريب منه جرى في ذلك المجلس وأنت إذا
 تدبرت قول النبي صلى الله عليه وسلم السكرم قلب المؤمن وجدته مطابقاً لقوله في النخلة

مثليها مثل المسلم فشبهه النخلة بالمسلم في حديث ابن عمر وشبهه المسلم بالكرم في الحديث الآخر ونهاهم أن يخصصوا شجر العنب باسم الكرم دون قلب المؤ من وقد قال بعض الناس في هذا معنى آخر وهو أنه نهاهم عن تسمية شجر العنب كرماً لأنه يقتنى منه أم الخبائث فيسكره أن يسمى باسم يرغب النفوس فيها ويحضهم عليها من باب سد الذرائع في الألفاظ وهذا لا بأس به لولا أن قوله فإن الكرم قلب المؤ من كالتعليل لهذا النهي والاشارة الى أنه أولى بهذه التسمية من شجر العنب ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بما أراد من كلامه فالذى قصده هو الحق . وبالجملة فالله سبحانه عدد على عبادته من نعمه عليهم ثمرات النخيل والاعناب فساقتها فيما عدده عليهم من نعمه والمعنى الأول أظهر من المعنى الآخر إن شاء الله فإن أم الخبائث تتخذ من كل ثمر كالنخيل كما قال تعالى ﴿ ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرًا أو رزقًا حسنًا ﴾ وقال أنس نزل تحريم الخمر وما بالمدينة من شراب الاعناب شيء وإنما كان شراب القوم الفضيخ المتخذ من التمر فلو كان نهيه صلى الله عليه وسلم عن تسمية شجر العنب كرماً لاجل المسكر لم يشبهه النخلة بالمؤ من لأن المسكر يتخذ منها والله أعلم (الوجه السادس) من وجوه التشبيه أن النخلة أصبر الشجر على الرياح والجهد وغيرها من الدوح العظام تيمليها الريح تارة وتقلعها تارة وتقصف أفنانها ولا صبر لكثير منها على العطش كصبر النخلة فكذلك المؤ من صبور على البلاء لا ترزعه الرياح . السابع أن النخلة كلها منفعة لا يسقط منها شيء بغير منفعة فثمرها منفعة وجدعها فيه من المنافع ما لا يحجل للأبنية والسقوف وغير ذلك وسعفها تسقف به البيوت مكان القصب ويستتر به الفرج والخلل وخصوصها يتخذ منه المسكاثل والزنايل وأنواع الآنية والحصر وغيرها وليفها وكرها فيه من المنافع ما هو معلوم عند الناس وقد طابق بعض الناس هذه المنافع وصفات المسلم وجعل لكل منفعة منها صفة في المسلم تقابلها فلما جاء إلى الشوك الذى فى النخلة جعل بازائه من المسلم صفة الحدة على أعداء الله وأهل الفجور فيكون عليهم فى الشدة والغلظة بمنزلة الشوك والمؤمنين والمتقين بمنزلة الرطب حلاوة وليناً ﴿ أشداء على الكيفار رخاء بينهم ﴾ (الثامن) أنها كلما أطال عمرها ازداد خيرها وجاد ثمرها وكذلك المؤمن إذا طال عمره ازداد خيره وحسن عمله (التاسع) أن قلبها من أطيب القلوب وأحلاه وهذا أمر خصت به دون سائر الشجر وكذلك قلب المؤمن من أطيب القلوب . العاشر أنها لا تعطل نفعتها بالكلية أبداً بل أن تعطلت منها منفعة ففيها منافع آخر حتى لو تعطلت ثمارها سنة لكان للناس فى سعفها وخصوصها وليفها

وكرها منافع وهكذا المؤمن لا يخلو عن شيء من خصال الخير قط ان أجذب منه جانب من الخير أخصب منه جانب فلا يزال خيره مأمولاً وشره مأموناً . وفي الترمذي مرفوعاً الى النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من يرجي خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجي خيره ولا يؤمن شره فهذا فصل معترض ذكرناه استطراداً للحكمة في خلق النخلة وهيئتها فلنرجع اليه فتأمل خلقه الجذع الذي لها كيف هو تجده كالمنسوج من خيوط ممدودة كالسدا وأخرى معترضة كاللحمة كمنحو المنسوج باليد وذلك لتشتد وتصلب فلا تنقص من حمل الحيوان الثقيل وتصبر على هز الرياح العاصفة ولشها في السقوف والجسور والأواني وغير ذلك مما يتخذ منها وهكذا سائر الخشب وغيرها إذا تأملته شبه النسيج ولا تراه مصمتاً كالحجر الصلد بل ترى بعضه كأنه دخل بعضها طولا وعرضا كتداخل أجزاء اللحم ببعضها في بعض فان ذلك أمتن له وأهيأ لما يراد منه فانه لو كان مصمتاً كالخجارة لم يمكن أن يستعمل في الآلات والأبواب والأواني والأمتعة والأنسرة والتوايت وما أشبهها ومن بديع الحكمة في الخشب ان جعل يطغو على الماء وذلك للحكمة البالغة إذ لولا ذلك لما كانت هذه السفن تحمل أمثال الجبال من المحولات والأمتعة وتمخر البحر مقبلة ومدبرة ولولا ذلك لما تهيا للناس هذه المرافق لحمل هذه التجارات العظيمة والأمتعة الكثيرة ونقلها من بلد إلى بلد من حيث لو نقلت في البر

اعظمت المؤنة في نقلها وتعذر على الناس كثير من مصالحهم

﴿ فصل ﴾ ثم تأمل أحوال هذه العقاقير والأدوية التي يخرجها الله من الأرض وما خص به كل واحد منها وجعل عليه من العمل والنفع فهذا يغور في المقاصل فيستخرج الفضول الغليظة القاتلة لو احتبست وهذا يستخرج المرة السوداء وهذا يستخرج المرة الصفراء وهذا يحلل الأورام وهذا يسكن الهيجان والقلق وهذا يجلب النوم ويعيد إذا أعوزه الانسان وهذا يخفف البدن إذا وجد الثقل وهذا يفرح القلب إذا تراكت عليه الغموم وهذا يحلو البلغم ويكشطه وهذا يحد البصر وهذا يطيب النكهة وهذا يسكن هيجان الباءة وهذا يهيجها وهذا يبرد الحرارة ويطفئها وهذا يقتل البرودة ويهيج الحرارة وهذا يدفع ضرر غيره من الأدوية والأغذية وهذا يقاوم بكيفيته كيفية غيره فيعتدلان فيعتدل المزاج بتناولها وهذا يسكن العطش وهذا يصرف الرياح الغليظة ويطردها وهذا يعطى اللون إشرافاً ونضارة وهذا يزيد في أجزاء البدن بالسمن وهذا ينقص منها وهذا يدبغ المعدة وهذا يحلوها ويغسلها إلى أضعاف أضعاف ذلك مما لا يحصى العباد فسل

المعطل من جعل هذه المنافع والقوى في هذه النباتات والحشائش والحبوب والعروق ومن أعطى كلا منها خاصيته ومن هدى العباد بل الحيوان إلى تناول ما ينفع منه وترك ما يضر ومن فطن لها الناس والحيوان البهيم وبأى عقل وتجربة كان يقف على ذلك ويعرف ما خلق له كما زعم من قل نصيبه من التوفيق لولا انعام الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى وهب إن الانسان فطن لهذه الأشياء بذهنه وتجاربه وفكره وقياسه فمن الذى فطن لها البها ثم فى أشياء كثيرة منها ما لا يهتدى اليها الانسان حتى صار بعض السباع يتداوى من جراحه ببعض تلك العقاقير من النبات فيبرأ فمن الذى جعله يقصد ذلك النبات دون غيره وقد شوهد بعض الطير يحتقن عند الحصر بماء البحر فيسهل عليه الخروج وبعض الطير يتناول إذا اعتل شيئاً من النبات فتعود صحته وقد ذكر الأطباء فى مبادئ الطب فى كتبهم من هذا عجائب فصل المعطل من ألهمها ذلك ومن أرشدها اليه ومن دلها عليه أفيجوز أن يكون هذا من غير مدبر عزيز حكيم وتقدير عزيز عليم وتقدير لطيف خبير بهرت حكمته العقول وشهدت له الفطر بما استودعها من تعريفه بأنه الله الذى لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور الذى لا تنبغى العبادة إلا له وأنه لو كان معه فى سمواته وأرضه إله سواه لفسدت السموات والأرض واختل نظام الملك فسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والمجادون علواً كبيراً . ولعلك أن تقول ما حكمة هذا النبات المبعوث فى الصحارى والقفار والجبال التى لا أنيس بها ولا ساكن وتظن أنه فضلة لا حاجة اليه ولا فائدة فى خلقه وهذا مقدار عقلك ونهاية علمك فكم لباريه وخالقه فيه من حكمة وآية من طعم لوحش وطير ودواب مساكنها حيث لا تراها تحت الارض وفوقها فذلك بمنزلة مائدة نصيبها الله لهذه الوحوش والطيور والدواب تتناول منها كفايتها ويبقى الباقي كما يبقى الرزق الواسع الفاضل عن الضيف لسعة رب الطعام وغناه التام وكثرة إنعامه

﴿ فصل ﴾ ثم تأمل الحكمة البالغة فى إعطائه سبحانه بهيمة الأنعام الاسماع والابصار ليتم تناولها لمصلحتها ويكمل انتفاع الانسان بها إذ لو كانت عمياء أو صماء لم يتمكن من الانتفاع بها ثم سلها العقول على كبر خلقها التى للانسان ليتم تسخيرها إياها فيقودها ويصرفها حيث شاء ولو أعطيت العقول على كبر خلقها لا تمتنع من طاعته واستعصت عليه ولم تكن مسخرة له فأعطيت من التمييز والادراك ما يتم به مصلحتها ومصلحة من ذلت له وسلبت من الذهن والعقل ما ميز به عليها الانسان وليظهر أيضاً فضيلة التمييز والاختصاص . ثم تأمل كيف قادها وذللها على كبر أجسامها ولم يكن

يطبقها لولا تسخير . قال الله تعالى (وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمه ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين) أى مطيقين ضابطين . وقال تعالى (أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون) فترى البعير على عظم خلقته يقوده الصبي الصغير ذليلاً متقاداً ولو أرسل عليه لسواه بالأرض ولفصله عضواً عضواً فسل المعطل من الذي ذلله وسخره وقاده على قوته لبشر ضعيف من أضعف المخلوقات وفرغ بذلك التسخير النوع الانساني لمصالح معاشه ومعاده فانه لو كان يزاول من الأعمال والأعمال ما زاول الحيوان لشغل بذلك عن كثير من الأعمال لأنه كان يحتاج مكان الجمل الواحد إلى عدة أناس يحملون أثقاله وحمله ويعجزون عن ذلك وكان ذلك يستفرغ أوقاتهم ويصددهم عن مصالحهم فأعينوا بهذه الحيوانات مع مالهم فيها من المنافع التي لا يحصيها إلا الله من الغذاء والشراب والدواء واللباس والأمتعة والآلات والأواني والركوب والحرق والمنافع الكثيرة والجمال

﴿ فصل ﴾ ثم تأمل الحكمة في خلق آلات البطش في الحيوانات من الانسان وغيره فالانسان لما خلق مهيئاً لمثل هذه الصناعات من البناء والحياطة والكتابة وغيرها خلق له كف مستدير منبسط وأصابع يتمكن بها من القبض والبسط والطى والنشر والجمع والتفريق وضم الشيء إلى مثله والحيوان البهي لما لم يتهيأ لتلك الصنائع لم يخلق له تلك الأصابع والأصابع بل لما قدر أن يكون غذاء بعضها من صيده كالسباع خلق له أ كف لطاف مدحجة ذوات براثن ومخالب تصلح لاقتناص الصيد ولا تصلح للصناعات . هذا كله في أكلة اللحم من الحيوان وأما أكلة النبات فلما قدر أنها لا تصطاد ولا صنعة لها خلق لبعضها أظلالاً فتنقيها خشونة الأرض إذا جالت في طلب المرعى وبعضها حوافر مملئة مقعرة كأخمص القدم لتتنطبق على الأرض وتتهيأ للركوب والحمل ولم يخلق لها براثن ولا أنياباً لأن غذاءها لا يحتاج إلى ذلك

﴿ فصل ﴾ ثم تأمل الحكمة في خلق الحيوان الذي يأكل اللحم من البهائم كيف جعلت له أسنان حداد وبرائن شداد وأشداق مهروثة وأفواه واسعة وأعيت بأسلحة وأدوات تصلح للصيد والأكل ولذلك تجد سباع الطير ذوات مناقير حداد ومخالب كالكلاليب ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذى ناب من السباع ومخالب الطير لضرره وعدوانه وشره والمغتذى شبيه بالغاذى فلو اغتذى بها الانسان لصار فيه

من أخلاقها وعدوانها وشرها ما يشابهها به. فحرم على الأمة أكلها ولم يحرم عليهم الضمغ. وإن كان ذا ناب فانه ليس من السباع عند أحد من الأمم والتحرير إنما كان لما تضمن الوصفين أن يكون ذا ناب وأن يكون من السباع ولا يقال هذا ينتقض بالسبع إذا لم يكن له ناب لأن هذا لم يوجد أبداً فصلوات الله وسلامه على من أوقى جوامع الكلم فأوضح الأحكام وبين الحلال والحرام. فانظر حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره فيما خلقه وفيما شرعه تجد مصدر ذلك كله الحكمة البالغة التي لا يختل نظامها ولا ينحزم أبداً ولا يختل أصلاً ومن الناس من يكون حظه من مشاهدة حكمة الأمر الأعظم من مشاهدة حكمة الخلق وهؤلاء خواص العباد الذين عقلوا عن الله أمره ودينه وعرفوا حكمته فيما أحكمه وشهدت فطنتهم وعقولهم أن مصدر ذلك حكمة بالغة وإحسان ومصلحة أرادت بالعباد في معاشهم ومعادهم وهم في ذلك درجات لا يحصيها إلا الله ومنهم من يكون حظه من مشاهدة حكمة الخلق أوفر من حظه من حكمة الامر وهم أكثر الأطباء الذين صرفوا أفكارهم إلى استخراج منافع النبات والحيوان وقواها وما تصلح له مفردة وموكة وليس لهم نصيب في حكمة الامر إلا كما للفقهاء من حكمة الخلق بل أقل من ذلك ومنهم من فتح عليه بمشاهدة الخلق والامر بحسب استعداده وقوته فرأى الحكمة الباهرة التي بهرت العقول في هذا وهذا فاذا نظر إلى خلقه وما فيه من الحكم ازداد إيماناً ومعرفة وتصديقاً بما جاءت به الرسل واذا نظر إلى أمره وما تضمنه من الحكم الباهرة ازداد إيماناً و يقيناً وتسليماً لا كمن حجب بالصنعة عن الصانع وبالسكواكب عن مكوكبها فعمى بصره وغلظ عن الله حجابها ولو أعطى علمه حقه لكان من أقوى الناس إيماناً لانه اطلع من حكمة الله وباهر آياته وعجائب صنعته الدالة عليه وعلى علمه وقدرته وحكمته على ما خفي عن غيره ولكن من حكمة الله أيضاً أن سلب كثيراً من عقول هؤلاء خاصيتها وحجبها عن معرفته وأوقفها عند ظاهر من العلم بالحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون لدناءتها وخسستها وحقارتها وعدم أهليتها لمعرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وأسرار دينه وشرعه والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وهذا باب لا يطلع الخلق منه على ماله نسبة إلى الخافي عنهم منه أبداً بل علم الأولين والآخرين منه كمنقرة العصفور من البحر ومع هذا فليس ذلك بموجب للأعراض عنه واليأس منه بل يستدل العاقل بما ظهر له منه على ما وراءه

﴿ فصل ﴾ ثم تأمل أولاً ذوات الأربع من الحيوان كيف تراها تتبع أمهاتها مستقلة
 بأنفسها فلا تحتاج إلى الحمل والزيادة كما يحتاج إليه أولاد الانس فمن أجل أنه ليس عند
 أمهاتها ما عند أمهات البشر من التريبة والملاطحة والرفق والآلات المتصلة والمنفصلة
 أعطاها اللطيف الخبير النهوض والاستقلال بأنفسها على قرب العهد بالولادة ولذلك
 ترى أفراخ كثير من الطير كالجداج والدراج والفتح يدرج ويلقط حين يخرج من البيضة
 وما كان منها ضعيف النهوض كفراخ الحمام واليمام أعطى سبحانه أمهاتها من فضله العطف
 والشفقة والحنان ما تتيح به الطعم في أفواه الفراخ من حواصلها فتخبأه في أعز مكان فيها
 ثم تسوقه من فيها إلى أفواه الفراخ ولا تزال بها كذلك حتى ينض الفرخ ويستقل
 بنفسه وذلك كله من حظها وقسمها الذي وصل إليها من الرحمة الواحدة من المائة
 فإذا استقل بنفسه وأمكنه الطيران لم يزل به الأبوان يعالجه أتم معالجه وألطفها حتى
 يطير من وكره ويستترزق لنفسه ويأكل من حيث يأكلان وكانهما لم يعرفاه ولا عرفهما
 قط بل يطردانه عن الوكر ولا يدعانه وأقواتهما ويتنهما بل يقولان له بلسان يفهمه اتخذ
 لك وكرًا وقوتًا فلا وكر لك عندنا ولا قوت فسل المعطل أهداك كله عن أهال ومن الذي
 ألهمها ذلك ومن الذي عطفها على الفراخ وهي صغار أحوج ما كانت إليها ثم سلب ذلك
 عنها إذا استغنت الفراخ رحمة بالأمهات تسعى في مصالحها إذ لو دام لها ذلك لاضر بها
 وشغلها عن معاشها لاسيما مع كثرة ما يحتاج إليه أولادها من الغذاء فوضع فيها الرحمة
 والايثار والحنان رحمة بالفراخ وسلبها إياها عند استغنائها رحمة بالأمهات أفيجوز أن يكون
 هذا كله بلا تدبير مدبر حكيم ولا عناية ولا لطف منه سبحانه وتعالى لقد قامت أدلة
 ربوبيته ورايهين إلهيته وشواهد حكمته وآيات قدرته فلا يستطيع العقل لها جحوداً
 ان هي إلا مكابرة باللسان من كل جحود كفور ﴿ أفى الله شك فاطر السموات والارض ﴾
 وإنما يكون الشك فيما تخفى أدلته وتشكل براهينه فاما من له كل شيء محسوس أو معقول
 آية بل آيات مؤدية عنه شاهدة له بأنه الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين فكيف يكون فيه شك
 ﴿ فصل ﴾ ثم تأمل الحكمة اليا لعة في قوائم الحيوان كيف اقتضت أن تكون زوجا
 لا فردا اما اثنتين واما أربعاً ليتيسر له المشي والسعي وتم بذلك مصلحته إذ لو كانت فردا
 لم يصلح لذلك لأن الماشي ينتقل ببعض قوائمه ويعتمد على بعض فذو القائمتين ينقل
 واحدة ويعتمد على الأخرى وذو الأربع ينقل اثنتين ويعتمد على اثنتين وذلك من
 خلاف لأنه لو كان ينقل قائمتين من جانب ويعتمد على قائمتين من الجانب الآخر لم يثبت

على الارض حال ثقله قوائمه ولما كان مشيه تقرا كنقر الطائر وذلك مما يؤذيه ويتعبه لثقل بدنه بخلاف الطائر ولهذا إذا مشى الانسان كذلك قليلا أجهده وشق عليه بخلاف مشيه الطبيعي الذي هو له فاقترض الحكمة تقديم نقل النمل من يديه مع اليسرى من رجله واقرار يسرى اليمين واليمين الرجلين ثم نقل الآخرين كذلك وهذا أسهل ما يكون من المشي وأخفه على الحيوان

﴿ فصل ﴾ ثم تأمل الحكمة البالغة في أن جعل ظهور الدواب مسوطة كأنها سقف على عمد القوائم ليمتيا ركوبها وتستقر المحمولة عليها ثم خولف هذا في الابل فجعل ظهورها مسنمة معقودة كالقبولما خصت به من فضل القوة وعظم ما تحمله والأقبااء تحمل أكثر مما تحمل السقوف حتى قيل ان عقد الأقبااء إنما أخذ من ظهور الابل . وتأمل كيف لما طول قوائم البعير طول عنقه ليتناول المرعى من قيام فلو قصرت عنقه لم يمكنه ذلك مع طول قوائمه وليكون أيضاً طول عنقه موازناً للحمل على ظهره إذا استقل به كما ترى طول قصبه القبان حتى قيل ان القبان إنما عمل من خلقة الجمل من طول عنقه وثقل ما يحمله ولهذا تراه يمد عنقه إذا استقل بالحمل كأنه يوازنه موازنة

﴿ فصل ﴾ ثم تأمل الحكمة في كون فرج الدابة جعل بارزا من ورائها ليمكن الفحل من ضرابها ولو جعل في أسفل بطنها كما جعل للمرأة لم يتمكن الفحل من ضرابها إلا على الوجه الذي تجامع به المرأة وقد ذكر في كتب الحيوان أن فروج الفيلة في أسفل بطنها فإذا كان وقت الضراب ارتفع ونشز وبرز للفحل فيتمكن من ضرابها فلما جعل في الفيلة على خلاف ما هو في سائر البهائم خصت بهذه الخاصية عنها ليمتيا الأمر الذي به دوام النسل

﴿ فصل ﴾ ثم تأمل كيف كسيت أجسام الحيوان البهيمة هذه الكسوة من الشعر والوبر والصوف وكسيت الطيور الريش وكسى بعض الدواب من الجلد ما هو في غاية الصلابة والقوة كالساحفة وبعضها من الريش ما هو كالأسنة كل ذلك بحسب حاجاتها إلى الوقاية من الحر والبرد والعدو الذي يريد أذاها فانها لما لم يكن لها سبيل إلى اتخاذ الملابس واصطناع الكسوة وآلات الحرب أعيت بملايس وكسوة لا تفارقها وآلات وأسلحة تدفع بها عن نفسها وأعيت بأظلاف وأخفاف وحوافر لما عدمت الأحذية والنعال فجعل حذاءها وسقاؤها وخص الفرس والبغل والحمار بالخوافر لما خلق الركض والشد والجري وجعل لها ذلك أيضاً سلاحاً عند انتصافها من خصمها عوضاً عن الصياص

والخالب والأنياب والبرائن فتأمل هذا اللطف والحكمة فانها لما كانت بهائم خرساً لا عقول لها ولا أكف ولا أصابع مهيأة الارتفاع والدفاع ولا حظ لها فيما يتصرف فيه الآدميون من النسيج والغزل ولطف الخيلة جعلت كسوتها من خلقها باقية عليها ما بقيت لا تحتاج إلى الاستبدال بها وأعطيت آلات وأسلحة تحفظ بها نفسها كل ذلك لتمام الحكمة التي أرادت بها ومنها وأما الانسان فانه ذو حيلة وكف مهيئة للعمل فهي تغزل وتنسج وتتخذ لنفسه الكسوة ويستبدل بها حالاً بعد حال وله في ذلك صلاح من جهات عديدة منها أن يستريح إذا خلع كسوته إذا شاء ويلبسها إذا شاء ليس كالمضطر إلى حمل كسوة ومنها أنه يتخذ لنفسه ضرورياً من الكسوة للضعف وضرورياً للثراء فان كسوة الضعيف لا تليق بالثراء وكسوة الثراء لا تليق بالضعف فيتخذ لنفسه في كل فصل كسوة موافقة ومنها أنه يجعلها تابعة لشهوته وإرادته . ومنها أنه يتلذذ بأنواع الملابس كما يتلذذ بأنواع المطاعم فجعلت كسوته متنوعة تابعة لاختياره كما جعلت مطاعمه كذلك فهو يسكتسي ما يشاء من أنواع الملابس المتخذة من النبات تارة كالقطن والكتان ومن الحيوان تارة كالوبر والصوف والشعر ومن الدود تارة كالحرير والابرسم ومن المعادن تارة كالذهب والفضة فجعلت كسوته متنوعة لتمام لذته وسروره وابتهاجه وزينته ما هو لذلك كانت كسوة أهل الجنة منفصلة عنهم كما هي في الدنيا ليست مخلوقة من أجسامهم كالحيوان فدل على أن ذلك أكمل وأجل وأبلغ في النعمة . ومنها إرادة تمييزه عن الحيوان في ملبسه كما ميزه عنه في مطعمه ومسكنه وبيانه وعقله وفهمه . ومنها اختلاف الكسوة واللباس وتباينه بحسب تباين أحواله وصنائعه وحربه وسلمه وظعنه وإقامته وصحته ومرضه ونومه ويقظته ورفاهيته فلكل حال من هذه الأحوال لباس وكسوة تخصها لا تليق إلا بها فلم يجعل كسوته في هذه الأحوال كلها واحدة لاسيما إلى الاستبدال بها فهذا من تكرمه وتفضيله على سائر الحيوان

﴿ فصل ﴾ ثم تأمل حكمة عجيبة جعلت للبهائم والوحوش والسباع والدواب على كثرتها لا يرى منها شيء وليست شيئاً قليلاً فتخفى لقلتها بل قد قيل إنها أكثر من الناس واعتبر ذلك بما تراه في الصحارى من أسراب الطيأء والبقر والوعول والذئاب والتمور وضروب الهوام على اختلافها وسائر دواب الأرض وأنواع الطيور التي هي أضعاف أضعاف بني آدم لا تكاد ترى منها شيئاً ميثاً لافي كناسه ولا في أوكاره ولا في مساقطه ولا في مراعيه بطرقه وموارده ومناحله ومعاقله ومعاصمه إلا ما عدا عليه عاد

أما اقترسه سبع أو رماه صائد أو عدا عليه عاد أشغله وأشغل بني جنسه عن احراز جسمه واخفاء جيفته فدل ذلك على انها إذا أحست بالموت ولم تغلب على أنفسها كمننت حيث لا يوصل إلى أجسامها وقبرت جيفها قبل نزول البين بها ولولا ذلك لا متلات الصحارى بجيفها وأفسدت الهواء بروائحها فعاد ضرر ذلك بالناس وكان سبيلا إلى وقوع الوباء وقد دل على هذا قوله تعالى في قصة ابني آدم ﴿ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخى فأصبح من النادمين ﴾ وأما ما جعل عيشه بين الناس كالأنعام والدواب فلقدرة الانسان على نقله واحتماله في دفع أذيته منع مما جعل في الوحوش كالسباع فتأمل هذا الذى حارب بنو آدم فيه وفيما يفعلون به كيف جعل طبعاً في البهائم وكيف تعلموه من الطير . وتأمل الحكمة في ارسال الله تعالى لابن آدم الغراب المؤذن اسمه بغربة القاتل من أخيه وغرته هو من رحمة الله تعالى وغرته من أبيه وأهله واستيحاشه منهم واستيحاشهم منه وهو من الطيور التى تنفر منها الانس ومن نعيمها وتستوحش بها فارس الى مثل هذا الطائر حتى صار كلعلم له والاستاذ وصار بمنزلة المتعلم والمستند ولا تنكر حكمة هذا الباب وارتباط المسميات فيه بأسمائها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعثتم إلى يريد فابعثوه حسن الاسم حسن الوجه وكان يسأل عن اسم الأرض إذا نزلها واسم الرسول إذا جاء اليه ولما جاءهم سهيل بن عمرو يوم الحديبية قال قد سهل أمركم ولما أراد تغيير اسم حزن بسهل قال لم يزل معنى اسمه فيه وفي ذريته ولما سأل عمر بن الخطاب الرجل عن اسمه واسم أبيه وداره ومنزله فأخبره أنه جرة بن شهاب وان داره بالخرقة وان مسكنه منها ذات لظى قال له أدرك بيتك فقد احترق فكان كما قال وشواهد هذا الباب أكثر من أن نذكرها ها هنا وهذا باب لطيف المنزع شديد المناسبة بين الاسماء والمسميات وكثيراً ما أولع الناس قديما وحديثاً بعميق الغراب واستدلواهم به على البين والاعتراب وينسبونه إلى الشؤم وينفرون منه وينفر منهم فكان جديراً أن يرسل هذا الطائر إلى القاتل من ابني آدم دون غيره من الطيور فكأنه صورة طائر الذي ألزمه في عنقه وطار عنه من عمله ولا تظن أن ارسال الغراب وقع اتفاقاً خالياً من الحكمة فانك إذا خفي عليك وجه الحكمة فلا تنكرها واعلم أن خفاءها من لطفها وشرها والله تعالى فيما يخفي وجه الحكمة فيه على البشر الحكم الباهرة المتضمنة للغايات المحمودة

﴿ فصل ﴾ ثم تأمل الحكمة الباهرة في وجه الدابة كيف هو فانك ترى العينين فيه

شاخصتين أمامها لتبصر ما بين يديها أتم من بصر غيرها لأنها تحرس نفسها وراكبها فتتقى أن تصدم حائطاً أو تتردى في حفرة فجعلت عينها كعيني المنتصب القامة لأنها طليعة وجعل فوها مشقوقاً في أسفل الخطم لتتمكن من العض والقبض على العلف إذ لو كان فوقها في مقدم الخطم كما أنه من الانسان في مقدم الذقن لما استطاعت أن تتناول به شيئاً من الأرض ألا ترى الانسان لا يتناول الطعام بفيه لكن بيده فلما لم تكن الدابة تتناول طعامها بيدها جعل خطمها مشقوقاً من أسفل لتضعه على العلف ثم تقضمه وأعينت بالبحفلة وهي لها كالشفة للانسان لتلتقم بها ما قرب منها وما بعد وقد أشكت منفعة الذنب على بعض الناس ولم يهتد اليها وفيه منافع عديدة فمنها أنه بمنزلة الطبق على الدبر والغطاء على حياها يواريهما ويسترهما ومنها أن بين الدبر ومراق البطن من الدابة له ضرر يجتمع عليه الذباب والبعوض فيؤذي الدابة فجعل أذناها كالمذاب لها والمراوح تطرد به ذلك ومنها أن الدابة تستريح إلى تحريكه وتصريفه يمنة ويسرة فانه لما كان قيامها على الأربع بكل جسمها وشغلت قدمها بحمل البدن عن التصرف والتقلب كان لها في تحريك الذنب راحة وعسى أن يكون فيها حكم آخر تقصر عنها افهام الخلق ويزدريها السامع إذا عرضت عليه فانه لا يعرف موقعها إلا في وقت الحاجة فمن ذلك أن الدابة تربض في الوحل فلا يكون شيء أعون على رفعها من الأخذ بذنها

﴿ فصل ﴾ ثم تأمل شفر الفيل وما فيه من الحكم الباهرة فانه يقوم له مقام اليد في تناول العلف والماء وإيرادهما إلى جوفه ولولا ذلك ما استطاع أن يتناول شيئاً من الأشياء من الأرض لأنه ليست له عنق يدها كسائر الأنعام فلما عدم العنق أخلف عليه مكانه الخرطوم الطويل ليسد مسده وجعل قادراً على سدله ورفع وثنيه والتصرف به كيف شاء وجعل وعاء أجوف لين الملمس فهو يتناول به حاجته ويحمله ما أراد إلى جوفه ويحبس فيه ما يريد ويكيد به إذا شاء ويعطى ويتناول إذا أراد فسل المعطل من الذي عوضه ومن أخلف عليه مكان العضو الذي منعه ما يقوم له مقامه وينوب منابه غير الرؤف الرحيم بخلقه المتكفل بمصالحهم اللطيف بهم وكيف يتأتى ذلك مع الإهمال وخلق العالم عن قيمه وبارئه ومبدعه وفطره لا إله إلا هو العزيز الحكيم (فان قلت) فما باله لم يخلق ذا عنق كسائر الأنعام وما الحكمة في ذلك قيل والله أعلم بحكمته في مصنوعاته لأن رأسه وأذنيه أمر هائل عظيم وحمل ثقيل فلو كان ذا عنق كسائر الأعناق لانهدت رقبتة بثقله ووهنت بحمله فجعل رأسه ملصقاً بجسمه لئلا يناله منه شيء من الثقل والمؤنة

وخلق له مكان العنق هذا المشفر الطويل يتناول به غذاءه ولما طالت عنق البعير للحكمة في ذلك صغر رأسه بالنسبة إلى عظم جثته لئلا يؤذيه ثقله ويوهن عنقه فسيحان من فأت حكمة عد العادين وحصر الحاصرين .

﴿ فصل ﴾ ثم تأمل خلق الزرافة واختلاف أعضائها وشبهها بأعضاء جميع الحيوان فرأسها رأس فرس وعنقها عنق بعير وأظلافها أظلاف بقرة وجلدها جلد نمر حتى زعم بعض الناس أن لقاحها من فحول شتى وذكروا أن أصنافاً من حيوان البر إذا وردت الماء ينزوا بعضها على بعض فتزو المستوحشة على السائمة فتنتج مثل هذا الشخص الذي هو كالملتقط من أناس شتى وما أرى هذا القائل إلا كاذباً عليها وعلى الخلقة إذ ليس في الحيوان صنف يلقح صنف آخر فلا الجمل يلقح البقر ولا الثور يلقح الناقة ولا الفرس يلقحهما ولا يلقحانه ولا الوحوش يلقح بعضها بعضاً ولا الطيور وإنما يقع هذا نادراً فيما يتقارب كالبحر الوحشي والأهلي والضأن والمعز والفرس والحمار والذئب والضبع فيتولد من ذلك البغل والسمع والعسبار وقول الفقهاء هل تجب الزكاة في المتولد من الوحشي والأهلي فيه وجهان هذا إما يتصور في واحد واثنين وثلاثة يكمل بها النصاب فأما نصاب كله متولد من الوحشي والأهلي فلا وجود لذلك والأحكام المتعلقة بهذه المتولدات تذكر في الزكاة وجزاء الصيد والأضاحي والأحوط يتغلب في كل باب فقهي الاضاحي يتغلب عدم الاجزاء وفي الاحرام والحرم يتغلب وجوب الجزاء وفي الأطعمة يتغلب جانب التحريم وفي الزكاة اختلاف مشهور . وسئل شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه عن حمار نزا على فرس فأحبلها فهل يكون ابن الفرس حلالاً أو حراماً . فأجاب بأنه حلال ولا حكم للفحل في اللبن في هذا الموضع بخلاف الاناسي لأن لبن الفرس حادث من العلف فهو تابع للحمها ولم يسر وطء الفحل إلى هذا اللبن فانه لا حرمة هناك تنتشر بخلاف لبن الفحل في الاناسي فانه تنتشر به حرمة الرضاع ولا حرمة هنا تنتشر من جهة الفحل إلا إلى الولد خاصة فانه يتكون منه ومن الأم فغلب عليه التحريم وأما اللبن فلم يتكون بوطئه وإنما تكون من العلف فلم يكن حراماً هذا بسط كلامه وتقريره والمقصود ابطال زعم أن هذه الحيوانات المختلفة يلقح بعضها بعضاً عند الموارد فتتكون الزرافة وأنه كاذب عليها وعلى الابداع والذي يدل على كذبه أنه ليس الخارج من بين ما ذكرنا من الفرس والحمار والذئب والضبع والضأن والمعز عضو من كل واحد من أبيه وأمه كما يكون للزرافة عضو من الفرس وعضو من الجمل

بل يكون كالمتوسط بينهما المحتزج منهما كما نشاهده في البغل فانك ترى رأسه وأذنيه وكفله
وحوافره وسطاً بين أعضائه أيّه وأمه مشتقة منهما حتى تجد سجيحه كالمحتزج من
صهيل الفرس ونهيق الحمار فهذا يدل على أن الزرافة ليست بنتاج آباء مختلفة كما زعم
هذا الزاعم بل من خلق عجيب ووضع بديع من خلق الله الذي أبدعه آية ودلالة على
قدرته وحكمته التي لا يعجزها شيء ليرى عباده أنه خالق أصناف الحيوان كلها كما يشاء
وفي أي لون شاء . فمنها المتشابهة الخلقية المتناسبة الأعضاء . ومنها المختلف التركيب والشكل
والصورة كما يرى عباده قدرته التامة في خلقه لنوع الانسان على الأقسام الأربعة
الدالة على أنه مخلوق بقدرته ومشيئته تابع لها فمنه ما خلق من غير أب ولا أم وهو
أبو النوع الانساني . ومنه ما خلق من ذكر بلا أنثى وهي أمهم التي خلقت من ضلع آدم
ومنه ما خلق من أنثى بلا ذكر وهو المسيح ابن مريم . ومنه ما خلق من ذكر وأنثى
وهو سائر النوع الانساني فيرى عباده آياته ويتعرف اليهم بالآية وقدرته وأنه إذا
أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون . وأما طول عنق الزرافة وما لها فيه من المصلحة فلا ن
منشأها ومرعاها كما ذكر المعتنون بحالها ومسكنها في غياض ذوات أشجار شاهقة ذاهبة
طولا فاعينت بطول العنق لتتناول أطراف الشجر الذي هنالك وتمارها وهذا ما وصلت اليه
معرفتهم وحكمة اللطيف الخبير فوق ذلك وأجل منه

﴿ فصل ﴾ ثم تأمل هذه النملة الضعيفة وما أعطيتها من الفطنة والحيلة في جمع
القوت وادخاره وحفظه ودفع الآفة عنه فانك ترى في ذلك عبراً وآيات فتري جماعة
النمل إذا أرادت احراز القوت خرجت من أسرابها طالبة له فاذا ظفرت به أخذت
طريقاً من أسرابها اليه وشرعت في نقله فتراها رفقتين رفقة حاملة تحمله إلى بيوتها
سرباً ذاهباً ورفقة خارجة من بيوتها اليه لاتخالط تلك في طريقها بل هما كالخيطين
بمنزلة جماعة الناس الذاهبين في طريق والجماعة الراجعين من جانبهم فاذا ثقل عليها حمل
الشيء من تلك اجتمعت عليه جماعة من النمل وساعدت على حمله بمنزلة الخشبة والحجر
الذي تتساعد الفئمة من الناس عليه فاذا كان الذي ظفر به منهن واحدة ساعدها رفقتها
عليه إلى بيتها وخلوا بينها وبينه وان كان الذي صادفه جماعة تساعدن عليه ثم تقاسمته
على باب البيت . ولقد أخبر بعض العارفين أنه شاهد منهن يوماً عجبا قال رأيت نملة
جاءت إلى شق جرادة فزاولته فلم تطق حمله من الأرض فذهبت غير بعيد ثم جاءت
معها بجماعة من النمل قال فرفعت ذلك الشق من الأرض فلما وصلت النملة برفقتها إلى

مكانه دارت حوله ودرن معها فلم يجد شيئاً فرجع فوضعتهم ثم جاءت فصادفته
 فزاوته فلم تطق رفعه فذهبت غير بعيد ثم جاءت بهن فرفعته فدرن حول مكانه فلم
 يجد شيئاً فذهبن فوضعتهم فعدت فجاءت بهن فرفعته فدرن حول المكان فلما لم يجد
 شيئاً تحلقن حلقة وجعلن تلك النملة في وسطها ثم تحاملن عليها فقطعن عضواً عضواً
 وأنا أنظر . ومن عجيب أمر الفطنة فيها إذا نقلت الحب إلى مساكنها كسرتة لثلاث
 ينبت فان كان مما ينبت الفلقتان منه كسرتة أربعاً فإذا أصابه نداء وبلل وخافت عليه
 الفساد أخرجته للشمس ثم ترده إلى بيوتها ولهذا ترى في بعض الأحيان حباً كثيراً
 على أبواب مساكنها مكسراً ثم تعود عن قريب فلا ترى منه واحدة ومن فطنها أنها
 لا تتخذ قريتها إلا على نشر من الأرض لثلاث يفيض عليها السيل فيغرقها فلا ترى قرية
 نمل في بطن واد واسكن في أعلاه وما ارتفع عن السيل منه ويكفي في فطنها ما نص الله
 عز وجل في كتابه من قولها لجماعة النمل وقد رأت سليمان عليه الصلاة والسلام وجنوده
 ﴿ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾
 فتكلمت عشرة أنواع من الخطاب في هذه النصيحة . النداء . والتنبيه . والتبسمية .
 والأمر . والنص . والتحذير . والتخصيص . والتفهم . والتعميم . والاعتذار . فاشتملت
 نصيحتهما مع الاختصار على هذه الأنواع العشرة ولذلك أعجب سليمان قولها وتبسم
 ضاحكاً منه وسأل الله أن يوزعه شكر نعمته عليه لما سمع كلامها ولا تستبعد هذه الفطنة
 من أمة من الأمم تسبح بحمد ربها كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل
 نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج ثم أحرق قرية النمل فأوحى
 الله إليه من أجل أن لدغتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح فهلا نملة واحدة

﴿فصل﴾ ومن عجيب الفطنة في الحيوان أن الثعلب إذا أعوزه الطعام ولم يجد صيداً
 تماوت ونفخ بطنه حتى يحسبه الطير ميتاً فيقع عليه لئلا كل منه فيثب عليه الثعلب فيأخذه
 ومن عجيب الفطنة في هذه الذنابة الكبيرة التي تسمى أسد الذباب فانك تراه حين
 يحس بالذب قد وقع قريباً منه يسكن ملياً حتى كأنه موات لا حراك فيه فإذا رأى
 الذباب قد اطمان وغفل عنه دب ديباً رقيقاً حتى يكون منه بحيث يناله ثم يثب عليه
 فيأخذه . ومن عجيب حيل العنكبوت أنه ينسج تلك الشبكة شراً للصيد ثم يكمن في
 جوفها فإذا نشب فيها البرغش والذباب وثب عليه وامتنص دمه فهذا يحكي صيد الاشراك
 والشباك والاول يحكي صيد الكلاب والفهود ولا ترددين العبارة بالشئ الحقيق من الذرة

والبعوض فإن المعنى النفيس يقتبس من الشيء الحقيق والازدراء بذلك ميراث من الذين استنكرت عقولهم ضرب الله تعالى في كتابه المثل بالذباب والعنكبوت والكلب والجمار فأَنْزَلَ اللهُ تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا﴾ فما أغزر الحكم وأكثرها في هذه الحيوانات التي تزدريها وتحتقرها وكم من دلالة فيها على الخالق واطفه ورحمته وحكمته فسل المعطل من ألهمها هذه الحيل والتلطف في اقتناص صيدها الذي جعل قوتها ومن جعل هذه الحيل فيها بدل ما سلبها من القوة والقدرة فأغناها ما أعطاها من الحيلة عما سلبها من القوة والتدرة سوى اللطيف الخبير

﴿فصل﴾ ثم تأمل جسم الطائر وخلقه فانه حين قدر بأن يكون طائراً في الجو خفف جسمه وأدمج خلقته واقتصر به من القوائم الأربع على اثنتين ومن الأصابع الخمس على أربع ومن مخرج البول والزبل على واحد يجمعها جميعاً ثم خلق ذا جؤجؤ محدود ليسهل عليه اختراق الهواء كيف توجه فيه كما يجعل صدر السفينة بهذه الهيئة ليشق الماء بسرعة وتنفذ فيه وجعل في جناحيه وذنبه ريشات طوال متان لينهض بها للطيران وكسى جسمه كله الريش ليتداخله الهواء فيحملة ولما قدر أن يكون طعامه اللحم والحب يبلعه بلعاً بلا مضغ تقص من خلقه الاسنان وخلق له منقار صلب يتناول به طعاماً فلا ينفسخ من لقط الحب ولا يتعقف من نهش اللحم ولما عدم الاسنان وكان يزدرد الحب صحيحاً واللحم غريضاً أعين بفضل حرارة في الجوف تطحن الحب وتطبخ اللحم فاستغنى عن المضغ والذي يدل على قوة الحرارة التي أعين بها أنك ترى عجم الزبيب وأمثاله يخرج من بطن الانسان صحيحاً وينطبخ في جوف الطائر حتى لا يرى له أثر ثم اقتضت الحكمة أن جعل يبيض بيضاً ولا يلد ولادة لئلا يثقل عن الطيران فانه لو كان مما يحمل ويمكث حمله في جوفه حتى يستحکم ويثقل لا ثقله وعاقه عن النهوض والطيران وتأمل الحكمة في كون الطائر المرسل السائح في الجو يلهم صبر نفسه أسبوعاً أو أسبوعين باختياره قاعداً على بيضه حاضناً له ويحتمل مشقة الحبس ثم اذا خرج فراخه تحمل مشقة السكسب وجمع الحب في حوصلته ويزق فراخه وليس بذى روية ولا فكرة في عاقبة أمره ولا يؤمل في فراخه ما يؤمل الانسان في ولده من العون والرغد وبقاء الذكر فهذا من فعله يشهد بأنه معطوف على فراخه لعله لا يعلمها هو ولا يفكر فيها من دوام النسل وبقائه

﴿فصل﴾ ثم تأمل خلقه البيضاء وما فيها من المخ الأصفر الخاثر والمساء الأبيض

الرقيق فبعضه ينشأ منه الفرخ وبعضه يعتدى منه إلى أن يخرج من البيضة وما في ذلك من الحكمة فانه لما كان نشو الفرخ في تلك البشرة المنخفضة التي لا تقاها فيها المواصل من خارج جعل معه في جوف البيضة من الغذاء ما يكتفي به الى خروجه

﴿فصل﴾ وتأمل الحكمة في حوصلة الطائر وما قدرت له فان في مسلك الطعام إلى القابضة ضيق لا ينفذ فيه الطعام إلا قليلاً فلو كان الطائر لا يلتقط حبة ثانية حتي تصل الأولى الى جوفه اطال ذلك عليه فتي كان يستوفي طعامه وانما يختلسه اختلاساً لشدة الحذر فيجعل له الحوصلة كالحلقة المعلقة أمامه ليوعى فيها ما ازدرد من الطعام بسرعة ثم ينقل إلى القابضة على مهل وفي الحوصلة أيضاً خضلة أخرى فان من الطير ما يحتاج إلى أن يرق فراخه فيكون رده الطعام من قرب ليسهل عليه

﴿فصل﴾ ثم تأمل هذه الألوان والأصباغ والوشى التي تراها في كثير من الطير كالطاوس والدراج وغيرهما التي لو خطت بدقيق الأقلام ووشيت بالأيدي لم يكن هذا من أين في الطبيعة المجردة هذا التشكيل والتخطيط والتلوين والصبغ العجيب البسيط والمركب الذي لو اجتمعت الخليفة على أن يحاكيه لتعذر عليهم فتأمل ريش الطاووس كيف هو فانك تراه كنسيج الثوب الرفيع من خيوط رفيع جداً قد ألف بعضها إلى بعض كتأليف الخيط إلى الخيط بل الشعرة إلى الشعرة ثم ترى النسيج إذا مددته يفتح قليلاً قليلاً ولا ينشق ليتداخله الهواء فينتقل الطائر إذا طار فترى في وسط الريشة عموداً غليظاً متيناً قد نسج عليه ذلك الثوب التي كهيئة الشعر ليسكه بصلابته وهو القصبة التي تكون في وسط الريشة وهو مع ذلك أجوف يشتمل على الهواء فيحمل الطائر فأى طبيعة فيها هذه الحكمة والخبرة واللفظ ثم لو كان ذلك في الطبيعة كما يقولون لكانت من أدل الدلائل وأعظم البراهين على قدرة مبدعها ومثنتها وعلمه وحكمته فانه لم يكن ذلك لها من نفسها بل انما هو لها ممن خلقها وأبدعها فما كذب المعطل هو أحد البراهين والآيات التي على مثلها يزداد إيمان المؤمنين وهكذا آيات الله يضل بها من يشاء ويهدي من يشاء

﴿فصل﴾ تأمل هذا الطائر الطويل الساقين وأعرف المنفعة في طول ساقيه فانه يرعى أكثر مرعاه في صحاح الماء فتراه يركز على ساقيه كأنه دست فوق مركب ويتأمل مآدب في الماء فاذا رأى شيئاً من حاجته خطا خطواً رقيقاً حتى يتناولوه ولو كان قصير القائمتين كان إذا خطا نحو الصيد ليأخذه لصق بطنه بالماء فيثيره ويدعّر الصيد منه فيفر

تخلق له ذلك العمودان ليدرك بهما حاجته ولا يفسد عليه مطلبه وكل طائر فله نصيب من طول الساقين والعنق ليتمكن تناول الطعام من الأرض ولو طال ساقاه وقصرت عنقه لم يمكنه أن يتناول شيئاً من الأرض وربما أعين مع عنقه بطول المناكير ليزداد مطلبه سهولة عليه وامكاناً . ثم تأمل هذه العصافير كيف تطابأ كلها بالنهار كله فلا هي تفقده ولا هي تجده مجموعاً معداً بل تناله بالحرارة والطب في الجهات والنواحي فسيحان الذي قدره ويسره كيف لم يجعله مما يتعذر عليها اذا التمسته ويقوتها اذا قعدت عنه وجعلها قادرة عليه في كل حين وأوان بكل أرض ومكان حتى من الجدران والأسطح والسقوف تناولها بالهويناء من السعي فلا يشار كها فيه غير بني جنسها من الطير ولو كان ما تقتات به يوجد معداً مجموعاً كله كانت الطير تشار كها فيه وتغلبها عليه وكذلك لو وجدته معداً مجموعاً كبت عليه بحرص ورغبة فلا تقلع عنه وان شبع حتى تبشم وتهلك وكذلك الناس لو جعل طعامهم معداً لهم بغير سعي ولا تعب أدى ذلك الى الشره والبطنه واكثر الفساد وعمت الفواحش والبغى في الأرض فسيحان اللطيف الخبير الذي لم يخلق شيئاً سدى ولا عبثاً (وانظر) في هذه الطير التي لا تخرج الا بالليل كالبوم والهام والخفاش فان أقواتها هيئت لها في الجو لا من الحب ولا من اللحم بل من البعوض والفرش وأشباههما مما تلقطه من الجو فتأخذ منه بقدر الحاجة ثم تأوى الى بيوتها فلا تخرج الى مثل ذلك الوقت بالليل وذلك ان هذه الضروب من البعوض والفرش وأشباههما مشبوبة في الجو لا يكاد يخلو منها موضع منه واعتبر ذلك بأن تضع سراجاً بالليل في سطح أو عرصة الدار فيجتمع عليه من هذا الضرب شيء كثير وهذا الضرب من الفرش ونحوها ناقص الفطنة ضعيف الحيلة ليس في الطير أضعف منه ولا أجهل وفيما يرى من تماهته في النار وأنت تطرده عنها حتى يحرق نفسه دليل على ذلك فجعل معاش هذه الطيور التي تخرج بالليل من هذا الضرب فتتبات منه فاذا أتى النهار انقطعت الى أوكارها فالليل لها بمنزلة النهار لغيرها من الطير ونهارها بمنزلة ليل غيرها ومع ذلك فساق لها الذي تكفل بأرزاق الخلق رزقها وخلقها لها في الجو ولم يدعها بلا رزق مع ضعفها وعجزها وهذه إحدى الحكم والفوائد في خلق هذه الفرش والجناد والبعوض فمك فيها من رزق لا ممة تسبح بحمد ربها ولولا ذلك لا انتشرت وكثرت حتى اضطرت بالناس ومنعتهم القرار فانظر الى عجيب تقدير الله وتدبيره كيف اضطرت العقول الى أن شهدت بربوبيته وقدرته وعلمه وحكمته وان ذلك الذي تشاهده ليس باتفاق ولا باهمال من سائر وجوه الأدلة التي

لا تتمكن الفطر من جعلها أصلاً واذ قد جرى الكلام الى الخفاش فهو من الحيوانات العجيبة الخلقة بين خلقة الطيور وذوات الأربع وهو الى ذوات الأربع أقرب فانه ذو أذنين ناشزتين وأسنان ودبر وهو يلد ولدا ويرضع ويمشي على أربع وكل هذه صفة ذوات الأربع وله جناحان يطير بهما مع الطيور ولما كان بصره يضعف عن نور الشمس كان نهاره كليل غيره فاذا غابت الشمس انتشر ومن ذلك سمي ضعيف البصر أخفش والخفش ضعف البصر ولما كان كذلك جعل قوته من هذه الطيور الضعاف التي لا تطير إلا بالليل . وقد زعم بعض من تكلم في الحيوان انه ليس يطعم شيئاً وإنما غذاؤه من النسيم البارد فقط وهذا كذب عليه وعلى الخلقة لأنه يقول وقد تكلم للفقهاء في بوله هل هو نجس لأنه بول غير مأكول أو نجس معفو عن يسيره لمشقة التحرز منه على قولين هما روايتان عن أحمد وبعض الفقهاء لا ينجس بوله بحال وهذا أقيس الأقوال إذ لا نص فيه ولا يصح قياسه على الأبوال النجسة لعدم الجامع المؤثر ووضوح الفرق وليس هذا موضع استيفاء الحجج في هذه المسئلة من الجانبين . والمقصود أنه لو كان لا يأكل شيئاً لم يكن له أسنان اذ لا معنى للأسنان في حق من لا يأكل شيئاً ولهذا لما عدم الطفل الرضيع الأكل لم يعط الأسنان فلما كبر واحتاج للغذاء أعين عليه بالأسنان التي تقطعه والاضراس التي تطحنه وليس في الخلقة شئ مهممل ولا عن الحكمة بمعطل ولا شيء لا معنى له وأما الحكم والمنافع في خلق الخفاش فقد ذكر منها الأطباء في كتبهم ما انتهت اليه معرفتهم حتى أن بوله يدخل في بعض الأكلحال فاذا كان بوله الذي لا يخطر بالبال فيه منفعة البتة فما الظن بحملته ولقد أخبر بعض من أشهد بصدقه انه رأى رجلاً وهو طائر معروف قد عيش في شجرة فنظر الى حية عظيمة قد أقبلت نحو عشه فاتحة فإها لتبتلهه فينبأ هو يضطرب في حيلة النجاة منها اذ وجد حسكة في العش فحملها فألقاها في فم الحية فلم تزل تلتوى حتى ماتت

﴿ فصل ﴾ ثم تأمل أحوال النحل وما فيها من العبر والآيات فانظر اليها وإلى اجتهداها في صنعة العسل وبنائها البيوت المسدسة التي هي من أتم الأشكال وأحسنها استدارة وأحكمها صنعا فاذا انضم بعضها الى بعض لم يكن بينها فرجة ولا خلل كل هذا بغير مقياس ولا آلة ولا يبكار وتلك من أثر صنع الله والهامه إياها وإيحائه اليها كما قال تعالى ﴿ وأوحى ربك الى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتاً ﴾ الى قوله ﴿ آيات لقوم يتفكرون ﴾ فتأمل كمال طاعتها وحسن اثمارها لأمر ربها اتخذت بيوتها في هذه الامكنة

الثلاثة في الجبال الشققان وفي الشجر وفي بيوت الناس حيث يرشون أى يبنون العروش
وهى البيوت فلا يرى للنحل بيت غير هذه الثلاثة البتة . وتأمل كيف أكثر بيوتها في
الجبال والشققان وهو البيت المقدم فى الآلية ثم فى الأشجار وهى من أكثر بيوتها وما
يعرش الناس وأقل بيوتها بينهم حيث يرشون وأما فى الجبال والشجر فبيوت عظيمة
يؤخذ منها من العسل الكثير جدا وتأمل كيف أداها حسن الامتثال الى أن اتخذت
البيوت أولا فإذا استقر لها بيت خرجت منه فرعت وأكلت من الثمار ثم آوت الى
بيوتها لان ربها سبحانه أمرها باتخاذ البيوت أولا ثم بالا كل بعد ذلك ثم اذا أكلت
سلكت سبل ربها مذلة لا يستوعز عليها شيء ترى ثم تعود . ومن عجب شأنها أن لها
أميراً يسمى العسوب لا يتم لها رواح ولا إياب ولا عمل ولا مرعى إلا به فهى مؤتمرة
لأمره سامعة له مطيعة وله عليها تكليف وأمر ونهى وهى رعية له متقادة لأمره متبعة
لأمره يدبرها كما يدبر الملك أمر رعيته حتى انها إذا آوت الى بيوتها وقف على باب البيت
فلا يدع واحدة تزاحم الأخرى ولا تتقدم عليها فى العبور بل تعبر بيوتها واحدة بعد
واحدة بغير تزاحم ولا تصادم ولا تراكم كما يفعل الأمير إذا انتهى بعسكره الى معبر
ضيق لا يجوزه إلا واحد واحد ومن تدبر أحوالها وسياساتها وهدايتها واجتماع شملها
وانتظام أمرها وتدير ملكها وتفويض كل عمل الى واحد منها يتعجب منها كل العجب
ويعلم أن هذا ليس فى مقدورها ولا هو من ذاتها فان هذه أعمال محكمة متقنة فى غاية
الاحكام والاتقان فإذا نظرت الى العامل رأيت من أضعف خلق الله وأجهله بنفسه
وبخاله وأعجزه عن القيام بمصلحته فضلاً عما يصدر عنه من الأمور العجيبة . ومن
عجب أمرها أن فيها أميرين لا يجتمعان فى بيت واحد ولا يتأمران على جمع واحد بل إذا
اجتمع منها جندان وأميران قتلوا أحد الأميرين وقطعوه وانفقوا على الأمير الواحد
من غير معاداة بينهم ولا أذى من بعضهم لبعض بل يصيرون يداً واحدة وجنداً واحداً
﴿ فصل ﴾ ومن أعجب أمرها ما لا يهتدى له أكثر الناس ولا يعرفونه وهو التاج
الذى يكون لها هل هو على وجه الولادة والتولد أو الاستحالة قتل من يعرف ذلك أو
يفطن له وليس تتاجها على واحد من هذين الوجهين وإنما نتاجها بأمر من أعجب
العجب فانها إذا ذهبت الى المرعى أخذت تلك الأجزاء الصافية التى على الورق من
الورد والزهر والحشيش وغيره وهى الطل فتمصها وذلك مادة العسل ثم إنها تكبس
الأجزاء المنعقدة على وجه الورقة وتعقدتها على رجلها كالعدسة فتملأ بها المسدسات

الفارغة من العسل ثم يقوم ويعسوها على بيته مبتدئاً منه فينفخ فيه ثم يطوف على تلك
 البيوت بيتاً بيتاً وينفخ فيها كلها فتدب فيها الحياة باذن الله عز وجل فتتحرك وتخرج
 طيوراً باذن الله وتلك احدى الآيات والعجائب التي قل من يتفطن لها وهذا كله من
 ثمرة ذلك الوحي الالهى افادها وأكسبها هذا التدبير والسفر والمعاش والبناء والتاج
 فسل المعطل من الذى أوحى اليها أمرها وجعل ماجعل في طباعها ومن الذى سهل لها
 سبله ذللاً متقادة لا تستعصى عليها ولا تستوعرها ولا تضل عنها على بعدها ومن الذى هداها
 لشأنها ومن الذى أنزل لها من الطل ما إذا جنته ردة عسلاً صافياً مختلفاً ألوانه في غاية
 الحلاوة واللذابة والمنفعة من بين أبيض يرى فيه الوجه أعظم من رؤيته في المرأة وسمه
 لى من جاء به وقال هذا أنخر ما يعرف الناس من العسل وأصفاه وأطيبه فإذا طعمه ألد
 شيء يكون من الحلوى ومن بين أحمر وأخضر ومورد وأسود وأشقر وغير ذلك من
 الألوان والطعوم المختلفة فيه بحسب مراعيه ومادتها وإذا تأملت ما فيه من المنافع
 والشفاء ودخوله في غالب الأدوية حتى كان المتقدمون لا يعرفون السكر ولا هو مذكور
 في كتبهم أصلاً وإنما كان الذى يستعملونه في الأدوية هو العسل وهو المذكور في كتب
 القوم ولعمرك الله إنه لا تنفع من السكر وأجدي وأجل للاخلاط وأقع لها وأذهب لضررها
 وأقوى للمعدة وأشد تفريحاً للنفس وتقوية للأرواح وتنفيذاً للدواء واعانة له على
 استخراج الداء من أعماق البدن ولهذا لم يحجى في شيء من الحديث قط ذكر السكر
 ولا كانوا يعرفونه أصلاً ولو عدم من العالم لما احتاج اليه ولو عدم العسل لاشتدت
 الحاجة اليه وإنما غلب على بعض المدن استعمال السكر حتى هجروا العسل واستطابوه
 عليه ورأوه أقل حدة وحرارة منه ولم يعلموا أن من منافع العسل ما فيه من الحدة والحرارة
 فإذا لم يوافق من يستعمله كسرهما بمقابلها فيصير أنفع له من السكر وسنفرد ان شاء الله
 مقالة نبين فيها فضل العسل على السكر من طرق عديدة لا تمنع وبراهين كثيرة لا تدفع
 ومتى رأيت السكر يجلو بلغمًا وبذيب خلطاً أو يشفى من داء وإنما غاية بعض التنفيذ
 للدواء إلى العروق للطافته وحلاوته وأما الشفاء الحاصل من العسل فقد حرمه الله
 كثيراً من الناس حتى صاروا يذمون ويخشون غائلته من حرارته وحدته ولا ريب أن
 كونه شفاء وكون القرآن شفاء والصلاة شفاء وذكر الله والاقبال عليه شفاء أمر لا يهم
 الطبائع والأأنفس فهذا كتاب الله هو الشفاء النافع وهو أعظم الشفاء وما أقل المستشفين
 به بل لا يزيد الطبائع الرديئة إلا رداة ولا يزيد الظالمين إلا خساراً وكذلك ذكر الله

والاقبال عليه والاناثة اليه والفرع الى الصلاة كم قد شفى به من عليل وكم قد عوفى به من مريض وكم قام مقام كثير من الأدوية التي لا تبلغ قريبا من مبلغه في الشفاء وأنت ترى كثيرا من الناس بل أكثرهم لا نصيب لهم من الشفاء بذلك أصلا ولقد رأيت في بعض كتب الأطباء المسلمين في ذكر الأدوية المفردة ذكر الصلاة ذكرها في باب الصاد وذكر من منافعها في البدن التي توجب الشفاء وجوها عديدة ومن منافعها في الروح والقلب . سمعت شيخنا أبا العباس بن تيمية رحمه الله يقول وقد عرض له بعض الأئم فقال له الطبيب أضر ما عليك الكلام في العلم والفكر فيه والتوجه والذكر فقال ألسنم تزعمون أن النفس اذا قويت وفرحت أوجب فرحها لها قوة تعين بها الطبيعة على دفع العارض فانه عدوها فاذا قويت عليه قهرته فقال له الطبيب بلى فقال اذا اشتغلت نفسى بالتوجه والذكر والكلام في العلم وظفرت بما يشكل عليها منه فرحت به وقويت فأوجب ذلك دفع العارض هذا أو نحوه من الكلام . والمقصود أن ترك كثير من الناس الاستشفاء بالعسل لا يخرجهم عن كونه شفاء كما أن ترك أكثرهم الاستشفاء بالقرآن من أمراض القلوب لا يخرجهم عن كونه شفاء لها وهو شفاء لما في الصدور وان لم يستشف به أكثر المرضى كما قال تعالى (يا أيها الناس قد جاءكم موعظة والشفاء من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين) فعم بالموعظة والشفاء وخص بالهدى والمعرفة فهو نفسه شفاء استشفى به أو لم يستشف به ولم يصف الله في كتابه بالشفاء إلا القرآن والعسل فهما الشفاء ان هذا شفاء القلوب من أمراض غيها وضلالها وأدواء شبهاتها وشهواتها وهذا شفاء للابدان من كثير من أسقامها وأخطاها وآفاتهما . ولقد أصابني أيام مقامى بمكة أسقام مختلفة ولا طبيب هناك ولا أدوية كما في غيرها من المدن فكنت أستشفى بالعسل وماء زمزم ، ورأيت فيهما من الشفاء أمر أعجيباً وتأمل أخباره سبحانه وتعالى عن القرآن بأنه نفسه شفاء وقال عن العسل (فيه شفاء للناس) وما كان نفسه شفاء أبلغ مما جعل فيه شفاء وليس هذا موضع استقصاء فوائد العسل ومنافعه

﴿ فصل ﴾ ثم تأمل العبرة التي ذكرها الله عز وجل في الانعام وما سقانا من بطونها من اللبن الخالص السائع الهنيء المريء الخارج من بين الفرت والدم فتأمل كيف ينزل الغذاء من أفواهها إلى المعدة فينقلب بعضه دما باذن الله وما يسرى في عروقها وأعضائها وشعورها ولحومها فاذا أرسلته العروق في مجاريها إلى جملة الأجزاء قلبه كل عضو أو عصب وغضروف وشعر وظفر وحافر إلى طبيعته ثم يبق الدم في تلك الخزائن التي

له إذ به قوام الحيوان ثم ينصب ثقله إلى الكرش فيصير زبلاً ثم ينقلب باقيه لبناً صافياً أبيض سائغاً للشاربين فيخرج من بين القرث والدم حتى إذا أنهكت الشاة أو غيرها حلباً خرج الدم مشوباً بحمرة فصفي الله سبحانه اللطف من الثفل بالطبخ الأول فانتقل إلى الكبد وصار دماً وكان مخلوطاً بالأخلاق الأربعة فأذهب الله عز وجل كل خلط منها إلى مقره وخزائنه المهيأة له من المرارة والطحال والكلى وباقي الدم الخالص يدخل في أوردة الكبد فينصب من تلك العروق إلى الضرع فيقبله الله تبارك وتعالى من صورة الدم وطبعه وطعمه إلى صورة اللبن وطبعه وطعمه فاستخرج من القرث والدم فصل المعطل الجاحد من الذي دبر هذا التدبير وقدر هذا التقدير وأتقن هذا الصنع ولطف هذا اللطف سوى اللطيف الخبير

﴿ فصل ﴾ ثم تأمل العبرة في السمك وكيفية خلقته وأنه خلق غير ذى قوائم لأنه لا يحتاج إلى المشي إذ كان مسكنه الماء ولم يخلق له رئة لأن منفعة الرئة التنفس والسمك لم يحتاج إليه لأنه ينفمس في الماء وخلق له عوض القوائم أجنحة شداد يقذف بها من جانبيه كما يقذف صاحب المركب بالمقاذيف من جانبي السفينة وكفى جلده قشوراً متداخلة كتداخل الجوشن ليقيه من الآفات وأعين بقوة الشم لأن بصره ضعيف والماء يحجبه فصار يشم الطعام من بعد فيقصده وقد ذكر في بعض كتب الحيوان أن من فيه إلى صماخه منافذ فهو يصب الماء فيها وفيه ويرسله من صماخه فيتروح بذلك كما يأخذ الحيوان النسيم البارد بأنفه ثم يرسله ليتروح به فإن الماء للحيوان البحري كالهواء للحيوان البري فهما بحران أحدهما أطف من الآخر بحر هواء يسبح فيه حيوان البر وبحر ماء يسبح فيه حيوان البحر فلو فارق كل من الصنفين بحره إلى البحر الآخر مات فكما يختنق الحيوان البري في الماء يختنق الحيوان البحري في الهواء فسبحان من لا يحصى العادون آياته ولا يحيطون بتفصيل آية منها على الأفراد بل إن علموا فيها وجهاً جهلوا منها أوجهاً فتأمل الحكمة البالغة في كون السمك أكثر الحيوان نسلاً ولهذا ترى في جوف السمكة الواحدة من البيض ما لا يحصى كثرة (وحكمة ذلك) أن يتسع لما يقتضى به من أصناف الحيوان فإن أكثرها يأكل السمك حتى السباع لأنها في حافات الآجام جائمة تعكف على الماء الصافي فإذا تعذر عليها صيد البر رصدت السمك فاخترطته فلما كانت السباع تأكل السمك والطير تأكله والناس تأكله والسمك الكبار تأكله ودواب البر تأكله وقد جعله الله سبحانه غذاء لهذه الأصناف اقتضت

حكمته أن يكون بهذه الكثرة ولو رأى العبد ما في البحر من ضروب الحيوانات والجواهر والأصناف التي لا يحصيها إلا الله ولا يعرف الناس منها إلا الشيء القليل الذي لا نسبة له أصلاً إلى ما غاب عنهم لرأى العجب وأعلم سعة ملك الله وكثرة جنوده التي لا يحاسبها إلا هو (وهذا الجراد) نثرة حوت^(١) من حيتان البحر ينثره من منخرية وهو جنود من جنود الله ضعيف الخلقة عجيب التركيب فيه خلق سبع حيوانات فإذا رأيت عساكره قد أقبلت أبصرت جنداً لا مرد له ولا يحصى منه عدد ولا عدة فلو جمع الملك خيله ورجله ودوابه وسلاحه ليصده عن بلاده لما أمكنه ذلك فانظر كيف ينساب على الأرض كالسيل فيغشي السهل والجبل والبدو والحضر حتى يستر نور الشمس بكثرته ويسد وجه السماء بأجنحته ويبلغ من الجوارح إلى حيث لا يبلغ طائر أكبر جناحين منه فسل المعطل من الذي بهت هذا الجند الضعيف الذي لا يستطيع أن يرد عن نفسه حيواناً رام أخذه بلية على العسكر أهل القوة والكثرة والعدد والحيلة فلا يقدر أن يجمعهم على دفعه بل ينظرون إليه يستبذلونهم ويذرونها أرضاً قفراً منها وهم لا يستطيعون أن يردوه ولا يحولوا بينه وبينها وهذا من حكمته سبحانه أن يسلط الضعيف من خلقه الذي لا مؤنة له على القوى فينتقم به منه وينزل به ما كان يحذر منه حتى لا يستطيع لذلك رداً ولا صرفاً قال الله تعالى ﴿وَنريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمةً ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون﴾ فواحسرتاه على استقامته مع الله وإيثار لمرضاة في كل حال يمكن به الضعيف المستضعف حتى يرى من استضعفته أنه أولى بالله ورسوله منه ولكن اقتضت حكمة الله العزيز الحكيم أن يأكل الظالم الباغي ويتمتع في خفارة ذنوب المظلوم المبغي عليه فذنوبه من أعظم أسباب الرحمة في حق ظالمه كما أن المسؤل إذا رد السائل فهو في خفارة كذبه ولو صدق السائل لما أفلح من رده وكذلك السارق وقاطع الطريق في خفارة منع أصحاب الأموال حقوق الله فيها ولو أدوا ما لله عليهم فيها لحفظها الله عليهم وهذا أيضاً باب عظيم من حكمة الله يطالع الناظر فيه على أسرار

(١) (قوله نثرة حوت الخ) في هامش الأصل بخط بعض الفضلاء ما نصه ليس كذلك بل المراد من كونه نثرة حوت اتحاد حكمها في حل أكل ميتتها كما صرح بذلك شراح الحديث اه وهو مقبول اه مصححه

من أسرار التقدير وتسليط العالم بعضهم على بعض وتمكين الجناة والبغاة فسبحان من
له في كل شيء حكمة بالغة وآية باهرة حتى ان الحيوانات العادية على الناس في أموالهم
وأرزاقهم وأبدانهم تعيش في خفارة ما كسبت أيديهم ولولا ذلك لم يسلط عليهم منها شيء
ولعل هذا الفصل الاستطرادى أنفع لتأمله من كثير من الفصول المتقدمة فانه إذا أعطاه
حقه من النظر والفكر عظم انتفاعه به جداً والله الموفق . ويحكي ان بعض أصحاب
الماشية كان يشوب اللبن ويبيعه على انه خالص فأرسل الله عليه سيلاً فذهب بالغنم فجعل
يعجب فأتى في منامه فقيل له أتعجب من أخذ السيل غنمك انه تلك القطرات التي
سببت بها اللبن اجتمعت وصارت سيلاً فقس على هذه الحكاية ما تراه في نفسك وفي غيرك
تعلم حينئذ أن الله قائم بالقسط وانه قائم على كل نفس بما كسبت وانه لا يظلم مثقال ذرة
والاثر الاسرائيلي معروف ان رجلاً كان يشوب الخمر ويبيعه على انه خالص فجمع
من ذلك كيس ذهب وسافر به فركب البحر ومعه قرد له فلما نام أخذ القرد الكيس
وصعد به إلى أعلا المركب ثم فتحه فجعل يلقيه ديناراً في الماء وديناراً في المركب كأنه
يقول له بلسان الحال تمن الماء صار إلى الماء ولم يظلمك . وتأمل حكمة الله عز وجل
في حبس الغيث عن عباده وابتلائهم بالقحط إذا منعوا الزكاة وحرموا المساكين كيف
جوزوا على منع ما للمساكين قبلهم من القوت بمنع الله مادة القوت والرزق وحبسها
عنهم فقال لهم بلسان الحال منعتم الحق فمنعتم الغيث فهلا استنزتموه ببذل ما لله قبلكم .
وتأمل حكمة الله تعالى في صرفه الهدى والايان عن قلوب الذين يصرفون الناس
عنه فصددهم عنه كما صدوا عباده صدياً بصدد ومنعاً بمنع . وتأمل حكمته تعالى في محق
أموال المراءين وتسليط المتلفات عليها كما فعلوا بأموال الناس ومحقوها عليهم وأتلفوها بالربا
جوزوا اتلافاً باتلاف فقل أن ترى مراءياً إلا وأخرته إلى محق وقلة وحاجة . وتأمل حكمته
تعالى في تسليط العدو على العباد إذا جار قويمهم على ضعيفهم ولم يؤخذ المظلوم حقه من ظالمه
كيف يسلط عليهم من يفعل بهم كفعليهم برعاياهم وضعفائهم سواء وهذه سنة الله تعالى منذ قامت
الدنيا إلى أن تطوى الأرض ويعيدها كما بدأها . وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك
العباد أمرأعهم وولايتهم من جنس أعمالهم بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولايتهم وملوكهم
فان استقاموا استقامت ملوكهم وإن عدلوا عدلت عليهم وان جاروا اجارت ملوكهم وولايتهم
وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك وإن منعوا حقوق الله لديهم ونخلوا بها
منعت ملوكهم وولايتهم ما لهم عندهم من الحق ونخلوا بها عليهم وإن أخذوا ممن يستضعفونه
(١٨ - مفتاح)

مالا يستحقونه في معاملاتهم أخذت منهم الملوك مالا يستحقونه وضربت عليهم المكوس والوظائف وكلما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم وليس في الحكمة الالهية أن يولى على الأشرار القجار إلا من يكون من جنسهم ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك فلما شاؤوا شابت لهم الولاية فحكمة الله تأبى أن يولى علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر ابن عبدالعزيز فضلا عن مثل أبي بكر وعمر بل ولاتنا على قدرنا وولاية من قبلنا على قدرهم وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها ومن له فطنة إذا سافر بفكره في هذا الباب رأى الحكمة الالهية سائرة في القضاء والقدر ظاهرة وباطنة فيه كما في الخلق والأمور سواء فإياك أن تظن بظنك الفاسد ان شيئاً من أقضيته وأقداره عار عن الحكمة البالغة بل جميع أقضيته تعالى وأقداره واقعة على أتم وجوه الحكمة والصواب ولكن العقول الضعيفة محجوبة بضعفها عن ادراكها كما أن الابصار الخفائية محجوبة بضعفها عن ضوء الشمس وهذه العقول الضعاف إذا صادفها الباطل جالت فيه وصالت ونطقت وقالت كما ان الخفاش إذا صادفه ظلام الليل طار وسار

خفافيش أعشاها النهار بضوءه ولازمها قطع من الليل مظلم وتأمل حكمته تبارك وتعالى في عقوبات الأمم الخالية وتنويعها عليهم بحسب تنوع جرائمهم كما قال تعالى (وعاداً وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم * إلى قوله يظالمون) وتأمل حكمته تعالى في مسخ من الأمم في صور مختلفة مناسبة لتلك الجرائم فانها لما مسخت قلوبهم وصارت على قلوب تلك الحيوانات وطباعها اقتضت الحكمة البالغة أن جعلت صورهم على صورها لتتم المناسبة ويكمل الشبه وهذا غاية الحكمة واعتبر هذا بمن مسخوا قرودة وخنازير كيف غلبت عليهم صفات هذه الحيوانات وأخلاقها وأعمالها ثم إن كنت من المتوسمين فاقرأ هذه النسخة من وجوه أشباههم ونظرائهم كيف تراها بادية عليها وإن كانت مستورة بصورة الانسانية فاقرأ نسخة القرودة من صور أهل المكر والخديعة والسق الذين لا عقول لهم بل هم أخف الناس عقولا وأعظم مكرأ وخداعا وفسقا فان لم تقرأ نسخة القرودة من وجوههم فليست من المتوسمين واقرأ نسخة الخنازير من صور أشباههم ولا سيما أعداء خيار خلق الله بعد الرسل وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فان هذه النسخة ظاهرة على وجوه الرافضة بقرؤها كل مؤمن كاتب وغير كاتب وهي تظهر وتخفى بحسب خنزيرية القلب وخبئه فان الخنزير أخبث الحيوانات

وأردؤها طباعاً ومن خاصيته أنه يدع الطيبات فلا يأكلها ويقوم الإنسان عن رجليه فيبادر إليه فتأمل مطابقة هذا الوصف لاعداء الصحابة كيف تجده منطبقاً عليهم فانهم عمدوا إلى أطيب خلق الله وأطهرهم فعادوهم وتبرؤا منهم ثم والوا كل عدو لهم من النصارى واليهود والمشركين فاستعانوا في كل زمان على حرب المؤمنين الموالين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمشركين والكفار وصرخوا بأنهم خير منهم فأى شبه ومناسبة أولى بهذا الضرب من الخنازير فإن لم تقرأ هذه النسخة من وجوههم فليست من المتوسمين . وأما الاخبار التي تكاد تبلغ حد التواتر بمسخ من مسخ منهم عند الموت خزيراً فأكثر من أن تذكرها هنا وقد أفردها الحافظ بن عبد الواحد المقدسى كتاباً وتأمل حكمته تعالى في عذابه الإلهم السالفة بعذاب الاستئصال لما كانوا أطول أعماراً وأعظم قوى وأعنى على الله وعلى رسوله فاما تقاصرت الاعمار وضعفت القوى رفع عذاب الاستئصال وجعل عذابهم بأيدي المؤمنين فكانت الحكمة في كل واحد من الامرين ما اقتضته في وقته وتأمل حكمته تبارك وتعالى في ارسال الرسل في الامم واحداً بعد واحد كلمات واحد خلقه آخر لحاجتها الى تتابع الرسل والانبياء لضعف عقولها وعدم اكتفائها بأفكار شريعة الرسول السابق فلما انتهت النبوة الى محمد بن عبد الله رسول الله ونبية أرسله إلى أكمل الأمم عقولاً ومعارف وأصحاباً أذهاناً وأعزرها علوماً وبعثه بأكمل شريعة ظهرت في الأرض منذ قامت الدنيا إلى حين مبعثه فأغنى الله الأمة بكمال رسوله وكال شريعته وكال عقولها وصحة أذهانها عن رسول يأتي بعده أقام له من أمته ورثة يحفظون شريعته ووكلمهم بها حتى يؤدوها إلى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم فلم يحاجوا معه إلى رسول آخر ولا نبي ولا محدث ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنه قد كان قبلكم في الأمم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمري خرم بوجود المحدثين في الأمم وعلق وجوده في أمته بحرف الشرط وليس هذا بتقصان في الأمة على من قبلهم بل هذا من كمال أمته على من قبلها فانها لكمالها وكال نبيها وكال شريعته لا تحتاج إلى محدث بل إن وجد فهو صالح للمتابعة والاستشهاد لا أنه عمدة لأنها في غنية بما بعث الله به نبيها عن كل منام أو مكاشفة أو إلهام أو تحديث وأما من قبلها فللحاجة إلى ذلك جعل فيهم المحدثون . ولا تنظن أن تخصيص عمر رضى الله عنه بهذا تفضيل له على أبي بكر الصديق بل هذا من أقوى مناقب الصديق فانه لكمال مشربه من حوض النبوة وتمام رضاعه من ثدى الرسالة استغنى بذلك عما تلقاه من تحديث أو غيره فالذى

يتلقاه من مشكاة النبوة أتم من الذى يتلقاه عمر من التحديث فتأمل هذا الموضع وأعطه حقه من المعرفة وتأمل ما فيه من الحكمة البالغة الشاهدة لله بأنه الحكيم الخبير وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل خلقه وأكملهم شريعة وأن أمته أكمل الأمم وهذا فصل معترض وهو أنفع فصول الكتاب ولولا الاطالة لوسعنا فيه المقال وأكثرنا فيه من الشواهد والأمثال ولقد فتح الله الكريم فيه الباب وأرشد فيه إلى الصواب وهو المرجو لتمام نعمته ولا قوة إلا بالله العلى العظيم

﴿ فصل ﴾ فأعد الآن النظر فيك وفي نفسك مرة ثانية من الذى دبرك بألطف التدبير وأنت جنين فى بطن أمك فى موضع لا يد تمالك ولا بصير يدركك ولا حيلة لك فى التماس الغذاء ولا فى دفع الضرر فمن الذى أجرى إليك من دم الأم ما يغذوك كما يغذو الماء النبات وقلب ذلك الدم لبنا ولم يزل يغذيك به فى أضيق المواضع وأبعدها من حيلة التكسب والطلب حتى إذا كمل خلقك واستحكم وقوى أديمك على مباشرة الهواء وبصرك على ملاقة الضياء وصلبت عظامك على مباشرة الأيدي والتقلب على الغبراء هاج الطلق بأمرك فأزعجك إلى الخروج أيما إزعاج إلى عالم الابداء فرضك الرحم ورضية من مكانك كما أنه لم يضمك قط ولم يشتمل عليك فيما بعد ما بين ذلك القبول والاشتمال حين وضعت نطفة وبين هذا الدفع والطرود والاخراج وكان مبتهجا بحملك فصار يستغيث ويصيح الى ربك من تقلبك فمن الذى فتح لك بابه حتى ولجت ثم ضممه عليك حتى حفظت وكملت ثم فتح لك ذلك الباب ووسعه حتى خرجت منه كالمحج البصر لم يخفق ضيقه ولم تحبسك صعوبة طريقك فيه فلو تأملت حالك فى دخولك من ذلك الباب وخروجك منه لذهب بك العجب كل مذهب فمن الذى أوحى اليه أن يتضائق عليك وأنت نطفة حتى لا تقسد هناك وأوحى اليه أن يتسع لك وينفسخ حتى تخرج منه سليما الى أن خرجت فريدا وحيدا ضعيفا لا قشرة ولا لباس ولا متاع ولا مال أحوج خلق الله وأضعفهم وأفقرهم فصرف ذلك اللبن الذى كنت تتغذى به فى بطن أمك الى خزانتي معلقين على صدرها تحمل غذاءك على صدرها كما حملتك فى بطنها ثم ساقه الى تينك الخزانتي ألطف سوق على مجار وطرق قد تهيأت له فلا يزال واقفا فى طرقه ومجاريه حتى تستوفى ما فى الخزانة فيجرب وينساق اليك فهو بر لا تقطع مادتها ولا تنسد طرقها يسوقها اليك فى طرق لا يهتدي اليها الطواف ولا يسلكها الرجال فمن رققه لك وصفاه وأطاب طعمه وحسن لونه وأحكم طبخه أعدل إحكام لا بالحار المؤذى ولا

بالبارئ الردى ولا المر ولا المالح ولا السكرية الرائحة بل قلبه الى ضرب آخر من التغذية والمنفعة خلاف ما كان في البطن فوافاك في أشد أوقات الحاجة اليه على حين ظمأ شديد وجوع مفرط جمع لك فيه بين الشراب والغذاء حين تولد قد تلمظت وحركت شفتيك للرضاع فتجد الثدي المعلق كالأداة قد تدلى اليك وأقبل بدره عليك ثم جهل في رأسه تلك الحلمة التي هي بمقدار صغر فمك فلا يضيق عنها ولا تتعب بالتقامها ثم تقب لك في رأسها تقباً لطيفاً بحسب احتمالك ولم يوسعها فتختنق باللبن ولم يضيقه فتمصه بكلفة بل جعله بقدر اقتضته حكمته ومصلحتك فمن عطف عليك قلب الأم ووضع فيه الحنان العجيب والرحمة الباهرة حتى تكون في أهنأ ما يكون من شأنها وراحتها ومقبلها فاذا أحست منك بأدنى صوت أو بكاء قامت اليك وأثرتك على نفسها على عدد النفس متقادة اليك بغير قائد ولا سائق الاقائد الرحمة وسائق الحنان تود لو أن كل ما يؤلمك بحسبها وأنه لم يطرقك منه شيء وأن حياتها تزداد في حياتك فمن الذي وضع ذلك في قلبها حتى اذا قوى بدنك واتسعت أمعائك وخشنت عظامك واحتجت إلى غذاء أصلب من غذائك ليستد به عظمك ويقوى عليه لحمك وضع في فيك آلة القطع والطحن فنصب لك أسناناً تقطع بها الطعام وطواحين تطحن بها فمن الذي حبسها عنك أيام رضاعك رحمة بأمك ولطفاً بها ثم اعطاها كما أيام أكلك رحمة بك واحساناً اليك ولطفاً بك فلو أنك خرجت من البطن داسن وناب وناجد وخرس كيف كان حال أمك بك ولو أنك منعتها وقت الحاجة اليها كيف كان حالك بهذه الأطلعة التي لا تسيعها الا بعد تقطيعها وطحنها وكلما ازدادت قوة وحاجة الى الانسان في أكل المطاعم المختلفة زيد لك في تلك الآلات حتى تنتهي الى التواجد فتطيق نهش اللحم وقطع الخبز وكسر الصلب ثم اذا ازدادت قوة زيد لك فيها حتى تنتهي الى الطواحين التي هي آخر الأضراس فمن الذي ساعدك بهذه الآلات وأنجدك بها ومكنك بها من ضروب الغذاء ثم أنه اقتضت حكمته أن أخرجك من بطن أمك لا تعلم شيئاً بل غيباً لا عقل ولا فهم ولا علم وذلك من رحمته بك فانك على ضعفك لا تحتمل العقل والفهم والمعرفة بل كنت تتمزق وتتصدع بل جعل ذلك يشغل فيك بالتدريج شيئاً فشيئاً فلا يصادفك ذلك وهلة واحدة بل يصادفك يسيراً يسيراً حتى يتكامل فيك واعتبر ذلك بأن الطفل اذا سبي صغيراً من بلده ومن بين أبويه ولا عقل له فانه لا يؤلمه ذلك وكلما كان أقرب الى العقل كان أشق عليه وأصعب حتى اذا كان عاقلاً فلا تراه الا كالواله الحيران ثم لو ولدت عاقلاً فيها

كحالك في كبرك تنغصت عليك حياتك أعظم تنغيص وتمكدت أعظم تنكيد لانك ترى نفسك نحولا رضيعا معصبا بالخرق مربطا بالقمط مسجوناً في المهد عاجزاً ضعيفاً عما يحاوله الكبير فكيف كان يكون عيشك مع تعلقك التام في هذه الحالة ثم لم يكن يوجد لك من الخلاوة واللطافة والوقع في القلب والرحمة بك ما يوجد للمولود الطفل بل تكون أنكد خلق الله وأثقلهم وأعنتهم وأكثرهم فضولاً وكان دخولك هذا العالم وأنت غبي لا تعقل شيئاً ولا تعلم ما فيه أهله محض الحكمة والرحمة بك والتدبير فتلقي الأشياء بذهن ضعيف ومعرفة ناقصة ثم لا يزال يتزايد فيك العقل والمعرفة شيئاً فشيئاً حتى تألف الأشياء وتتمرّن عليها ونخرج من التأمل لها والحيرة فيها وتستقبلها بحسن التصرف فيها والتدبير لها والاتقان لها وفي ذلك وجوه أخر من الحكمة غير ما ذكرناه فمن هذا لذي هو قيم عليك بالمرصاد يرصدك حتى يوافيك بكل شيء من المنافع والآراب والآلات في وقت حاجتك لا يقدمها عن وقتها ولا يؤخرها عنه ثم أنه أعطاك الاظفار وقت حاجتك اليها لمنافع شتى فانها تعين الاصابع وتقويها فان أكثر العمل لما كان برؤس الاصابع وعليها الاعتماد أعميت بالاظفار قوة لها مع ما فيها من منفعة حلك الجسم وقشط الاذى الذي لا يخرج باللحم عنه الى غير ذلك من فوائدها ثم جعلك بالشعر على الرأس زينة ووقاية وصيانة من الحر والبرد اذ هو مجمع الحواس ومعدن الفكر والذكر وثمره العقل تنتهي اليه ثم خصص الذكر بان جعل وجهه باللحية وتوابعها وقارا وهيبة له وجمالاً وفصلاً له عن سن الصبا وفرقا بينه وبين الاناث وبقيت الانثى على حالها لما خلقت له من استمتاع الذكر بها فبقي وجهها على حاله ونضارته ليكون أهيج للرجل على الشهوة وأكل للذة الاستمتاع فالماء واحد والجوهر واحد والوعاء واحد واللقاح واحد فمن الذي أعطى الذكر الذكورية والانثى الأنوثة ولا تلتفت إلى ما يقوله الجهلة من الطبائعين في سبب الازكار والايثات وحالة ذلك على الأمور الطبيعية التي لا تسكاد تصدق في هذا الموضع إلا اتفاقاً وكذبها أكثر من صدقها وليس استناد الازكار والايثات إلا إلى محض المرسوم الالهى الذى يلقيه إلى ملك التصوير حين يقول يارب ذكر أم أنثى شقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيوحى ربك ما يشاء ويكتب الملك فإذا كان للطبيعة تأثيراً في الازكار والايثات فلها تأثير في الرزق والاجل والشقاوة والسعادة وإلا فلا إذ مخرج الجميع ما يوحيه الله إلى الملك ونحن لا ننكر أن لذلك أسباباً أخر ولكن تلك من الأسباب التي استأثر الله بها دون البشر قال الله تعالى ﴿ لله ملك

السموات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ﴿ إلى قوله
 قدير فذكر أصناف النساء الأربعة مع الرجال . أحدها من تلد الإناث فقط . الثانية
 من تلد الذكور فقط . الثالثة من تلد الزوجين الذكر والانثى وهو معنى التزويج هنا
 أن يجعل ما يهب له زوجين ذكرا وأنثى . الرابعة العقيم التي لا تلد أصلا . ومما يدل
 على أن سبب الازدكار والاناث لا يعلمه البشر ولا يدرك بالقياس والفكر وإنما يعلم
 بالوحي ما روى مسلم في صحيحه من حديث ثوبان قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم
 فجاء خبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال
 لم تدفعني فقلت ألا تقول يا رسول الله فقال اليهودى إنما ندعوه باسمه الذي سماه به
 أهله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اسمي محمد الذى سماني به أهلى قال
 اليهودى جئت أسألك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنينفعك شيء ان حدثتك
 قال أسمع بأذنى فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود معه فقال سل فقال اليهودى
 أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات فقال رسول الله صلى الله
 عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر قال فمن أول الناس اجازة قال فقراء المهاجرين قال
 اليهودى فما تحفتهم حين يدخلون الجنة فقال زيادة كبد حوت ذى النون قال فما غذاؤهم
 على أثرها قال ينحر لهم ثور الجنة الذى يأكل من أطرافها قال فما شرابهم عليه قال
 من عين تسمى سلسبيلا قال صدقت وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه إلا نبي أو رجل
 أو رجلان قال ينفعك ان حدثتك قال أسمع بأذنى قال جئت أسألك عن الولد قال
 ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فاذا اجتمعا فعلا منى الرجل منى المرأة أذكر باذن
 الله وان علا منى المرأة منى الرجل أنثى باذن الله قال اليهودى لقد صدقت وانك
 لنبي تم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألتني عن هذا الذي سألتني
 عنه وما لي علم به حتى أتاني الله به والذي دل عليه العقل والنقل أن الجنين يخلق
 من الماءين جميعاً فالذكر يقذف ماءه في رحم الانثى وكذلك هي تنزل ماءها إلى حيث
 ينتهي ماءه فيلتقي الماءان على أمر قد قدره الله وشاءه فيخلق الولد بينهما جميعاً
 وأيهما غلب كان الشبه له كما في صحيح البخارى عن حميد عن أنس قال بلغ عبد الله
 ابن سلام قدوم النبي صلى الله عليه وسلم فأثاه فقال إني سألتك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي
 قال ما أول أشراط الساعة وما أول طعام يأكله أهل الجنة ومن أى شيء ينزع الولد
 إلى أبيه ومن أى شيء ينزع إلى أخواله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بهن

آتياً جبريل فقال عبد الله ذاك عدو اليهود من الملائكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أول اشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت وأما الشبه في الولد فان الرجل إذا غشى المرأة وسبقها ماؤه كان الشبه له وان سبقت كان الشبه لها فقال أشهد أنك رسول الله وذكر الحديث وفي الصحيحين عن أم سلمة قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء الاصفر فضحكت أم سلمة فقالت أو تحتلم المرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبم يشبهها الولد فهذا الاحاديث الثلاثة تدل على أن الولد يخلق من المائتين وأن الاذكاء والايثات يكون بغلبة أحد المائتين وقهره للآخر وعلوه عليه وان الشبه يكون بالسبق فمن سبق ماؤه إلى الرحم كان الشبه له وهذه أمور ليس عند أهل الطبيعة ما يدل عليها ولا تعلم إلا بالوحى وليس في صناعتهم أيضاً ما ينافيها على أن في النفس من حديث ثوبان ما فيها وأنه يخاف أن لا يكون أحد رواته حفظه كما ينبغي وأن يكون السؤال انما وقع فيه عن الشبه لاعتناء الاذكاء والايثات كما سأل عنه عبد الله بن سلام ولذلك لم يخرج البخاري وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي بكر بن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وكل بالرحم ملكاً فيقول يارب نطفة يارب علقة يارب مضغة فإذا أراد أن يخلقها قال يارب أذكر أم أنثى شقى أم سعيد فما الرزق فما الاجل فيكتب كذلك في بطن أمه أفلا ترى كيف أحال بالاذكار والايثات على مجرد المشيئة وقرنه بما لا تأثير للطبيعة فيه من الشقاوة والسعادة والرزق والاجل ولم يتعرض الملك لكتبه الذى للطبيعة فيه مدخل أو لا ترى عبد الله بن سلام لم يسأل الا عن الشبه الذي يمكن الجواب عنه ولم يسأل عن الاذكاء والايثات مع أنه أبلغ من الشبه والله أعلم وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاله فهو عين الحق وعلى كل تقدير فهو يبطل ما زعمه بعض الطبائعيين من معرفة أسباب الاذكاء والايثات والله أعلم

﴿ فصل ﴾ فانظر كيف جعلت آلات الجماع في الذكر والأنثى جميعاً على وفق الحكمة فجعلت في حق الذكر آلة ناشزة تمتد حتى توصل المنى إلى قعر الرحم بمنزلة من يتناول غيره شيئاً فهو يمد يده إليه حتى يوصله إليه ولا نه يحتاج إلى أن يقذف ماءه في قعر الرحم وأما الأنثى فجعل لها وعاء مجوف لانها تحتاج إلى أن تقبل ماء الرجل وتمسكه وتشتمل عليه فأعطيت آلة تليق بها ثم لما كان ماء الرجل ينحدر من أجزاء الجسد رقيقاً

ضعيفاً لا يخلق منه الولد جعل له الاثنان وعاء يطبخ فيهما ويحكم انضاجه ليشدد وينعقد ويصير قابلاً لان يكون مبدأ للتخليق ولم تحتج المرأة إلى ذلك لان رقة مائها ولطافتها إذا مزج غليظ ماء الرجل وشدته قوي به واستحكم ولو كان الماآن رقيقان ضعيفان لم يتكون الولد منهما وخص الرجل بآلة النضج والطبخ لحكم منها ان حرارته أقوى والاثنى باردة فلو أعطيت تلك الآلة لم يستحكم طبخ الماء وانضاجه فيها ومنها أن ماءها لا يخرج عن محله بل ينزل من بين ترائبها إلى محله . ومنها أنها لما كانت محلاً للجماع أعطيت من الآلة ما يليق بها فلو أعطيت آلة الرجل لم تحصل لها اللذة . والاستمتاع وسكانت تلك الآلة معطلة بغير منفعة فالحكمة التامة فيما وجدت خلقه كل منهما عليه

﴿ فصل ﴾ فارجع الآن إلى نفسك وكرر النظر فيك فهو يكفيك وتأمل أعضاءك وتقدير كل عضو منها للارب والمنفعة المهيأ لها فاليدان للعلاج والبش والاذن والاعطاء والمحاربة والدفع والرجلان لحمل البدن والسعي والركوب وانتصاب القامة والعينان للاهتمام والجمال والزينة والملاحظة ورؤية ما في السموات والارض وآياتهما وعجايبهما والشم للغذاء والكلام والجمال وغير ذلك والانف للنفس واخراج فضلات الدماغ وزينة للوجه واللسان للبيان والترجمة عنك والاذنان صاحبنا الاخبار تؤديانها اليك واللسان يبلغ عنك والمعدة خزانة يستقر فيها الغذاء فتنضجه وتطبخه وتصلحه اصلاً آخر وطبخاً آخر غير الاصلاح والطبخ الذي توليته من خارج فأنت تعاني انضاجه وطبخه واصلاحه حتى تظن أنه قد كمل وأنه قد استغنى عن طبخ آخر وانضاج آخر وطباخه الداخل ومنضجه يعاني من نضجه وطبخه مالا تهتدى اليه ولا تقدر عليه فهو يوقد عليه نيراناً تذيب الخصى وتذيب مالا تذيبه النار وهي في ألطف موضع منك لا تحرقك ولا تلهب وهي أشد حرارة من النار وإلا فما يذيب هذه الاطعمة الغليظة الشديدة جداً حتى يجعلها ماء دائماً وجعل السكيد للتخليص وأخذ صفو الغذاء وألطفه ثم رتب منها مجارى وطرقاً يسوق بها الغذاء إلى كل عضو وعظم وعصب ولحم وشعر وظفر وجعل المنازل والابواب لادخال ما ينفعك واخراج ما يضرك وجعل الاوعية المختلفة خزائن تحفظ مادة حياتك فهذه خزانة للطعام وهذه خزانة للحرارة وهذه خزائن للدم وجعل منها خزائن مؤديات لئلا تختلط بالخزائن الاخر فجعل خزائن للمرء السوداء وأخرى للمرء الصفراء وأخرى للبول وأخرى للمني فتأمل حال الطعام في وصوله إلى المعدة وكيف يسرى منها في البدن فإنه إذا استقر فيها اشتملت عليه وانضمت فتطبخه وتجيد صنعته ثم تبعثه إلى الكبد في محار

دقاق وقد جعل بين الكبد وبين تلك المجارى غشاء رقيقاً كالمصفاة الضيقة الانحاش
تصفية فلا يصل إلى الكبد منه شيء غليظ خشن فيشكوها لأن الكبد رقيقة لا تحمل
الغليظ فاذا قبلته الكبد أنفذته إلى البدن كله في مجارى مهيأة له بمنزلة المجارى المعدة للماء ليسلك
في الارض فيعمها بالسقى ثم يبعث ما بقى من الخبث والفضول إلى مغايز ومصارف قد
أعدت لها فما كان من مرة صفراء بعثت به إلى المرارة وما كان من مرة سوداء بعثت به إلى
الطحال وما كان من الرطوبة المائية بعثت به إلى المثانة فمن ذا الذى تولى ذلك كله وأحكمه
ودبره وقدره أحسن تقدير وكأني بك أيها المسكين تقول هذا كله من فعل الطبيعة وفى
الطبيعة عجائب وأسرار فلو أراد الله أن يهديك لسألت نفسك بنفسك وقلت أخبرني
عن هذه الطبيعة أهى ذات قيمة بنفسها لها علم وقدرة على هذه الافعال العجيبة أم ليست
كذلك بل عرض وصفة قائمة بالمطبوع تابعة له محمولة فيه فان قالت لك بل هى ذات قائمة
بنفسها لها العلم التام والقدرة والارادة والحكمة فقل لها هذا هو الخالق البارئ
المصور فلم تسمينه طبيعة وبالله من ذكر الطباع ومن يرغب فيها فهلا سميته باسمى به نفسه
على ألسن رسله ودخلت فى جملة العقلاء والسعداء فان هذا الذى وصفت به الطبيعة صفته
تعالى وان قالت لك بل الطبيعة عرض محمول مفتقر إلى حامل وهذا كله فعلها بغير علم
منها ولا إرادة ولا قدرة ولا شعور أصلاً وقد شوهد من آثارها ماشوهد قتل لها
هذا ما لا يصدق ذو عقل سليم كيف تصدر هذه الافعال العجيبة والحكم الدقيقة
التي تعجز عقول العقلاء من معرفتها وعن القدرة عليها ممن لا عقل له ولا قدرة ولا
حكمة ولا شعور وهل التصديق بمثل هذا إلا دخول في سلك المجانين والمبرسمين ثم
قل لها بعد ولو ثبت لك ما ادعيت فعلوم أن مثل هذه الصفة ليست بخالقة لنفسها ولا مبدعة
لذاتها فمن ربها ومبدعها وخالقها ومن طبعها وجعلها تفعل ذلك فهى اذاً من أدل الدلائل
على بارئها وفاطرها وكمال قدرته وعلمه وحكمته فلم يجد عليك تعطيلك رب العالم وجحدك
لصفاته وأفعاله إلا مخالفتك العقل والفطرة ولو حاكمتك إلى الطبيعة لرأيته أنك خارج
عن موجبها فلا أنت مع موجب العقل ولا الفطرة ولا الطبيعة ولا الانسانية أصلاً
وكفى بذلك جهلاً وضلالاً فان رجعت إلى العقل وقلت لا يوجد حكمة إلا من حكيم
قادر عليم ولا تدبير متقن إلا من صانع قادر مختار مدبر عليم بما يريد قادر عليه لا يعجزه
ولا يؤوده قيل لك فاذا أقررت ويحك بالخالق العظيم الذى لا اله غيره ولا رب سواه فادع
تسميته طبيعة أو عقلاً فعلاً أو موجباً بذاته وقل هذا هو الله الخالق البارئ المصور

رب العالمين وقيام السموات والارضين ورب المشارق والمغارب الذي أحسن كل شيء خلقه وأتقن ما صنع فمالك جحدت أسماءه وصفاته وذاته وأضفت صنيعه إلى غيره وخلقته إلى سواه مع أنك مضطر إلى الإقرار به وإضافة الإبداع والخلق والربوبية والتدبير إليه ولا بد والحمد لله رب العالمين على أنك لو تأملت قولك طبيعة ومعنى هذه اللفظة لذلك على الخالق الباري لفظها كما دل العقول عليه معناها لأن طبيعة فعيلة بمعنى مفعولة أي مطبوعة ولا يحتمل غير هذا البنية لأنها على بناء الغرائز التي ركبت في الجسم ووضعت فيه كالسجينة والغريزة والبحيرة والسليقة والطبيعة فهي التي طبع عليها الحيوان وطبعت فيه ومعلوم أن طبيعة من غير طابع لها محال فقد دل لفظ الطبيعة على الباري تعالى كما دل معناها عليه والمسلمون يقولون إن الطبيعة خلق من خلق الله مسخر مرئوب وهي سبته في خليقته التي أجراها عليه ثم إنه يتصرف فيها كيف يشاء وكما شاء فيسلبها تأثيرها إذا أراد ويقلب تأثيرها إلى ضده إذا شاء ليرى عباده أنه وحده الخالق الباري المصور وأنه يخلق ما يشاء كما يشاء و(إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) وإن الطبيعة التي انتهى نظر الخفايش إليها إنما هي خلق من خلقه بمنزلة سائر مخلوقاته فكيف يحسن بمن له حظ من إنسانية أو عقل أن ينسب من طبيعتها وخلقها ويحيل الصنع والإبداع عليها ولم يزل الله سبحانه يسلبها قوتها ويحلبها ويقلبها إلى ضد ما جعلت له حتى يرى عباده أنها خلقه وصنعه مسخرة بأمره (ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين)

﴿فصل﴾ فأعد النظر في نفسك وتأمل حكمة اللطيف الخبير في تركيب البدن ووضع هذه الأعضاء مواضعها منه وإعدادها لما أعدت له وإعداد هذه الأوعية المعدة لحمل الفضلات وجمعها لكيلا تنتشر في البدن فتفسده ثم تأمل الحكمة البالغة في تنميتك وكثرة أجزائك من غير تفكيك ولا تفصيل ولو أن صائغاً أخذ تمثالا من ذهب أو فضة أو نحاس فأراد أن يجعله أكبر مما هو هل كان يمكنه ذلك إلا بعد أن يكسره ويصوغه صياغة أخرى والرب تعالى ينمي جسم الطفل وأعضاءه الظاهرة والباطنة وجميع أجزائه وهو باق ثابت على شكله وهيئته لا يترايل ولا ينفك ولا ينقص . وأعجب من هذا كله تصويره في الرحم حيث لا تراه العيون ولا تلمسه الأيدي ولا تصل إليه الآلات فيخرج بشراً سوياً مستوفياً لكل ما فيه مصلحته وقوامه من عضو وحاسة وآلة من الأحشاء والجوارح والحوامل والأعصاب والرباطات والأغشية والعظام المختلفة الشكل والقدر والمنفعة والموضع إلى غير ذلك من اللحم والشحم والمخ وما في ذلك من دقيق

التركيب ولطيف الخلقه وخفي الحكمة وبديع الصنعة كل هذا صنع الله أحسن الخالقين في قطرة من ماء مهين وما كرر عليك في كتابه مبدأ خلقك واعادته ودعاك إلى التفكر فيه إلا لما بك من العبرة والمعرفة ولا تستطل هذا الفصل وما فيه من نوع تسكرار يستعمل على مزيد فائدة فإن الحاجة إليه ماسة والمنفعة عظيمة فانظر إلى بعض ما خصك به وفضلك به على البهائم المهملة إذ خلقك على هيئة تنتصب قائماً وتستوي جالساً وتستقبل الاشياء بيدك وتقبل عليها بجمالك فيمكنك العمل والصلاح والتدبير ولو كنت كذوات الاربع المكبوبة على وجهها لم يظهر لك فضيلة تمييز واختصاص ولم ينهيأ منك ما تنهيأ من هذه النسبة

﴿فصل﴾ قال الله تعالى (ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم - الآية) فسيحان من ألبسه خلع الكرامة كلها من العقل والعلم والبيان والنطق والشكل والصورة الحسنة والهيئة الشريفة والقدر المعتدل واكتساب العلوم بالاستدلال والفكر والاقتناص الاخلاق الشريفة الفاضلة من البر والطاعة والانقياد فكم بين حاله وهو نطفة في داخل في الرحم مستودع هناك وبين حاله والملك يدخل عليه في جنات عدن (فتبارك الله أحسن الخالقين) فالديناقرية والمؤمن رئيسها والكل مشغول به ساع في مصالحة والكل قد أقيم في خدمته وحواءجه فالملائكة الذين هم حملة عرش الرحمن ومن حوله يستغفرون له والملائكة الموكلون به يحفظونه والموكلون بالقطر والنبات يسعون في رزقه ويعملون فيه والافلاك سخرت متقادة دائرة بما فيه مصالحة والشمس والقمر والنجوم مسخرات جاريات بحساب أزمنته وأوقاته واصلاح روائب أقواته والعالم الجوى مسخر له برياحه وهوائه وسحابه وطيره وما أودع فيه والعالم السفلى كله مسخر له مخلوق لمصالحه أرضه وجباله وبحاره وأنهاره وأشجاره وثماره ونباته وحيوانه وكل ما فيه كما قال تعالى (الله الذي سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره) إلى قوله يتفكرون وقال تعالى (الله الذي خلق السموات والارض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم) إلى قوله كفار فالسائر في معرفة آلاء الله وتأمل حكمته وبديع صفاته أطول باعاً وأملا صواعاً من اللصيق بمكانه المقيم في بلد عادته وطبعه راضياً بعيش بني جنسه لا يرضى لنفسه إلا أن يكون واحداً منهم يقول لي أسوة بهم* وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر* وليست نفائس البضائع إلا لمن امتطى غارب الاغتراب وطوف في الآفاق حتي رضى من الغنيمة بالاياب فاستلان ما استوعره البطالون وأنس بما استوحش منه الجاهلون

﴿فصل﴾ فأعد النظر في نفسك وحكمة الخلاق العليم في خلقك وانظر إلى الحواس التي منها تشرف على الأشياء كيف جعلها الله في الرأس كالمصاييح فوق المنارة لتتمكن بها من مطالعة الأشياء ولم تجعل في الأعضاء التي تهمن كاليدن والرجلين فتعرض للاتافات بمباشرة الأعمال والحركات ولا جعلها في الأعضاء التي وسط البدن كالباطن والظهر فيعسر عليك التلفت والاطلاع على الأشياء فلما لم يكن لها في شيء من هذه الأعضاء موضع كان الرأس أليق المواضع بها وأجلها فالرأس صومعة الحواس . ثم تأمل الحكمة في أن جعل الحواس خمساً في مقابلة المحسوسات الخمس ليلقي خمساً بخمس كي لا يبقى شيء من المحسوسات لا يناله بحاسة فجعل البصر في مقابلة المبصرات والسمع في مقابلة الأصوات والشم في مقابلة أنواع الروائح المختلفة والذوق في مقابلة الكيفيات المذوقات واللمس في مقابلة الملموسات فأى محسوس بقي بلا حاسة ولو كان في المحسوسات شيء غير هذه لأعطاك له حاسة سادسة ولما كان ما عداها إنما يدرك بالباطن أعطاك الحواس الباطنة وهي هذه الخماس التي جرت عليها ألسنة العامة والخاصة حيث يقولون : المفكر المتأمل ضرب أخماسه في أسداسه فأخماسه حواسه الخمس وأسداسه جهاته الست وأرادوا بذلك أنه جذبه القلب وساربه في الأقطار والجهات حتي قلب حواسه الخمس في جهاته الست وضر بها فيها لشدة فكره

﴿فصل﴾ ثم أعينت هذه الحواس بمخلوقات أخرى منفصلة عنها تكون واسطة في إحساسها فأعينت حاسة البصر بالضياء والشعاع فولوله لم ينتفع الناظر ببصره فلو منع الضياء والشعاع لم تنفع العين شيئاً . وأعينت حاسة السمع بالهواء يحمل الأصوات في الجو ثم يلقها إلى الأذن فتحويه ثم تقلبه إلى القوة السامعة ولولا الهواء لم يسمع الرجل شيئاً . وأعينت حاسة الشم بالنسيم اللطيف يحمل الرائحة ثم يؤديها إليها فتدركها فولولا هو لم تشم شيئاً . وأعينت حاسة الذوق بالريق المتحلل في الفم تدرك القوة المذاقية به طعوم الأشياء ولهذا لم يكن له طعم لاحلو ولا حامض ولا مالح ولا حريف لأنه كان يحيل تلك الطعوم إلى طعمه ولا يحصل به مقصوده . وأعينت حاسة اللمس بقوة جعلها الله فيها تدرك بها الملموسات ولم تحتاج إلى شيء من خارج بخلاف غيرها من الحواس بل تدرك الملموسات بلا واسطة بينها وبينها لأنها إنما تدركها بالاجتماع والملاسة فلم تحتاج إلى واسطة

﴿فصل﴾ ثم تأمل حال من عدم البصر وما يناله من الخلل في أموره فإنه لا يعرف

موضع قدمه ولا يبصر ما بين يديه ولا يفرق بين الألوان والمناظر الحسنة من القبيحة ولا يتمكن من استفادة علم من كتاب يقرأه ولا يتنبأ له الاعتبار والنظر في عجائب ملك الله هذا مع أنه لا يشعر بكثير من مصالحه ومضاره فلا يشعر بحفرة يهوى فيها ولا بحيوان يقصده كالسبع فيتحرز له ولا بعدو يهوى نحوه ليقتله ولا يتمكن من هرب إن طاب بل هو ملق السلم لمن رآه بأذى ولولا حفظ خاص من الله له قريب من حفظ الوليد وكلاءته لكان عطبه أقرب من سلامته فانه بمنزلة لحم على وضم ولذلك جعل الله ثوابه إذا صبر واحتسب الجنة ومن كمال لطفه أن عكس نور بصره إلى بصيرته فهو أقوى الناس بصيرة وحساً وجمع عليه همه فقلبه مجموع عليه غير مشتت لهنأ له العيش وتم مصلحته ولا يظن أنه مغموم حزين متأسف هذا حكم من ولد أعمى فأما من أصيب بعينه بعد البصر فهو بمنزلة سائر أهل البلاء المنتقلين من العافية إلى البلية فالحننة عليه شديدة لأنه قد حيل بينه وبين ما ألفه من المرائي والصور ووجوه الانتفاع ببصره فهذا له حكم آخر . وكذلك من عدم السمع فانه يفقد روح المحاطبة والمحاورة ويعدم لذة المذاكرة ونعمة الاصوات الشجية وتعظم المؤنة على الناس في خطابه ويتبرمون به ولا يسمع شيئاً من أخبار الناس وأحاديثهم فهو بينهم شاهد كغائب وحى كمت وقريب كبعيد وقد اختلف النظر في أيهما أقرب إلى السكال وأقل اختلالاً لاموره الضرير أو الاطروش وذكروا في ذلك وجوها وهذا مبني على أصل آخر وهو أي الصفتين أكمل صفة السمع أو صفة البصر وقد ذكرنا الخلاف فيهما فيما تقدم من هذا الكتاب وذكرنا أقوال الناس وأدلتهم والتحقيق في ذلك فأى الصفتين كانت أكمل فالضرر بعدهما أقوى . والذي يليق بهذا الموضع أن يقال عادم البصر أشدها ضرراً وأوساها ديناً وأحدها عاقبة وعادم السمع أقلهما ضرراً في دنياه وأجلهما دينه وأسوأ عاقبة فانه إذا عدم السمع عدم المواعظ والنصائح وانسدت عليه أبواب العلوم النافعة وانفتحت له طرق الشهوات التي يدركها البصر ولا يناله من العلم ما يكفيه عنها فضرره في دينه أكثر وضرر الأعمى في دنياه أكثر ولهذا لم يكن في الضحابة أطرش وكان فيهم جماعة أضراء وقل أن يتبلى الله أولياءه بالطرش ويتبلى كثير آمنهم بالعمى فهذا فصل الخطاب في هذه المسئلة فضررة الطرش في الدين ومضرة العمى في الدنيا والمعافى من عافاه الله منهما ومتعه بسمعه وبصره وجهلها الوارئين منه

﴿ فصل ﴾ وأما من عتم البياضين بيان القلب وبيان اللسان فذلك بمنزلة الحيوانات

البهيمة بل هي أحسن حالا منه فان فيها ما خلقت له من المنافع والمصالح التي تستعمل فيها وهذا يجعل كثيراً مما تهتدى اليه البهائم ويلقى نفسه فيما تكف البهائم أنفسها عنه وان عدم بيان اللسان دون بيان القلب ومن عدم خاصة الانسان وهي النطق اشتدت المؤنة به وعليه وعظمت حسرته وطال تأسفه على رد الجواب ورجع الخطاب فهو كالقعد الذي يرى ما هو محتاج اليه ولا تمتد اليه يده ولا رجله فكف لله على عبده من نعمة سابعة في هذه الأعضاء والجوارح والقوى والمنافع التي فيه فهو لا يلتفت اليها ولا يشكر الله عليها ولو فقد شيئاً منها لفتى أنه له بالدنيا وما عليها فهو يتقلب في نعم الله بسلامة أعضائه وجوارحه وقواه وهو عار من شكرها ولوعرضت عليه الدنيا بما فيها بزوال واحدة منها لأبى المعاوضة وعلم أنها معاوضة غبن (إن الانسان لظلوم كفار)

﴿فصل﴾ ثم تأمل حكمته في الاعضاء التي خلقت فيك آحاداً ومثنى وثلاث ورباع وما في ذلك من الحكم البالغة فالرأس واللسان والأنف والذكر خلق كل منهما واحداً فقط إذ لا مصلحة في كونه أكثر من ذلك ألا ترى أنه لو أضيف إلى الرأس رأس آخر لثقل بدنه من غير حاجة اليه لان جميع الحواس التي يحتاج اليها مجتمع في رأس واحد ثم ان الانسان كان ينقسم برأسه قسمين فان تكلم من أحدها وسمع به وأبصر وشم وذاق بقي الآخر معطلا لا أرب فيه وان تكلم وأبصر وشم بهما معا كلاماً واحداً وسمعاً واحداً وبصراً واحداً كان الآخر فضلة لا فائدة فيه وإن اختلف ادراكهما اختلفت عليه أحواله وادراكاته وكذلك لو كان له لسانان في فم واحد فان تكلم بهما كلاماً واحداً كان أحدهما ضائعاً وان تكلم بأحدهما دون الآخر فكذلك وإن تكلم بهما معا كلامين مختلفين خلط على السامع ولم يدرك بأي الكلامين يأخذ وكذلك لو كان له هنوان وفان لمكان مع قبض الخلق أحدهما فضلة لا منفعة فيه وهذا بخلاف الاعضاء التي خلقت مثنى كالعينين والاذنين والشفقتين واليدين والرجلين والساقين والفخذين والوركين والخصيتين فان الحكمة فيها ظاهرة والمصلحة بينة والجمال والزينة عليها بادية فلو كان الانسان بعين واحدة لمكان مشوه الخلق ناقصاً وكذلك الحاجبان وأما اليدان والرجلان والساقان والخصدان فتعددهما ضروري للانسان لا تتم مصلحته إلا بذلك ألا ترى من قطعت إحدى يديه أو رجليه كيف تبقى حاله وعجزه فلو أن النجار والخياط والحديد والخباز والبناء وأصحاب الصنائع التي لا تنافي إلا باليدين شلت يد أحدها لتعطلت عليه صنعتها فاقتضت الحكمة ان أعطي

من هذا الضرب من الجوارح والاعضاء اثنين اثنين وكذلك أعطى شفتين لأنه لا تكمل مصلحته إلا بهما وفيهما ضروب عديدة من المنافع ومن الكلام والذوق وغطاء الفم والجمال والزينة والقبلة وغير ذلك وأما الاعضاء الثلاثة فهي جوانب أنفه وحيطانه وقد ذكرنا حكمة ذلك فيما تقدم وأما الاعضاء الرباعية فالكعاب الاربعه التي هي مجمع القدمين والممسكة لهما وبهما قوة القدمين وخركتهم وفيهما منافع الساقين وكذلك أجفان العينين فيها من الحكم والمنافع أنها غطاء للعينين ووقاية لهما وجمال وزينة وغير ذلك من الحكم فاقترضت الحكمة البالغة أن جعلت الاعضاء على ما هي عليه من العدد والشكل والهيئة فلو زادت أو نقصت لكان نقصاً في الخلقة ولهذا يوجد في النوع الانساني من زائد في الخلقة ونقص منها ما يدل على حكمة الرب تعالى وانه لو شاء لجعل خلقه كلهم هكذا وليعلم الكامل الخلقة تمام النعمة عليه وانه خلق خلقاً سوياً معتدلاً لم يزد في خلقه ما لا يحتاج اليه ولم ينقص منه ما يحتاج اليه كما يراه في غيره فهو أجدر أن يزداد شكراً وحمداً لربه ويعلم أن ذلك ليس من صنع الطبيعة وانما ذلك صنع الله الذي أتقن كل شيء خلقه وانه يخلق ما يشاء .

﴿فصل من أين للطبيعة هذا الاختلاف والفرق الحاصل في النوع الانساني بين صورهم﴾
قل أن يرى اثنان متشابهان من كل وجه وذلك من أندر ما في العالم بخلاف أصناف الحيوان كالنعم والوحوش والطيور وسائر الدواب فانك ترى السرب من الطباء والثلة من الغنم والذود من الابل والصوار من البقر تتشابه حتى لا يفرق بين واحد منها وبين الآخر إلا بعد طول تأمل أو بهامة ظاهرة والناس مختلفه صورهم وخلقهم فلا يكاد اثنان منهم يجتمعان في صفة واحدة وخلق واحد بل ولا صوت واحد وخنجرة واحدة والحكمة البالغة في ذلك ان الناس يحتاجون إلى أن يتعارفوا بأعيانهم وحلالهم ليجري بينهم من المعاملات فلو لا الفرق والاختلاف في الصور لفسدت أحوالهم وتشتت نظامهم ولم يعرف الشاهد من المشهود عليه ولا المدين من رب الدين ولا البائع من المشتري ولا كان الرجل يعرف عرسه من غيرها الاختلاط ولا هي تعرف بعلمها من غيره وفي ذلك أعظم الفساد والخلل فمن الذي ميز بين حلالهم وصورهم وأصواتهم وفرق بينهم بفروق لا تنالها العبارة ولا يدركها الوصف فسل المعطل أهذا فعل الطبيعة وهل في الطبيعة اقتضاء هذا الاختلاف والافتراق في النوع وأين قول الطبائيين ان فعلها متشابه لأنما واحدة في نفسها لا تفعل بارادة ولا مشيئة فلا يمكن اختلاف أفعالها فكيف يجمع المعطل بين هذا وهذا فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وربما وقع في النوع الانساني تشابه بين اثنين لا يكاد يميز بينهما فتعظم عليهم المؤثره في

معاملتهما وتشتد الحاجة إلى تمييز المستحق منهما والمؤاخذ بذنبه ومن عليه الحق وإذا كان هذا يعرض في التشابه في الأسماء كثيراً ويلقى الشاهد والحاكم من ذلك ما يلقي فما الظن لو وضع التشابه في الخلقة والصورة ولما كان الحيوان البهيم والطيور والوحوش لا يضرها هذا التشابه شيئاً لم تدع الحكمة إلى الفرق بين كل زوجين منها فتبارك الله أحسن الخالقين الذي وسعت حكمته كل شيء

﴿فصل﴾ ثم تأمل لم صارت المرأة والرجل إذا أدركا اشتراكاً في نبات العانة ثم يفرد الرجل عن المرأة بالحكمة فإن الله عز وجل لما جعل الرجل قima على المرأة وجعلها كالخول له والعاني في يديه ميزه عليها بما فيه له المهابة والعز والوقار والجلالة اكماله وحاجته إلى ذلك ومنعتها المرأة اكمال الاستمتاع بها والتلذذ لتبقى نضارة وجهها وحسنه لا يشينه الشعر واشتركا في سائر الشعور للحكمة والمنفعة التي فيها

﴿فصل﴾ ثم تأمل هذا الصوت الخارج من الخلق وتهيئة آلاته والكلام وانتظامه والخروف ومخارجها وأدواتها ومقاطعها وأجراسها تجد الحكمة الباهرة في هواء ساذج يخرج من الجوف فيسلك في أنوبة الخنجرة حتى ينتهي إلى الخلق واللسان والشفتين والأسنان فيحدث له هناك مقاطع ونهايات وأجراس يسمع له عند كل مقطع ونهاية جرس مبين منفصل عن الآخر يحدث بسببه الحرف فهو صوت واحد ساذج يجري في قصبة واحدة حتى ينتهي إلى مقاطع وحدود تسمع له منها تسعة وعشرين حرفاً يدور عليها الكلام كله أمره ونهيته وخبره واستخباره ونظمه ونثره وخطبه ومواعظه وفضوله فمنه المضحك ومنه المبكى ومنه المؤيس ومنه المطمع ومنه الخوف ومنه المرجى المسلى والخزن والقباض للنفس والجوارح والمنشط لها والذي يسقم الصحيح ويرى السقيم ومنه ما يزيل النعم ويحل النقم ومنه ما يستدفع به البلاء ويستجلب به النعماء وتسمال به القلوب ويؤلف به بين المتباغضين ويوالي به بين المتعادين ومنه ما هو بضد ذلك ومنه الكلمة التي لا يلقي لها صاحبها بالاً يهوى بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب والكلمة التي لا يلقي لها صاحبها يرخص بها في أعلا عليين في جوار رب العالمين فسبحان من أنشأ ذلك كله من هواء ساذج يخرج من الصدر لا يدري ما يراد به ولا أين ينتهي ولا أين مستقره هذا إلى ما في ذلك من اختلاف الألسنة واللغات التي لا يحصيها إلا الله فيجتمع الجمع من الناس من بلاد شتى فيتكلم كل منهم بلغته فتسمع لغات مختلفة وكلاماً منتظماً مؤلفاً ولا يدري كل منهم ما يقول الآخر واللسان الذي هو جارحة واحد في الشكل والمنظر (١٩ - مفتاح)

وكذلك الخلق والأضراس والشفتان والكلام مختلف متفاوت أعظم تفاوت فالاية في ذلك كالاية في الأرض التي تسقى بماء واحد وتخرج من ذلك من أنواع النبات والأزهار والحبوب والثمار تلك الأنواع المختلفة المتباينة ولهذا أخبر الله سبحانه في كتابه ان في كل منهما آيات فقال (ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين) وقال (وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد) الآية فانظر الآن في الحنجرة كيف هي كالانبوب لخروج الصوت واللسان والشفتان والاسنان لصياغة الحروف والنعيمات ألا ترى أن من سقطت أسنانه لم يقدح الحروف التي تخرج منها ومن اللسان ومن سقطت شفته كيف لم يقدح الراء واللام ومن عرضت له آفة في حلقه كيف لم يتمكن من الحروف الحلقية وقد شبه أصحاب التشریح مخرج الصوت بالمزمار والرئة بالزق الذي ينفخ فيه من تحته ليدخل الريح فيه والفضلات التي تقبض على الرئة ليخرج الصوت من الحنجرة بالاكف التي تقبض على الزق حتى يخرج الهواء في القصب والشفتين والاسنان التي تصوغ الصوت حروفاً ونعماً بالأصابع التي تختلف على المزمار فتصوغه ألحاناً والمقاطع التي ينتهي إليها الصوت بالابحاش التي في القصبة حتى قيل ان المزمار إنما اتخذ على مثال ذلك من الانسان فاذا تعجبت من الصناعة التي عملها أكف الناس حتى تخرج منها تلك الاصوات فما أحراك بطول التعجب من الصناعة الإلهية التي أخرجت تلك الحروف والاصوات من اللحم والدم والعروق والعظام وبأبعد ما بينهما ولكن المؤلف المعتاد لا يقع عند النفوس موقع التعجب فاذا رأت ما لا نسبة له إليه أصلاً إلا أنه غريب عندها تلقته بالتعجب وتسييح الرب تعالى وعندها من آياته العجيبة الباهرة ماهو أعظم من ذلك مما لا يدركه القياس ثم تأمل اختلاف هذه النعمات وتباين هذه الاصوات مع تشابه الحناجر والخلق والالسنه والشفاه والاسنان فمن الذي ميز بينها أتم تمييز مع تشابه محالها سوى الخلاق العليم

﴿فصل﴾ وفي هذه الآلات وما رب أخرى ومنافع سوى منفعة الكلام في الحنجرة مسلك النسيم البارد الذي يروح على الفؤاد بهذا النفس الدائم المتتابع وفي اللسان منفعة الذوق فتذوق به الطعوم وتذكر لذتها ويميز به بينها فيعرف حقيقة كل واحد منها وفيه مع ذلك معونة على إساعة الطعام وأن يلوكه ويقبله حتى يسهل مسلكه في الخلق وفي الأسنان من المنافع ماهو معلوم من تقطيع الطعام كما تقدم وفيها اسناد الشفتين وامساكهما

عن الاسترخاء وتشويه الصورة ولهذا ترى من سقطت أسنانه كيف تسترخي شفتاه وفي الشفتين منافع عديدة يرشف بهما الشراب حتى يكون الداخل منه الى حلقه بقدر فلا يشرق به الشارب ثم هما باب مغلق على الفم الذى اليه ينتهى اليه ما يخرج من الجوف ومنه يبتدى ما يلج فيه فهما غطاء وطابق عليه يفتحهما البواب متى شاء ويفلقهما اذا شاء وهما أيضا جمال وزينة للوجه وفيهما منافع أخرى سوى ذلك وانظر الى من سقطت شفتاه ما أشوه منظره . وقد بان أن كل واحد من هذه الأعضاء يتصرف الى وجوه شتى من المنافع والمآرب والمصالح كما تتصرف الاداة الواحدة فى أعمال شتى هذا ولورأت الدماغ وكشف لك عن تركيبه وخلقه لرأت العجب العجيب وتكشف لك عن تركيب يحار فيه العقل قد لف بحجب وأغشية بعضها فوق بعض لتصونه عن الاعراض وتحفظه عن الاضطراب ثم أطبقت عليه الجمجمة بمنزلة الخودة ويضمة الحديد لتقيه حد الصدمة والسقطة والضربة التى تصل اليه فتتلقاها تلك البيضة عنه بمنزلة الخودة التى على رأس الحارب ثم جللت تلك الجمجمة بالجلد الذى هو فروة الرأس يستر العظم من البروز للمؤذيات ثم كسيت تلك الفروة حلة من الشعر الوافر وقاية لها وسترا من الحر والبرد والأذى وجمالا وزينة له فسل المعطل من الذى حصن الدماغ هذا التحصين وقدره هذا التقدير وجعله خزانة أودع فيها من المنافع والقوى والعجائب ما أودعه ثم أحكم سد تلك الخزانة وحصنها أتم تحصين وصانها أعظم صيانة وجعلها معدن الحواس والادراكات ومن الذى جعل الاجفان على العينين كالغشاء والأشعار كالاشراج والاهداك كالرفوف عليها اذا فتحت ومن الذى ركب طبقاتها المختلفة طبقة فوق طبقة حتى بلغت عدد السموات سبعاً وجعل لكل طبقة منفعة وفائدة فلو اختلت طبقة منها لا اختل البصر ومن شقهما فى الوجه أحسن شق وأعطاهما أحسن شكل وأودع الملاحظة فيهما وجعلهما مرآة للقلب وطليعة وحارسا للبدن ورائدا يرسله كالجنود فى مهماته فلا يثعب ولا يعيا على كثرة طعنه وطول سفره ومن أودع النور الباصر فيه فى قدر جرم العدسة فيرى فيه السموات والأرض والجبال والشمس والقمر والبحار والعجائب من داخل سبع طبقات وجعلهما فى أعلا الوجه بمنزلة الحارس على الرابية العالية ربيثة للبدن ومن حجب الملك فى الصدر وأجلسه هناك على كرسى المملوكية وأقام جنود الجوارح والأعضاء والقوى الباطنة والظاهرة فى خدمته وذلك لاله فهي مؤتمرة اذا أمرها منبهة اذا نهاها سامعة له مطيعة تكدر وتسعى فى مرضاته فلا تستطيع منه خلاصاً ولا خروجاً عن أمره فمنها رسوله ومنها بريده ومنها

ترجمانه ومنها أعوانه وكل منها على عمل لا يتعداه ولا يتصرف في غير عمله حتى اذا أراد الراحة أو غز إليها بالهدوء والسكون ليأخذ الملك راحته فاذا استيقظ من منامه قامت جنوده بين يديه على أعمالها وذهبت حيث وجهها دائبة لا تقتر فلو شاهدته في محل ملكه والأشغال والمراسيم صادرة عنه وواردة والعساكر في خدمته والبرد تتردد بينه وبين جنده وزعيته لرأيت له شأنا عجيبا فاذا فات الجاهل الغافل من العجائب والمعارف والعبر التي لا يحتاج فيها الى طول الاسفار وركوب القفار قال تعالى ﴿ وفي الأرض آيات للموقنين ﴾ وفي أنفسكم أفلا تبصرون ﴿ فدعا عباده الى التفكير في أنفسهم والاستدلال بها على فاطرها وباريها ولولا هذا لم توسع الكلام في هذا الباب ولا أطلنا النفس الى هذه الغاية ولكن العبرة بذلك حاصلة والمنفعة عظيمة والفكرة فيه مما يزيد المؤمن إيمانا فكم دون القلب من حرس وكم له من خادم وكم له من عبيد ولا يشعر به والله ما خلق له وهيبا له وأريد منه وأعد له من الكرامة والنعيم أو الهوان والعذاب فاما على سرير الملك في مقعد صدق عند مليك مقتدر ينظر الى وجه ربه ويسمع خطابه واما أسير في السجن الأعظم بين أطباق النيران في العذاب الأليم فلو عقل هذا السلطان ماهيا له لضمن بماله وسعى في الملك الذي لا ينقطع ولا يبديد ولكنه ضربت عليه حجب الغفلة ليقضى الله أمرا كان مفعولا

﴿ فصل ﴾ ومن جعل في الخلق منفذين * أحدهما للصوت والنفس الواصل الى الرئة والآخر للطعام والشراب وهو المريء الواصل الى المعدة وجعل بينهما حاجزا يمنع عبور أحدهما في طريق الآخر فلو وصل الطعام من منفذ النفس الى الرئة لاهلك الحيوان ومن جعل الرئة مروحة للقلب تروح عليه لا تنفث ولا تقتر لكيلا تنحصر الحرارة فيه فيهلك . ومن جعل المنافذ لفضلات الغذاء وجعل لها أشراجا تقبضها لكيلا تجرى جريا دائما فتفسد على الانسان عيشه ويمنع الناس من مجاسة بعضهم بعضا . ومن جعل المعدة كأشد ما يكون من العصب لانها هيئت لطبخ الاطعمة وانضاجها فلو كانت لما غصا لا تطبخت هي ونضجت فجعلت كالعصب الشديد لتقوى على الطبخ والانضاج ولا تنهكها النار التي تحتها . ومن جعل الكبد رقيقة ناعمة لانها هيئت لقبول الصفو اللطيف من الغذاء والهضم وعمل هو أطف من عمل المعدة . ومن حصن المخ اللطيف الرقيق في أنابيب صلبة من العظام ليحفظها ويصونها فلا تفسد ولا تذوب . ومن جعل الدم السيل محبوبا محصورا في العروق بمنزلة الماء في الوعاء ليضبط فلا يجري . ومن جعل

الاذن على أطراف الأصابع وقاية لها وصيانة من الاعمال والصناعات . ومن جعل داخل الاذن مستويا كهيئة الكوكب ليترد فيه الصوت حتى ينتهي إلى السمع الداخل وقد انكسرت حدة الهواء فلا ينكؤه وليتعذر على الهوام النفوذ اليه قبل أن يمسك وليسك ما عساه أن يغشاها من القذى والوسخ وغير ذلك من الحكم . ومن جعل على الفخذين والوركين من اللحم أكثر مما على سائر الأعضاء ليقبها من الأرض فلا تألم عظامها من كثرة الجلوس كما يألم من قد نحل جسمه وقل لحمه من طول الجلوس حيث لم يحل بينه وبين الأرض حائل . ومن جعل ماء العينين ملحاً يحفظها من الذوبان وماء الأذن مراً يحفظها من الذباب والهوام والبعوض وماء الفم عذبا يدرك به طعوم الأشياء فلا يخالطها طعم غيرها . ومن جعل باب الخلاء في الانسان في أستر موضع كما أن البناء الحكيم يجعل موضع التخلي في أستر موضع في الدار وهكذا منقذ الخلاء من الانسان في أستر موضع ليس بارزاً من خلفه ولا ناشزاً بين يديه بل مغيب في موضع غامض من البدن يلتقي عليه الفخذان بما عليهما من اللحم متواريا فاذا جاء وقت الحاجة وجلس الانسان لها برز ذلك المخرج للأرض . ومن جعل الأسنان حداداً لقطع الطعام وتفصيله والاضراس عراضاً لرضه وطحنه . ومن سلب الاحساس الحيواني الشعور والاذن التي في الآدمي لأنها قد تطول وتمتد وتدعو الحاجة إلى أخذها وتخفيفها فلو أعطاهما الحس لآلمته وشق عليه أخذ ما شاء منها ولو كانت تحسن لوقع الانسان منها في إحدى البليتين أما تركها حتى تطول وتفحش وتثقل عليه وأما مقاساة الألم والوجع عند أخذها . ومن جعل باطن الكف غير قابل لنبات الشعر لانه لو أشعر لتعذر على الانسان صحة اللمس ولشق عليه كثير من الاعمال التي تباشر بالكف . وهذه الحكمة لم يكن هن الرجل قابلاً لنباته لانه يمنعه من الجماع . ولما كانت المادة تقتضي انبائه هناك نبت حول هن الرجل والمرأة وهذه الحكمة سلب عن الشفتين وكذا باطن الفم وكذا أيضاً القدم أخصصها وظاهرها لانها تلاقى التراب والوسخ والطين والشوك فلو كان هناك شعر لأذى الانسان جداً وحمل من الارض كل وقت ما يشغل الانسان وليس هذا للانسان وحده بل ترى البهائم قد جلها الشعر كلها وأخلت هذه المواضع منه لهذه الحكمة أفلا ترى الصنعة الالهية كيف سلبت وجوه الخطأ والمضرة وجاءت بكل صواب وكل منفعة وكل مصلحة ولما اجتمع الطاعنون في الحكمة العاؤون للخلقة فيما يطعنون به عاؤوا الشعور تحت الآباط

وشعر العانة وشعر باطن الانف وشعر الركبتين وقالوا أي حكمة فيها وأي فائدة . وهذا من فرط جهلهم وسخافة عقولهم فإن الحكمة لا يجب أن تكون بأسرها معلومة للبشر ولا أكثرها بل لانسبة لما علموه إلى ما جهلوه فيها لو قيست علوم الخلائق كلهم بوجوه حكمة الله تعالى في خلقه وأمره إلى ما خفي عنهم منها كانت كمنقرة عصفور في البحر وحسب الفطن اللبيب أن يستدل بما عرف منها على ما لم يعرف ويعلم الحكمة فيما جهله منها مثلاً فيما علمه بل أعظم وأدق ومما مثل هؤلاء الحمقى النوكى إلا كمثل رجل لا علم له بدقائق الصنائع والعلوم من البناء والهندسة والطب بل والحياكة والخياطة والتجارة إذا رام الاعتراض بعقله الفاسد على أربابها في شيء من آلاتهم وصنائعهم وترتيب صناعاتهم خفيت عليه فجعل كل ما خفي عليه منها شيء قال هذا لا فائدة فيه وأي حكمة تقتضيه هذا مع أن أرباب الصنائع بشر مثله يمكنه أن يشاركهم في صنائعهم ويفوقهم فيها فما الظن بمن بهرت حكمته العقول الذي لا يشاركه مشارك في حكمته كما لا يشاركه في خلقه فلا شريك له بوجه فمن ظن أن يكتال حكمته بمكيال عقله أو يجعل عقله عياراً عليها فما أدركه أقرب به وما لم يدركه نقاه فهو من أجهل الجاهلين والله في كل ما خفي على الناس وجه الحكمة فيه حكم عديدة لا تدفع ولا تنكر . فاعلم الآن أن تحت منابت هذه الشعور من الحرارة والرطوبة ما اقتضت الطبيعة اخراج هذه الشعور عليها ألا ترى أن العشب ينبت في مستنقع المياه بعد نزوب الماء عنها لما خصت به من الرطوبة ولهذا كانت هذه المواضع من أرطب مواضع البدن وهي أقبل لنبات الشعر وأهياً فدفعت الطبيعة تلك الفضلات والرطوبات إلى خارج فصارت شعراً ولو حبست في داخل البدن لأضرته وأذت بباطنه فخرجها عين مصلحة الحيوان واحتباسها إنما يكون لنقص وآفة فيه وهذا كخروج دم الحيض من المرأة فإنه عين مصلحتها وكما لها ولهذا يكون احتباسه لفساد في الطبيعة ونقص فيها . ألا ترى أن من احتبس عنه شعر الرأس والاحية بعد إبانته كيف تراه ناقص الطبيعة ناقص الخلقة ضعيف التركيب فإذا شاهدت ذلك في الشعر الذي عرفت بعض حكمته فمالك لا تعتبره في الشعر الذي خفيت عليك حكمته . ومن جعل الريق يجري دائماً إلى الفم لا ينقطع عنه ليبل الحلق واللهاوت ويسهل الكلام ويسيبغ الطعام . قال بقراط الرطوبة في الفم مطية الغذاء فتأمل حاله عند ما يجف ريقك بعض الجفاف ويقل ينبوع هذه العين التي لا يستغنى عنه

﴿ فصل ﴾ ثم تأمل حكمة الله تعالى في كثرة بكاء الاطفال وما لهم فيه من المنفعة

فان الاطباء والطباءعيين شهدوا منفعة ذلك وحكمته وقالوا في ادمغة الاطفال رطوبة لو بقيت في ادمغتهم لأحدثت أحياناً عظيمة فالبكاء يسيل ذلك ويحدره من ادمغتهم فتقوى ادمغتهم وتصح . وأيضاً فان البكاء والعياط يوسع عليه مجارى النفس ويفتح العروق ويصلبها وتقوى الأعصاب وكم للطفل من منفعة ومصلحة فيما تسمعه من بكائه وصراخه فاذا كانت هذه الحكمة في البكاء الذى سببه ورود الالم المؤذى وأنت لا تعرفها ولا تكاد تخطر ببالك فهكذا ايلام الاطفال فيه وفي أسبابه وعواقبه الحميدة من الحكم ماقد خفى على أكثر الناس واضطرب عليهم الكلام فى حكمه اضطراب الارشية وسلوكوا فى هذا الباب مسالك . فقالت طائفة ليس إلا محض المشيئة العارية عن الحكمة والغاية المطلوبة وسدوا على أنفسهم هذا الباب جملة وكلموا سؤلوا عن شىء أجابوا بلا يسأل عما يفعل وهذا من اصدق الكلام وليس المراد به نفي حكمته تعالى وعواقب أفعاله الحميدة وغاياتها المطلوبة منها وإنما المراد بالآية افراده بالالهية والربوبية وانه لكمال حكمته لا معقب لحكمه ولا يعترض عليه بالسؤال لأنه لا يفعل شيئاً سدى ولا خلق شيئاً عبثاً وإنما يسأل عن فعله من خرج عن الصواب ولم يكن فيه منفعة ولا فائدة ألا ترى إلى قوله ﴿ أم اتخذوا آلهة من الارض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ﴾ كيف ساق الآية فى الانكار على من اتخذ من دونه آلهة لا تساويه فسواها به مع أعظم الفرق فقوله لا يسأل عما يفعل اثبات لحقيقة الالهية وافراده بالربوبية والالهية وقوله وهم يسألون نفي صلاح تلك الآلهة المتخذة للالهية فانها مسئولة مربية مدبرة فكيف يسوي بينها وبينه مع أعظم الفرقان فهذا الذى سيق له الكلام فجعلها الجبرية ملجأ ومقلاً فى انكار حكمته وتعليل أفعاله بغاياتها الحمودة وعواقبها السديدة والله الموفق للصواب . وقالت طائفة الحكمة فى ابتلائهم تعويضهم فى الآخرة بالثواب التام ف قيل لهم قد كان يمكن ايصال الثواب إليهم بدون هذا الايلام فأجابوا بأن توسط الايلام فى حقهم كتوسط التكليف فى حق المكلفين ف قيل لهم فهذا ينتقض عليكم بايلام أطفال الكفار فأجابوا بأننا لا نقول انهم فى النار كما قاله من قاله من الناس والنار لا يدخلها أحد إلا بذنب وهؤلاء لا ذنب لهم وكذا الكلام معهم فى مسئلة الاطفال والحجاج فيها من الجانبين بما ليس هذا موضعه فأورد عليهم مالا جواب لهم عنه وهو ايلام أطفالهم الذين قدر بلوغهم وموتهم على الكفر فان هذا لا تعويض فيه قطعاً ولا هو عقوبة على الكفر فان العقوبة لا تكون سلفاً وتعجيلاً

فخاروا في هذا الموضوع واضطربت أصولهم ولم يأتوا بما يقبله العقل . وقالت طائفة ثالثة
هذا السؤال لو تأمله مورده لعلم أنه ساقط وان تكلف الجواب عنه الزام مالا يلزم
فان هذه الآلام وتوابعها وأسبابها من لوازم النشأة الانسانية التي لم يخلق منفكا عنها
فهى كالحرق والبرد والجوع والعطش والتعب والنصب والهم والغم والضعف والعجز
فالسؤال عن حكم الحاجة إلى الاكل عند الجوع والحاجة إلى الشرب عند الظمأ وإلى
النوم والراحة عند التعب فان هذه الآلام هى من لوازم النشأة الانسانية التي لا ينفك
عنها الانسان ولا الحيوان فلو تجرد عنها لم يكن انسانا بل كان ملكا أو خلقا آخر
وليست آلام الاطفال بأصعب من آلام البالغين لكن لما صارت لهم عادة سهل موقعها
عندهم وكم بين ما يقاسيه الطفل ويعانيه البالغ العاقل وكل ذلك من مقتضى الانسانية
وموجب الخلقة فلو لم يخلق كذلك لكان خلقا آخر فيرى ان الطفل إذا جاع أو عطش
أو برد أو تعب قد خص من ذلك بما لم يمتحن به الكبير فإلامه بغير ذلك من الاوجاع
والاسقام كإلامه بالجوع والعطش والبرد والحرق دون ذلك أو فوقه وما خلق الانسان
بل الحيوان إلا على هذه النشأة . قالوا فان سأل سائل وقال فلم خلق كذلك وهلا خلق
خلقة غير قابلة للآلام فهذا سؤال فاسد فان الله تعالى خلقه في عالم الابتلاء والامتحان
من مادة ضعيفة فهى عرضة للاكفات وركبه تركيبا معرضا للانواع من الآلام وجعل
فيه الاخلاط الاربعة التي لا قوام له إلا بها ولا يكون إلا عليها وهى لا محالة توجب
امتزاجا واختلاطا وتفاعلا يبغي بعضها على بعض بكيفيته تارة وبكميته تارة وبها تارة
وذلك موجب للآلام قطعاً ووجود الملزوم بدون لازمه محال ثم انه سبحانه ركب
فيه من القوى والشهوة والارادة ما يوجب حر كته الدائبة وسعيه في طلب ما يصلحه
ودفع ما يضره بنفسه تارة وبمن يعينه تارة فأحوج النوع بعينه إلى بعض فحدث من
ذلك الاختلاط بينهم وبغى بعضهم على بعض فحدث من ذلك الآلام والشرور بنحو ما يحدث
من امتزاج اخلاطه واختلاطها وبغى بعضها على بعض والآلام لا تتخلف عن هذا
الامتزاج أبداً إلا في دار البقاء والنعيم المقيم لافي دار الابتلاء والامتحان فمن ظن أن
الحكمة في أن تجعل خصائص تلك الدار في هذه فقد ظن باطلا بل الحكمة التامة
البالغة اقتضت أن تكون هذه الدار مزوجة عافيتها بآلامها وراحتها بعنائها ولذتها بآلامها
وصحبتها بسقمها وفرحها بغمها فهى دار ابتلاء تدفع بعض آفاتنا ببعض القائل
أصبحت في دار بليات ادفع آفات بآفات

ولقد صدق فانك إذا فكرت في الاكل والشرب واللباس والجماع والراحة وسائر ما يستلذه رأيت به يدفع بها ما قابله من الآلام والبلبات أفلا تراك تدفع بالاكل ألم الجوع وبالشرب ألم العطش وباللباس ألم الحر والبرد وكذا سائرهما ومن هنا قال بعض العقلاء ان لذاتها لنا هي دفع الآلام لا غير فأما اللذات الحقيقية فلها دار أخرى ومحل آخر غير هذه فوجود هذه الآلام واللذات الممتزجة المختلطة من الادلة على المعاد وان الحكمة التي اقتضت ذلك هي أولى باقتضاء دارين دار خاصة للذات لا يشوبها ألم ما ودار خالصة للآلام لا يشوبها لذة ما والدار الأولى الجنة والدار الثانية النار أفلا ترى كيف ذلك مع ما أنت مجبول عليه في هذه النشأة من اللذة والألم على الجنة والنار ورأيت شواهدهما وأدلة وجودهما من نفسك حتى كأنك تعاينهما عيانا وانظر كيف دل العيان والحس والوجود على حكمة الرب تعالى وعلى صدق رسله فيما أخبروا به من الجنة والنار فتأمل كيف قاد النظر في حكمة الله إلى شهادة العقول والفطر بصدق رسله وما أخبروا به تفصيلا يدل عليه العقل مجملا فأين هذا من مقام من أداه علمه إلى المعارضة بين ما جاءت به الرسل وبين شواهد العقل وأدلتها ولكن تلك العقول كادها باريها ووكلمها إلى أنفسها فحلت بها عساكر الخذلان من كل جانب وحسبك بهذا الفصل وعظيم منفعة من هذا الكتاب والله الحمود المسؤل تمام نعمته فهذه كلمات مختصرة نافعة في مسألة إيلام الأطفال لعلمك لا تنظر بها في أكثر الكتب . فارجع الآن إلى نفسك وفكر في هذه الأفعال الطبيعية التي جعلت في الانسان وما فيها من الحكمة والمنفعة وما جعل لكل واحد منها في الطبع المجرد والداعي الذي يقتضيه ويستحثه فالجوع يستحث الأكل ويطلبه لما فيه من قوام البدن وحياته ومماته والكرى يقتضى النوم ويستحثه لما فيه من راحة البدن والأعضاء واجام القوى وعودها إلى قوتها حديدة غير كالة والشبق يقتضى الجماع الذي به دوام النسل وقضاء الوطر وتمام اللذة فتجد هذه الدواعي تستحث الانسان لهذه الأمور وتتقاضاها منه بغير اختياره وذلك عين الحكمة فانه لو كان الانسان إنما يستدعى هذه المستحثات إذا أراد لأوشك أن يشتغل عنها بما يعرفه من العوارض مدة فينحل بدنه ويهلك ويتراعى إلى الفساد وهو لا يشعر كما إذا احتاج بدنه إلى شيء من الدواء والصلاح فدافعه وأعرض عنه حتى إذا استحك به الداء أهلكه فاقتضت حكمة اللطيف الخبير أن جعلت فيه بواعث ومستحثات تؤزه أزا إلى ما فيه قوامه وبقاؤه ومصلحته وترد عليه بغير اختياره ولا استدعائه فجعل لكل واحد من هذه الأفعال محرك من نفس

الطبيعة يحرّكه ويحدّوه عليه . ثم انظر إلى ما يعطيه من القوى المختلفة التي بها قوامه فأعطى القوة الجاذبة الطالبة المستحثة التي تقتضى معلومها من الغذاء فتأخذه ويورده على الأعضاء بحسب قبولها ثم أعطى القوة الممسكة التي تملك الطعام وتحبسه ريثما تنضج الطبيعة وتحكم طبخه وتهيئه لمصارفه وتبعثه لمستحقه . ثم أعطى القوة الهاضمة التي تصرفه في البدن وتهضمه عن المعدة . ثم أعطى القوة الدافعة وهي التي تدفع ثقله ومالا منفعه فيه فتدفعه وتخرجه عن البدن لئلا يؤذيه وينهكه فمن أعطاك هذه القوة عند شدة حاجتك إليها ومن جعلها خادماً لك ومن أعطاهما أفعالها واستعمل كل واحد منها على غير عمل الآخر ومن ألف بينهما على تباينها حتى اجتمعت في شخص واحد ومحل واحد ولو عادى بينهما كان بعضهما يذهب بعضاً فمن كان يحول بينه وبين ذلك فلولا القوة الجاذبة كيف كنت متحرّكاً لطلب الغذاء الذي به قوام البدن ولولا الممسكة كيف كان الطعام يذهب في الجوف حتى تهضمه المعدة ولولا الهاضمة كيف كان يطبخ حتى يخلص منه الصفو إلى سائر أجزاء البدن وأعماقه ولولا الدافعة كيف كان الثقل المؤذي القاتل لو انحس يخرج أولاً فأولاً فيستريح البدن فيخف وينشط . فتأمل كيف وكلت هذه القوة بك والقيام بمصالحك فالبدن كدار للملك فيها حشمه وخدمه قد وكل بتلك الدار أقواماً يقومون بمصالحها فبعضهم لاقتضاء حوائجها وإيرادها عليها وبعضهم لقبض الوارد وحفظه وخزنه إلى أن يهياً ويصلح وبعضهم يقبضه فيهيؤه ويصلحه ويدفعه إلى أهل الدار ويفرقه عليهم بحسب حاجتهم وبعضهم لمسح الدار وتنظيفها وكنسها من المزابيل والأقذار فالملك هو الملك الحق الممين جل جلاله والدار أنت والحشم والخدم الأعضاء والجوارح والقوّم عليها هذه القوى التي ذكرناها

﴿ تنبيه ﴾ فرق بين نظر الطبيب والطبايعى في هذه الامور فنظرها فيها مقصور على النظر في حفظ الصحة ودفع السقم فهو ينظر فيها من هذه الجهة فقط وبين نظر المؤمن العارف فيها فهو ينظر فيها من جهة دلالتها على خالقها وباريها وماله فيها من الحكم البالغة والنعم السابغة والآلاء التي دعا العباد إلى شكرها وذكرها

﴿ تنبيه ﴾ ثم تأمل حكمة الله عز وجل في الحفظ والنسيان الذي خص به نوع الانسان وما له فيهما من الحكم وما للعبد فيهما من المصالح فانه لولا القوة الحافظة التي خص بها لدخل عليه الخلل في أموره كلها ولم يعرف ماله وما عليه ولا ما أخذ ولا ما أعطى ولا ما سمع ورأى ولا ما قال ولا ما قيل له ولا ذكر من أحسن اليه ولا من أساء اليه ولا

من عامله ولا من نفعه فيقرب منه ولا من ضره فيئأى عنه ثم كان لا يهتدى إلى الطريق الذى سلكه أول مرة ولو سلكه مراراً ولا يعرف علماً ولو درسه عمره ولا ينتفع بتجربة ولا يستطيع أن يعتبر شيئاً على ماضى بل كان خليقاً أن ينسلخ من الانسانية أصلاً فتأمل عظيم المنفعة عليك فى هذه الحلال وموقع الواحدة منها فضلاً عن جميعهن ومن أعجب النعم عليه نعمة النسيان فانه لولا النسيان لما سلا شيئاً ولا انقضت له حسرة ولا تعزى عن مصيبة ولا مات له حزن ولا بطل له حقد ولا تمتع بشيء من متاع الدنيا مع تذكر الآفات ولا رجا غفلة عدو ولا نقمة من حاسد فتأمل نعمة الله فى الحفظ والنسيان مع اختلافهما وتضادهما وجعله فى كل واحد منهما ضرباً من المصلحة

﴿ تنبيه ﴾ ثم تأمل هذا الخلق الذى خص به الانسان دون جميع الحيوان وهو خلق الحياء الذى هو من أفضل الأخلق وأجلها وأعظمها قدراً وأكثرها نفعاً بل هو خاصة الانسانية فمن لا حياء فيه ليس معه من الانسانية إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة كما أنه ليس معه من الخير شيء ولولا هذا الخلق لم يقر الضيف ولم يوف بالوعد ولم تؤد أمانة ولم يقض لأحد حاجة ولا تحرى الرجل الجميل فأثره والقيح فتجنبه ولا ستر له عورة ولا امتنع من فاحشة وكثير من الناس لولا الحياء الذى فيه لم يؤد شيئاً من الأمور المفترضة عليه ولم يرع لخلق حقاً ولم يصل له رحماً ولا بر له والداً فان الباعث على هذه الافعال اما دينى وهو رجا عاقبتها الحميدة وإما دنيوى علوى وهو حياء فاعلمها من الخلق فقد تبين أنه لولا الحياء إما من الخالق أو من الخلاق لم يفعلها صاحبها . وفى الترمذى وغيره مرفوعاً استحيوا من الله حق الحياء قالوا وما حق الحياء قال أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى وتذكر المقابر والبلى وقال صلى الله عليه وسلم إذا لم تستح فاصنع ما شئت وأصح القولين فيه قول أبى عبيد والآخر كثيرين أنه تهديد كقوله تعالى (اعملوا ما شئتم) وقوله (كلوا وتمتعوا قليلاً) وقالت طائفة هو إذن وإباحة والمعنى إنك إذا أردت أن تفعل فعلاً فانظر قبل فعله فان كان مما يستحيا فيه من الله ومن الناس فلا تفعله وإن كان مما لا يستحيا منه فافعله فانه ليس بقبيح . وعندى أن هذا الكلام صورته صورة الطلب ومعناه معنى الخبر وهو فى قوة قولهم من لا يستحى صنع ما يشتهى فليس باذن ولا هو مجرد تهديد وإنما هو فى معنى الخبر . والمعنى أن الرادع عن القبيح إنما هو الحياء فمن لم يستح فانه يصنع ما شاء وإخراج هذا المعنى فى صيغة الطلب لنكتة بدعة جداً وهى أن للانسان أمرين وزاجرين أمر وزاجر من جهة الحياء فاذا أطاعه

امتنع من فعل كل ما يشتهي وله أمر وزاجر من جهة الهوى والطبيعة فمن لم يطع أمر الحياء وزاجره أطاع أمر الهوى والشهوة ولا بد فإخراج الكلام في قالب الطلب يتضمن هذا المعنى دون أن يقال من لا يستحي صنع ما يشتهي

﴿ تنبيه ﴾ ثم تأمل نعمة الله على الانسان بالبيان النطقي والبيان الخطي وقد اعتد بهما سبحانه في جملة ما اعتد به من نعمه على العبد فقال في أول سورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم (اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم) فتأمل كيف جمع في هذه الكلمات مراتب الخلق كلها وكيف تضمنت مراتب الوجودات الاربعة بأوجز لفظ وأوضحه وأحسنه فذكر أولاً عموم الخلق وهو إعطاء الوجود الخارجى ثم ذكر ثانياً خصوص خلق الانسان لانه موضع العبرة والآية فيه عظيمة ومن شهوده عما فيه محض تعدد النعم وذكر مادة خلقه هاهنا من العلة وفي سائر المواضع يذكر ما هو سابق عليها إما مادة الاصل وهو التراب والطين أو الصلصال الذى كالغبار أو مادة الفرع وهو الماء المهيّن وذكر في هذا الموضع أول مبادئ تعلق التخليق وهو العلة فانه كان قبلها نقطة فأول انتقالها إنما هو إلى العلة ثم ذكر ثالثاً التعليم بالقلم الذى هو من أعظم نعمه على عباده إذ به تخد العلوم وتثبت الحقوق وتعلم الوصايا وتحفظ الشهادات ويضبط حساب المعاملات الواقعة بين الناس وبه تقيد أخبار الماضين للباقيين واللاحقين ولولا الكتابة لا تقطعت أخبار بعض الازمنة عن بعض ودرست السنن وتخبطت الاحكام ولم يعرف الخلف مذاهب السلف وكان معظم الخلل الداخلى على الناس فى دينهم ودينهم إنما يعتبرهم من النسيان الذى يححو صور العلم من قلوبهم فجعل لهم الكتاب وعاء حافظاً للعلم من الضياع كالأوعية التى تحفظ الامتعة من الذهاب والبطالان فنعمة الله عز وجل بتعليم القلم بعد القرآن من أجل النعم والتعليم به وإن كان مما يخاض اليه الانسان بالقفطة والحملة فإن الذى بلغ به ذلك وأوصله اليه عطية وهبها الله منه وفضل أعطاه الله إياه وزيادة فى خلقه وفضله فهو الذى علمه الكتابة وإن كان هو المتعلم ففعله فعل مطاوع لتعليم الذى علم بالقلم فانه علمه فتعلم كما أنه علمه الكلام فتكلم . هذا ومن أعطاه الذهن الذى يعى به واللسان الذى يترجم به والبنان الذى يخط به ومن هياً ذهنه لقبول هذا التعليم دون سائر الحيوانات ومن الذى أنطق لسانه وحرّك بنانه ومن الذى دعم البنان بالكف ودعم الكف بالساعد فكلم الله من آية نحن غافلون عنها فى التعليم بالقلم قف وقفة فى حال الكتابة

وتأمل حالك وقد أمسكت القلم وهو جماد ووضعته على القرطاس وهو جماد فتولد من
بينها أنواع الحكم وأصناف العلوم وفنون المراسلات والخطب والنظم والنثر وجوابات
المسائل فمن الذى أجرى فلك المعانى على قلبك ورسمها فى ذهنك ثم أجرى العبارات
الدالة عليها على لسانك ثم حرك بها بنانك حتى ضارت نقشاً عجيباً معناه أعجب من صورته
فتنقضى به مآربك وتبلغ به حاجة فى صدرك وترسله إلى الاقطار النائية والجهات المتباعدة
فيقوم مقامك ويترجم عنك ويتكلم على لسانك ويقوم مقام رسولك ويجدي عليك ما لا يجدى
من ترسله سوى من علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والتعليم بالقلم يستلزم المراتب الثلاثة مرتبة
الوجود الذهني والوجود اللفظي والوجود الرسمي فقد دل التعليم بالقلم على أنه سبحانه هو
المعطى لهذه المراتب ودل قوله خالق على أنه يعطى الوجود العيني فدل هذه الآيات
مع اختصارها ووجازتها وفصاحتها على ان مراتب الوجود بأسرها مسندة اليه تعالى
خلقاً وتعليماً وذكراً خلقين وتعليمين خلقاً عاماً وخلقاً خاصاً وتعليماً خاصاً وتعليماً عاماً وذكراً
من صفاته هاهنا اسم الأكرم الذى فيه كل خير وكل كمال فله كل كمال وصفاته ومنه كل
خير فعلا فهو الأكرم فى ذاته وأوصافه وأفعاله وهذا الخلق والتعليم إنما نشأ من كرمه
وبره واحسانه لا من حاجة دعتة إلى ذلك وهو الغنى الحميد وقوله تعالى ﴿الرحمن علم القرآن
خلق الانسان علمه البيان﴾ دل هذه الكلمات على اعطائه سبحانه مراتب الوجود بأسرها
فقوله خلق الانسان اخبار عن الابداع الخارجى العيني وخص الانسان بالخلق لما تقدم *
وقوله علم القرآن اخبار عن اعطاء الوجود العلمى الذهني فانما تعلم الانسان القرآن بتعليمه كما
أنه انما صار انساناً بخلقفه فهو الذى خلقه وعلمه * ثم قال علمه البيان والبيان هنا يتناول مراتب
ثلاثة كل منها يسمى بياناً . أحدها البيان الذهني الذى يميز فيه بين المعلومات . الثانى البيان
اللفظي الذى يعبر به عن تلك المعلومات ويترجم عنها فيه لغيره . الثالث البيان الرسمي الخطي
الذى يرسم به تلك الألفاظ فيتمين الناظر معانيها كما يتبين للسامع معانى الألفاظ فهذا بيان
للعين وذاك بيان للسمع والأول بيان للقلب وكثيراً ما يجمع سبحانه بين هذه الثلاثة كقوله
﴿ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً﴾ وقوله ﴿والله أخرجه من
بطون أمها تكلم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون﴾ وبدن
من عدم الانتفاع بها فى اكتساب الهدى والعلم النافع كقوله ﴿صم بكم عمى﴾ وقوله ﴿ختم الله
على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة﴾ وقد تقدم بسط هذا الكلام
﴿تنبيه﴾ ثم تأمل حكمة اللطيف الخبير فيما أعطى الانسان علمه بما فيه صلاح معاشه

ومعاده ومنع عنه علم مالا حاجة له به فحيلة به لا يضر وعلمه به لا ينتفع به انتفاعاً طائلاً ثم يسر عليه طرق ما هو محتاج اليه من العلم أتم تيسير وكلمها كانت حاجته اليه من العلم أعظم كان تيسيره إياه عليه أتم فأعطاها معرفة خالقه وبارئيه ومبدعه سبحانه والاقرار به ويسر عليه طرق هذه المعرفة فليس في العلوم ما هو أجل منها ولا أظهر عند العقل والفطرة وليس في طرق العلوم التي تنال بها أكثر من طرقها ولا أدل ولا أبين ولا أوضح فكلمها تراه بعينك أو تسمعه بأذنك أو تعقنه بقلبك وكلمها يخطر ببالك وكلمها نالته حاسة من حواسك فهو دليل على الرب تبارك وتعالى فطرق العلم بالصانع فطرية ضرورية ليس في العلوم أجل منها وكل ما استدل به على الصانع فالعلم بوجوده أظهر من دلائله ولهذا قالت الرسل لأممهم أفى الله شك نخاطبهم مخاطبة من لا ينبغي أن يخطر له شك ما في وجود الله سبحانه ونصب من الأدلة على وجوده ووحدانيته وصفات كماله الأدلة على اختلاف أنواعها ولا يطبق حصرها إلا الله ثمركز ذلك في الفطرة ووضع في العقل جملة ثم بعث الرسل مذكريين به ولهذا يقول تعالى (فذكر فان الذكري تنفع المؤمنين) وقوله (فذكر ان نفعت الذكري) وقوله (إنما أنت مذكر) وقوله (فما لهم عن التذكرة معرضين) وهو كثير في القرآن ومفصلين^(١) لما في الفطرة والعقل العلم به جملة فانظر كيف وجد الاقرار به وتوحيده وصفات كماله ونعوت جلاله وحكمته في خلقه وأمره المقتضية اثبات رسالة رسله ومجازات المحسن باحسانه والمسيء عبا ساءته مودعا في الفطرة مذكوراً فيها فلو خلقت على ما خلقت عليه لم يعرض لها ما يفسدها ويحولها ويغيرها عما فطرت عليه ولا قرت بوحدانيته وجوب شكره وطاعته وبصفاته وحكمته في أفعاله وبالثواب والعقاب ولكنها لما فسدت وانحرفت عن المنهج الذي خلقت عليه أنكرت ما أنكرت وجحدت ما جحدت فبعث الله رسله مذكريين لأصحاب الفطر الصحيحة السليمة فانقادوا طوعاً واختياراً ومحبة واذعاباً بما جعل من شواهد ذلك في قلوبهم حتى ان منهم من لم يسأل عن المعجزة والخالق بل علم صحة الدعوة من ذاتها وعلم انها دعوة حق برهانها فيها ومعدنين^(٢) ومقيمين البيئة على أصحاب الفطر الفاسدة لئلا تتحجج على الله بأنه ما أرشدها ولا هداها فيحق القول عليها باقامة الحجة فلا يكون سبحانه ظالماً لها بتعذيبها واشقائها وقد بين ذلك سبحانه في قوله (إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان خيماً ويحق القول على الكافرين) فتأمل كيف ظهرت معرفة الله والشهادة له بالتوحيد واثبات أسمائه

(١) - قوله ومفصلين - معطوف على قوله مذكريين من قوله ثم بعث الرسل مذكريين اهـ

(٢) - قوله ومعدنين - عطوف على مذكريين أيضاً اهـ

وصفاته ورسالة رسله والبعث للجزاء مسطورة مثبتة في الفطر ولم يكن ليعرف بها انها
ثابتة في فطرته فلما ذكرته الرسل ونهته رأى ما أخبروه به مستقراً في فطرته شاهداً
به عقله بل وجوارحه ولسان حاله وهذا أعظم ما يكون من الايمان وهو الذي كتبه
سبحانه في قلوب أوليائه وخاصته فقال (أولئك كتب في قلوبهم الايمان) فتدبر هذا
الفصل فانه من الكنوز في هذا الكتاب وهو حقيق بأن تثني عليه الخناصر ولله الحمد والمنة
والمقصود أن الله سبحانه أعطى العبد من هذه المعارف وطرقها ويسرها عليه ما لم
يعطه من غيرها اعظم حاجته في معاشه ومعاده اليها تموضع في العقل من الاقرار بحسن
شرعه ودينه الذي هو ظله في أرضه وعدله بين عبادته ونوره في العالم ما لو اجتمعت عقول
العالمين كلهم فكانوا على عقل أعقل رجل واحد منهم لما أمكنهم أن يقتربوا شيئاً أحسن
منه ولا أعدل ولا أصالح ولا أنفع للخلقة في معاشها ومعادها فهو أعظم آياته وأوضح
بيناته وأظهر حججه على أنه الله الذي لا اله الا هو وأنه المتصف بكل كمال المزهة عن كل عيب
ومثال فضلاً عن أن يحتاج إلى إقامة شاهد من خارج عليه بالأدلة والشواهد لتكثير
طرق الهدى وقطع المعذرة وإزاحة العلة والشبهة ﴿ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من
حيى عن بينة وان الله لسميع عليم ﴾ فأثبت في الفطرة حسن العدل والانصاف والصدق
والبر والاحسان والوفاء بالعهد والنصيحة للخلق ورحمة المسكين ونصر المظلوم ومواساة
أهل الحاجة والفاقة وأداء الأمانات ومقابلة الاحسان بالاحسان والاساءة بالعفو والصفح
والصبر في مواطن الصبر والبذل في مواطن البذل والانتقام في موضع الانتقام والحلم
في موضع الحلم والسكينة والوقار والرافة والرفق والتؤدة وحسن الأخلاق وجميل
المعاشرة مع الأقارب والأباعد وستر العورات وإقالة العثرات والايثار عند الحاجات
وإغاثة اللهفات وتقريج السكرات والتعاون على أنواع الخير والبر والشجاعة والسماحة
والبصيرة والثبات والعزيمة والقوة في الحق واللين لأهله والشدة على أهل الباطل والغلظة
عليهم والاصلاح بين الناس والسعى في إصلاح ذات البين وتعظيم من يستحق التعظيم
وإهانة من يستحق الإهانة وتنزيل الناس منازلهم واعطاء كل ذي حق حقه وأخذ
ماسهل عليهم وطوعت به أنفسهم من الاعمال والاموال والاخلاق وارشاد ضالهم
وتعليم جاهلهم واحتمال جفوتهم واستواء قريتهم وبعيدهم في الحق فأقربهم اليه أولاهم
بالحق وان كان بعيداً وأبعدهم عنه أبعدهم من الحق وان كان قريباً قريباً إلى غير ذلك
من معرفة العقل الذي وضعه بينهم في المعاملات والمناكحات والجنايات وما أودع في

فطرحهم من حسن شكره وعبادته وحده لا شريك له وان نعمه عليهم توجب بذل قدرتهم وطاقتهم في شكره والتقرب اليه وايشاره على ماسواه وأثبت في الفطر علمها بقبيح اضداد ذلك ثم بعث رسله في الامر بما أثبت في الفطر حسنه وكماله والنهي عما أثبت فيها قبحه وعيبه وذمه فطابت الشريعة المنزلة للفطرة المكملة مطابقة التفصيل بجملة وقامت شواهد دينه في الفطرة تنادي للايمان حى على الفلاح وصدعت تلك الشواهد والآيات دياجى ظلم الالباء كما صدع الليل ضوء الصباح وقبل حاكم الشريعة شهادة العقل والفطرة لما كان الشاهد غير متهم ولا معرض للجراح

﴿ فصل ﴾ وكذلك أعطاهم من العلوم المتعلقة بصلاح معاشهم ودنياهم بقدر حاجاتهم كعلم الطب والحساب وعلم الزراعة والغراس وضروب الصنائع واستنباط المياه وعقد الابنية وصناعة السفن واستخراج المعادن وتجهيزها لما يراد منها وتركيب الادوية وصناعة الاطعمة ومعرفة ضروب الخيل في صيد الوحش والطير ودواب الماء والتصرف في وجوه التجارات ومعرفة وجوه المكاسب وغير ذلك مما فيه قيام معاشهم ثم منعهم سبحانه علم ماسوى ذلك مما ليس في شأنهم ولا فيه مصلحة لهم ولا نشأتهم قابلة له كعلم الغيب وعلم ما كان وكل ما يكون والعلم بعدد القطر وأمواج البحر وذرات الرمال ومساقط الاوراق وعدد الكواكب ومقاديرها وعلم ما فوق السموات وما تحت الثرى وما في لجج البحار وأقطار العالم وما يكتنه الناس في صدورهم وما تحمل كل أنثى وما تفيض الارحام وما تزداد إلى سائر ما عذب عنهم علمه فمن تكلف معرفة ذلك فقد ظلم نفسه ونجس من التوفيق حظه ولم يحصل إلا على الجهل المركب والخيال الفاسد في أكثر أمره وجرت سنة الله وحكمته ان هذا الضرب من الناس أجهلهم بالعلم النافع وأقلهم صواباً فتى عند من لا يرفعون به رأساً من الحكم والعلم الحق النافع مالا يخطر ببالهم أصلاً وذلك من حكمة الله في خلقه وهو العزيز الحكيم ولا يعرف هذا إلا من اطلع على ما عند القوم من أنواع الخيال وضروب المحال وفنون الوسوس والهوى والهوس والخيبط وهم يحسبون أنهم على شىء ألا إنهم هم الكاذبون فالحمد لله الذى من على دين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لى ضلال مبين ﴿

﴿ فصل ﴾ ومن حكمته سبحانه ما منعهم من العلم علم الساعة ومعرفة آجالهم وفى ذلك من الحكمة البالغة مالا يحتاج إلى نظر فلو عرف الانسان مقدار عمره فان كان قصير

العمر لم يتنهأ بالعيش وكيف يتنهأ به وهو يترب الموت في ذلك الوقت فلولاً طول
الأمم لخرت الدنيا وانما عمارتها بالآمال وان كان طويل العمر وقد تحقق ذلك فهو
واثق بالبقاء فلا يبالى بالانهماك في الشهوات والمعاصي وأنواع الفساد ويقول إذا قرب
الوقت أحدثت توبة وهذا مذهب لا يرتضيه الله تعالى عز وجل من عباده ولا يقبله منهم
ولا يصلح عليه أحوال العالم ولا يصلح العالم إلا على هذا الذي اقتضته حكمته وسبق في
علمه فلو أن عبداً من عبيدك عمل على أن يسخطك أعواماً ثم يرضيك ساعة واحدة إذا
تيقن أنه صائر إليك لم تقبل منه ولم يفز لديك بما يفوز به من هم مرضاك وكذا سنة الله
عز وجل أن العبد إذا عاين الانتقال إلى الله تعالى لم ينفعه توبه ولا إقلاع قال تعالى ﴿وليس
التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن﴾
وقوله ﴿فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرونا﴾ بما كنا به مشركين فلم يك يفتهم
إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده) والله تعالى إنما يغفر للعبد إذا كان
وقوع الذنب منه على وجه غلبة الشهوة وقوة الطبيعة فيواقع الذنب مع كراهته له من غير
إصرار في نفسه فهذا ترجى له مغفرة الله وصفحه وعفوه لعلمه تعالى بضعفه وغلبة شهوته له
وأنه يرى كل وقت مالا صبر له عليه فهو إذا وقع الذنب واقعه الواقعة ذليل خاضع لربه خائف
مختلج في صدره شهوة النفس الذنب وكراهة الايمان له فهو يحجب داعي النفس تارة وداعي
الايمان تارات فأما من بنى أمره على أن لا يقف عن ذنب ولا يقدم خوفاً ولا يدع لله شهوة
وهو فرح مسرور يضحك ظهر البطن إذ ظفر بالذنب فهذا الذي يخاف عليه أن يحال بينه وبين
التوبة ولا يوفق لها فإنه من معاصيه وقبائح على نقد عاجل يتقاضاه سلفاً وتعجيلاً ومن
توبته وإيابه ورجوعه إلى الله على دين مؤجل إلى انقضاء الاجل وإنما كان هذا
الضرب من الناس يحال بينهم وبين التوبة غالباً لأن النزوع عن اللذات والشهوات إلى
مخالفة الطبع والنفس والاستمرار على ذلك شديد على النفس صعب عليها أثقل من الجبال
ولا سيما إذا انضاف إلى ذلك ضعف البصيرة وقلة النصيب من الايمان فنفسه لا تطوع
له أن يبيع نقداً بنسيئة ولا عاجلاً بآجل كما قال بعض هؤلاء وقد سئل أيما أحب
إليك درهم اليوم أو دينار غداً فقال لا هذا ولا هذا ولكن ربع درهم من أول أمس
فحرام على هؤلاء أن يوفقوا للتوبة إلا أن يشاء الله فإذا بلغ العبد حد الكبر وضعفت
بصيرته ووهت قواه وقد أوجبت له تلك الاعمال قوة في غيه وضعفاً في إيمانه صارت
كالمسكة له بحيث لا يتمكن من تركها فإن كثرة المزاوالت تعطى الملبكات فتبقى للنفس

هيئة راسخة ومملكة ثابتة في الفنى والمعاصي وكلما صدر عنه واحد منها أثر أثراً زائداً على
أثر ما قبله فيقوى الاثران وهلم جرأً فيهجم عليه الضعف والكبر ووهن القوة على هذه
الحال فينتقل إلى الله بنجاسته وأوساخه وادرائه لم يتطهر للقدوم على الله فما ظنه به ولو
أنه تاب وأتاب وقت القدرة والامكان لقبلت توبته ومحيت سيئاته ولكن خيل بينهم
وبين ما يشتهون ولا شيء أشهى لمن انتقل إلى الله على هذه الحال من التوبة ولكن فرط
في أداء الدين حتى نفذ المال ولو أداه وقت الامكان لقبله به وسيعلم المسرف والمفرط
أيديان أدان وأي غريم يتقاضاه يوم يكون الوفاء من الحسنات فان فنيت فيحمل السيئات .
فبان أن من حكمة الله ونعمه على عباده ان ستر عنهم مقادير آجالهم ومبلغ أعمارهم فلا
يزال الكيس يترقب الموت وقد وضعه بين عينيه فينكف عما يضره في معاده ويجتهد
فيما ينفعه ويسر به عند القدوم * فان قلت فيها هو مع كونه قد غيب عنه مقدار أجله وهو
يترقب الموت في كل ساعة ومع ذلك يقارف الفواحش وينتهك المحارم فأى فائدة
وحكمة حصلت بستر أجله عنه * قيل لعمر الله ان الأمر كذلك وهو الموضع الذى
خير الأبواب والعقلاء وافترق الناس لأجله فرقا شتى ففرقة أنكرت الحكمة وتعليل
أفعال الرب جملة وقالوا بالجبر المحض وسدوا على أنفسهم الباب وقالوا لا تعمل أفعال الرب
تعالى ولا هي مقصود بها مصالح العباد وإنما مصدرها محض المشيئة وصرف الإرادة
فأنكروا حكمة الله في أمره ونهيه . وفرقة نفت لأجله القدر جملة وزعموا أن أفعال
العباد غير مخلوقة لله حتى يطلب لها وجوه الحكمة وإنما هي خلقهم وإبداعهم فهي
واقعة بحسب جهلهم وظلمهم وضعفهم فلا يقع على السداد والصواب إلا أقل القليل منها
فها تان الطائفتان متقابلتان أعظم تقابل فالأولى غلت في الجبر وإنكار الحكم المقصودة
في أفعال الله . والثانية غلت في القدر وأخرجت كثيراً من الحوادث بل أكثرها عن
ملك الرب وقدرته وهدى الله أهل السنة الوسط لما اختلفوا فيه من الحق باذنه فأتتوا
لله عز وجل عموم القدرة والمشيئة وأنه تعالى أن يكون في ملكه مالا يشاء أو يشاء مالا
يكون وان أهل سمواته وأرضه أعجز وأضعف من أن يخلقوا مالا يخلقهم الله أو يحدثوا
مالا يشاءه بل ما شاء الله كان ووجد وجوده بمشيئته ومالم يشأ لم يكن وامتنع وجوده
لعدم المشيئة له وأنه لا حول ولا قوة إلا به ولا تتحرك في العالم العلوى والسفلى ذرة
إلا باذنه ومع ذلك فله في كل ما خلق وقضى وقدر وترسع من الحكم البالغة والعواقب
الحميدة ما اقتضاه كمال حكمته وعلمه وهو العليم الحكيم فما خلق شيئاً ولا قضاه ولا شرعه

إلا الحكمة بالغة وإن تقاصرت عنها عقول البشر فهو الحكيم القدير فلا تجحد حكمته كمالا
تجحد قدرته والطائفة الأولى جحدت الحكمة والثانية جحدت القدرة والأمة الوسط أثبتت
لكمال الحكمة وكمال القدرة فالفرقة الأولى تشهد في المعصية مجرد المشيئة والخلق العاري
عن الحكمة وربما شهدت الجبر وإن حر كاتهم بمنزلة حر كات الأشجار ونحوها* والفرقة
الثانية تشهد في المعصية مجرد كونها فاعلة محدثة مختارة هي التي شاعت ذلك بدون
مشيئة الله والأمة الوسط تشهد عز الر بومية وقهر المشيئة ونفوذها في كل شيء وتشهد
مع ذلك فعلها وكسبها واختيارها وإيثارها شهواتها على مرضات ربها فيوجب الشهود
الأول لها سؤال ربها والتذلل والتضرع له أن يوفقها لطاعته ويحول بينها وبين معصيته
وإن يثبتها على دينه ويعصمها بطواعيته ويوجب الشهود الثاني لها اعترافها بالذنب
وإقرارها به على نفسها وأنها هي الظالمة المستحقة للعقوبة وتنزيه ربها عن الظلم وإن
يعذبها بغير استحقاق منها أو يعذبها على ما لم تعمله فيجتمع لها من الشهودين شهود
التوحيد والشرع والعدل والحكمة* وقد ذكرنا في الفتوحات القدسية مشاهد الخلق
في مواجهة الذنب وإنما تنتهي إلى ثمانية مشاهد. أحدها المشهد الحيواني البهيمي الذي
شهود صاحبه مقصور على شهوات لذته به فقط وهو في هذا المشهد مشارك لجميع
الحيوانات وربما يزيد عليها في اللذة وكثرة التمتع. والثاني مشهد الجبر وإن الفاعل فيه
سواه والمحرك له غيره ولا ذنب له هو وهذا مشهد المشركين وأعداء الرسل. الثالث
مشهد القدر وهو أنه هو الخالق لفعله المحدث له بدون مشيئة الله وخالقه وهذا مشهد
القدرية المجوسية. الرابع مشهد أهل العلم والإيمان وهو مشهد القدر والشرع يشهد
فعله وقضاء الله وقدره كما تقدم. الخامس مشهد الفقر والفاقة والعجز والضعف وأنه
إن لم يعنه الله ويمتته ويوقه فهو هالك والفرق بين مشهد هذا ومشهد الجبرية ظاهر.
السادس مشهد التوحيد وهو الذي يشهد فيه انفراد الله عز وجل بالخلق والابداع ونفوذ
المشيئة وإن الخلق أعجز من أن يعصوه بغير مشيئته والفرق بين هذا المشهد وبين المشهد
الخامس أن صاحبه شاهد لكمال فقره وضعفه وحاجته وهذا شاهد لتفرد الله بالخلق
والابداع وأنه لا حول ولا قوة إلا به. السابع مشهد الحكمة وهو أن يشهد حكمته الله
عز وجل في قضائه وتخليته بين العبد والذنب ولله في ذلك حكم تعجز العقول عن
الاحاطة بها وذكرنا منها في ذلك الكتاب قريبا من أربعين حكمة وقد تقدم في
أول هذا الكتاب التنبيه على بعضها. الثامن مشهد الاسماء والصفات وهو أن

يشهد ارتباط الخلق والأمر والقضاء والقدر بأسمائه تعالى وصفاته وأن ذلك موجبها ومقتضاها فأسماءه الحسنى اقتضت ما اقتضته من التخليص بين العبد وبين الذنب فانه الغفار التواب العفو الحليم وهذه أسماء تطلب آثارها وموجباتها ولا بد فلو لم تدنوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم وهذا المشهد والذي قبله أجل هذه المشاهد وأشرفها وأرفعها قدرا وهما لخواص الخليقة فتأمل بعد ما بينهما وبين المشهد الأول وهذان المشهدان يطرحان العبد على باب المحبة ويفتحان له من المعارف والعلوم أموراً لا يعبر عنها وهذا باب عظيم من أبواب المعرفة قل من استفتح من الناس وهو شهود الحكمة البالغة في قضاء السيئات وتقدير المعاصي وإنما استفتح الناس باب الحكم في الأوامر والنواهي وخاضوا فيها وأتوا بما وصلت اليه علومهم واستفتحوا أيضاً بابها في المخلوقات كما قدمناه وأتوا فيه بما وصلت اليه قواهم وأما هذا الباب فكما رأيت كلامهم فيه فقل ان ترى لأحدهم فيه ما يشفى أو يلم وكيف يطلع على حكمة هذا الباب من عنده أن أعمال العباد ليست مخلوقة لله ولا داخلية تحت مشيئة أصلاً وكيف يتطلب لها حكمة أو يشبها أم كيف يطلع عليها من يقول هي خلق الله ولكن أفعاله غير معالة بالحكم ولا يدخلها لام تعليل أصلاً وان جاء شيء من ذلك، صرف الى لام العاقبة لا الى لام العلة والغاية فأما اذا جاءت الباء في أفعاله صرفت الى باء المصاحبة لا الى باء السببية واذا كان المتكلمون عند الناس هم هؤلاء الطائفتان فانهم لا يرون الحق خارجاً عنهما ثم كثير من الفضلاء يتحير اذا رأى بعض أقوالهم الفاسدة ولا يدري أين يذهب . ولما عربت كتب الفلاسفة صار كثير من الناس اذا رأى أقوال المتكلمين الضعيفة وقد قالوا إن هذا هو الذي جاء به الرسول قطع القنطرة وعدى الى ذلك البروكل ذلك من الجهل القبيح والظن الفاسد أن الحق لا يخرج عن أقوالهم فما أكثر خروج الحق عن أقوالهم وما أكثر ما يذهبون في المسائل التي هي حق وصواب الى خلاف الصواب . والمقصود أن المتكلمين لو أجمعوا على شيء لم يكن إجماعهم حجة عند أحد من العلماء فكيف اذا اختلفوا والمقصود أن مشاهدة حكمة الله في أقضيته وأقداره التي يجريها على عباده باختياراتهم واراداتهم هي من اللطف ما تكلم فيه الناس وأدقه وأغمضه وفي ذلك حكم لا يعلمها الا الحكماء العليم سبحانه ونحن نشير الى بعضها . فمنها أنه سبحانه يحب التوابين حتى أنه من محبته لهم يفرح بتوبة أحدهم أعظم من فرح الواحد براحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدورية المهلكة اذا فقدوها وأيس منها

وليس في أنواع الفرح أكمل ولا أعظم من هذا الفرح كما سنوضح ذلك ونزيده تقريراً
عن قريب إن شاء الله ولولا المحبة التامة للتوبة ولا هلمها لم يحصل هذا الفرح . ومن
المعلوم أن وجود المسبب بدون سببه ممتنع وهل يوجد ملزوم بدون لازمه أو غاية
بدون وسيلتها وهذا معنى قول بعض العارفين ولو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما
ابتلى بالذنوب أكرم المخلوقات عليه فالتوبة هي غاية كمال كل آدمي وإنما كان كمال أبيهم
بها فكم بين حاله وقد قيل له إنك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى
وبين قوله ثم اجتبهه ربه فتاب عليه وهدى فالحال الأولي حال أكل وشرب وتمتع
والحال الأخرى حال اجتباء واصطفاء وهداية فيما بعد ما بينهما ولما كان كماله بالتوبة كان
كمال بنيته أيضاً بها كما قال تعالى ﴿ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب
الله على المؤمنين والمؤمنات﴾ فكمال الآدمي في هذه الدار بالتوبة النصوح وفي الآخرة
بالنجاة من النار ودخول الجنة وهذا الكمال مرتب على كماله الأول . والمقصود أنه
سبحانه لمحبتة التوبة وفرحه بها يقضى على عبده بالذنوب ثم إن كان ممن سبقت له الحسنی
قضى له بالتوبة وإن كان ممن غلبت عليه شقاوته أقام عليه حجة عدله وعاقبه بذنبه

﴿فصل﴾ ومنها أنه سبحانه يحب أن يتفضل عليهم ويتم عليهم نعمه ويريمهم مواقع بره
وكرمه فله محبته الافضال والانعام بنوعه عليهم أعظم الأنواع وأكثرها في سائر الوجوه
الظاهرة والباطنة ومن أعظم أنواع الاحسان والبر أن يحسن إلى من أساء ويعفو عمن
ظلم ويعفو لمن أذنب ويتوب على من تاب إليه ويقبل عذر من اعتذر إليه وقد نذب
عباده إلى هذه الشيم الفاضلة والأفعال الحميدة وهو أولى بها منهم وأحق وكان له في تقدير
أسبابها من الحكم والعواقب الحميدة ما يبهز العقول فسبحانه وبحمده . وحكي بعض
العارفين أنه قال طفت في ليلة مطيرة شديدة الظلمة وقد خلا الطواف وطابت نفسي
فوقفت عند الملتزم ودعوت الله فقلت اللهم اعصمني حتى لا أعصيك ففتفت بي هاتفت
أنت تسألني العصمة وكل عبادي يسألوني العصمة فإذا عصمتهم فعلى من أنفضل ولمن أغفر
قال فبقيت ليلتي إلى الصباح أستغفر الله حياء منه . هذا ولو شاء الله عز وجل أن
لا يعصى في الأرض طرفة عين لم يعص ولكن اقتضت مشيئته ما هو موجب حكمته سبحانه
فن أجهل بالله ممن يقول إنه يعصى قسراً بغير اختياره ومشيئته سبحانه وتعالى عما يقولون
علواً كبيراً

﴿فصل﴾ ومنها أنه سبحانه له الأسماء الحسنی ولكل اسم من أسمائه أثر من الآثار

في الخلق والامر لابد من ترتيبه عليه كترتب المرزوق والرزق على الرزاق وترتب المرحوم وأسباب الرحمة على الراحم وترتب المراثيات والمسموعات على السميع والبصير. ونظائر ذلك في جميع الأسماء فلو لم يكن في عباده من يخطيء ويذنب ليتوب عليه ويغفر له ويعفو عنه لم يظهر أثر أسائه الغفور والعفو والحليم والتواب وما جرى مجراها وظهور أثر هذه الأسماء ومتعلقاتها في الخليقة كظهور آثار سائر الاسماء الحسنى ومتعلقاتها فكما أن اسمه الخالق يقتضى مخلوقا والبارى يقتضى مبروءا والمصور يقتضى مصورا ولا بد فأسأؤه الغفار التواب تقتضى مغفورا له وما يغفره له وكذلك من يتوب عليه وأمورا يتوب عليه من أجلها ومن يحلم عنه ويعفو عنه وما يكون متعلق الحلم والعفو فان هذه الأمور متعلقة بالغير ومعانيها مستلزمة لمتعلقاتها وهذا باب أوسع من أن يدرك واللييب يكتفى منه باليسير وغليظ الحجاب في واد ونحن في واد

وان كان أثل الواد يجمع بيننا فغير خفي شيحه من خزامه فتأمل ظهور هذين الاسمين اسم الرزاق واسم الغفار في الخليقة ترى ما يعجب العقول وتأمل آثارهما حق التأمل في أعظم مجامع الخليقة وانظر كيف وسعهم رزقه ومغفرته ولولا ذلك لما كان له من قيام أصلا فلكل منهم نصيب من الرزق والمغفرة فاما متصلا بشأته الثانية واما مختصا بهذه النشأة

﴿فصل﴾ ومنه أنه سبحانه يعرف عباده عزه في قضائه وقدره وتقو ذميشته وجريان حكمته وأنه لا يخصص للعبد عما قضاه عليه ولا مقر له منه بل هو في قبضة ماله وسيدته وانه عبده وابن عبده وابن أمته ناصيته بيده ماض فيه حكمه عدل فيه قضاؤه

﴿فصل﴾ ومنها أنه يعرف العبد حاجته إلى حفظه له ومعونته وصيانتته وانه كالولد الطفل في حاجته إلى من يحفظه ويصونه فان لم يحفظه مولاه الحق ويصونه ويعينه فهو هالك ولا بد وقد مدت الشياطين أيديها إليه من كل جانب تريد تمزيق حاله كله وافساد شأنه كله وان مولاه وسيدته ان وكله إلى نفسه وكله إلى ضيعة وعجز وذنب وخطيئة وتفريط فها كره أدنى إليه من شرك نعله فقد أجمع العلماء بالله على أن التوفيق ان لا يكل الله العبد إلى نفسه وأجمعوا على أن الخذلان أن يخلي بينه وبين نفسه

﴿فصل﴾ ومنها أنه سبحانه يستجلب من عبده بذلك ما هو من أعظم أسباب المعادة له من استعاذته واستعاذته به من شر نفسه وكيد عدوه ومن أنواع الدعاء والتضرع والابتهال والالابة والفاقة والمحبة والرجاء والخوف وأنواع من كالات العبد تبلغ نحو المائة ومنها

ما لا تدركه العبارة وإنما يدرك بوجوده فيحصل للروح بذلك قرب خاص لم يكن يحصل بدون هذه الأسباب ويجد العبد من نفسه كأنه ملقى على باب مولاه بعد أن كان نائياً عنه وهذا الذي أتم له أن الله يحب التوابين وهو ثمرة لله أفرح بتوبة عبده وأسرار هذا الوجه يضيق عنها القلب واللسان وعسى أن يجيئك في القسم الثاني من الكتاب ما تقر به عينك أن شاء الله تعالى فكم بين عبادة يدل صاحبها على ربه بعبادته شاخ بأفقه كلما طلب منه أو صاف العبد قامت صور تلك الأعمال في نفسه فحجبته عن معبوده والهه وبين عبادة من قد كسر الذل قلبه كل الكسر وأحرق ما فيه من الرغوات والجماقات والخيالات فهو لا يرى نفسه إلا مسيئاً كما لا يرى ربه إلا محسناً فهو لا يرضى أن يرى نفسه طرفة عين قد كسر ازدرأؤه على نفسه قلبه وذال لسانه وجوارحه وطأطأ منه ما ارتفع من غيره فقلبه واقف بين يدي ربه وقوف ناكس الرأس خاشع خاضع غاض البصر خاشع الصوت هادئ الحركات قد سجد بين يديه سجدة إلى المات فلو لم يكن من ثمرة ذلك القضاء والقدر إلا هذا وحده لكفى به حكمة والله المستعان

﴿فصل﴾ ومنها أنه سبحانه يستخرج بذلك من عبده تمام عبوديته فإن تمام العبودية هو بتكميل مقام الذل والالتقياد أو أكمل الخلق عبودية أكملهم ذلاً لله وانقياداً وطاعة والعبد ذليل لمولاه الحق بكل وجه من وجوه الذل فهو ذليل لعزه وذليل لقهره وذليل لربوبيته فيه وتصرفه وذليل لاحسانه اليه وانعامه عليه فإن من أحسن إليك فقد استعبدك وصار قلبك معبداً له وذليلاً تعبد له لحاجته اليه على مدى الانقاس في جلب كل ما ينفعه ودفع كل ما يضره . وهنا نوعان من أنواع التذلل والتعبد لهما أثر عجيب يقتضيان من صاحبهما من الطاعة والفوز مالا يقتضيه غيرهما . أحدهما ذل المحبة وهذا نوع آخر غير ما تقدم وهو خاصة المحبة ولها بل روحها وقوامها وحقيقتها وهو المراد على الحقيقة من العبد لو فطن وهذا يستخرج من قلب المحب من أنواع التقرب والتودد والتملق والاثار والرضا والحمد والشكر والصبر والتقدم وتحمل العظام مالا يستخرج منه الخوف وحده ولا الرجاء وحده كما قال بعض الصحابة أنه ليستخرج محبته من قلب من طاعته مالا يستخرج منه خوفه أو كما قال فهذا ذل المحبين . الثاني ذل المعصية فإذا انضاف هذا إلى هذا هناك فنية الرسوم وتلاشت الأنفس واضمحلت القوى وبطلت الدعاوى جملة وذهبت الرغوات وطاحت السلخانات ومحى من القلب واللسان أنا وأنا واستراح المسكين من شكاوى الصدود والاعراض والهجر وتجرد الشهودان فلم يبق إلا الشهود والعز

والجلال الشهود المحض الذي تفرده ذو الجلال والاكرام الذي لا يشاركه أحد من خلقه في ذرة من ذراته وشهود الذل والفقر المحض من جميع الوجوه بكل اعتبار فيشهد غاية ذله وانكساره وعزة محبوه وجلاله وعظمته وقدرته وغناه فاذا تجرد له هذان الشهودان ولم يبق ذرة من ذرات الذل والفقر والضرورة إلى ربه الا شاهدها فيه بالفعل وقد شهد مقابلهما هناك فله أي مقام أقيم فيه هذا القلب إذ ذاك وأي قرب حظي به وأي نعيم أدركه وأي روح باشره فتأمل الآن موقع الكسرة التي حصلت له بالعصية في هذا الموطن ما أعجبها وما أعظم موقعها كيف جاءت فحققت من نفسه الدعاوى والرغبات وأنواع الأمانى الباطلة ثم أوجبت له الحياء والخجل من صالح ما عمل ثم أوجبت له استكثار قليل ما يرد عليه من ربه لعل به أن قدره أصغر من ذلك وأنه لا يستحقه واستقلال أمثال الجبال من عمله الصالح بأن سيئاته وذنوبه تحتاج من المكفرات والمأحيات إلى أعظم من هذا فهو لا يزال محسناً وعند نفسه المسيء المذنب منكسراً ذليلاً خاضعاً لا يرتفع له رأس ولا يتقارن له صدر وإنما ساقه إلى هذا الذل والذي أورثه إياه مباشرة الذنب فأى شيء أنفع له من هذا الدواء

لعل عتبك مجرود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل

ونكتة هذا الوجه أن العبد متى شهد صلاحه واستقامته شخ بأفقه وتعاظمت نفسه وظن أنه وأنه أي عظيماً فاذا ابتلى بالذنب تصاغرت إليه نفسه وذل وخضع وتيقن أنه وأنه أي عبداً ذليلاً

﴿ فصل ﴾ ومنها أن العبد يعرف حقيقة نفسه وانها الظالمة وأن ما صدر منها من شر فقد صدر من أهله ومعدنه إذ الجهل والظلم منبع الشر كله وان كل ما فيها من خير وعلم وهدى واناقة وتقوى فهو من ربه تعالى هو الذي زكاها به وأعطاها إياه لا منها فاذا لم يشأ تركية العبد ترك مع دواعي ظلمه وجهله فهو تعالى الذي يزي من يشاء من النفوس فتزكو وتأتى بأنواع الخير والبر ويترك تركية من يشاء منها فتأتى بأنواع الشر والخبث. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فاذا ابتلى الله العبد بالذنب عرف نفسه ونقصها فرتب له على ذلك التعريف حكم ومصالح عديدة. منها أنه يأنف من نقصها ويجتهد في كمالها. ومنها أنه يعلم فقرها دائماً إلى من يتولاها ويحفظها. ومنها أنه يستريح ويريح العباد من الرغبات والجماعات التي ادعاها أهل الجهل في أنفسهم من قدم أو اتصال بالقديم أو اتحاد به أو

حلول فيه أو غير ذلك من المحالات فلولا أن هؤلاء غاب عنهم شهودهم لنقص أنفسهم وحقيقتهم لم يقعوا فيما وقعوا فيه

﴿فصل﴾ ومنها تعريفه سبحانه عبده كرمه في ستره عليه وانه لو شاء لعاجله على الذنب ولهتكه بين عباده فلم يطب له معهم عيش أبد أولكن جلله بستره وغشاه بحلمه وقيض له من يحفظه وهو في حالته تلك بل كان شاهداً وهو يبارزه بالمعاصي والآثام وهو مع ذلك يحرسه بعينه التي لا تنام وقد جاء في بعض الآثار يقول الله تعالى أنا الجواد الكريم من أعظم مني جوداً وكرماً عبادي يبارزونني بالعظائم وأنا أكافهم في منازلهم . فأى حلم أعظم من هذا الحلم وأى كرم أوسع من هذا الكرم فلولا حلمه وكرمه ومغفرته لما استقرت السموات والأرض في أما كنهن وتأمل قوله تعالى (ان الله يسكن السموات والأرض أن تزولا ولئن زلنا لكان أمسكنهم من أحد من بعده) الآية هذه الآية تقتضي الحلم والمغفرة فلولا حلمه ومغفرته لزلنا عن أما كنهن ومن هذا قوله (تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً أن دعوا للرحمن ولدا)

﴿فصل﴾ ومنها تعريفه عبده أنه لا سبيل له إلى النجاة إلا بعفوه ومغفرته وأنه رهن بحقه فان لم يتعمده بعفوه ومغفرته وإلا فهو من الهالكين لا محالة فليس أحد من خلقه إلا وهو محتاج إلى عفوه ومغفرته كما هو محتاج إلى فضله ورحمته

﴿فصل﴾ ومنها تعريفه عبده كرمه سبحانه في قبول توبته ومغفرته له على ظلمه وإساءته فهو الذي جاد عليه بأن وقفه للتوبة والهمة إياها ثم قبلها منه فتاب عليه أولاً وآخرأ فتوبة العبد مخفوفة بتوبة قبلها عليه من الله اذنا وتوفيقاً وتوبة ثانية منه عليه قبولاً ورضاً فله الفضل في التوبة والكرم أولاً وآخرأ لا إله إلا هو

﴿فصل﴾ ومنها إقامة حجة عدله على عبده ليعلم العبد أن الله عليه الحجة البالغة فاذا أصابه ما أصابه من المكروه فلا يقال من أين هذا ولا من أين أتيت ولا بأى ذنب أصبت فما أصاب العبد من مصيبة قط دقيقة ولا جليلة إلا بما كسبت يده وما يعفو الله عنه أكثر وما نزل بلاء قط إلا بذنب ولا رفع بلاء إلا بتوبة ولهذا وضع الله المصائب والبلايا والمحن رحمة بين عباده يكفر بها من خطاياهم فهي من أعظم نعمه عليهم وإن كرهتها أنفسهم ولا يدرى العبد أى النعمتين عليه أعظم نعمته عليه فيما يكره أو نعمته عليه فيما يحب وما يصيب المؤمن من هم ولا وصب ولا أذى حتى الشوكة

يشاكلها إلا كفر الله بها من خطاياها وإذا كان للذنوب عقوبات ولا بد فكلما عوقب به العبد من ذلك قبل الموت خير له مما بعده وأيسر وأسهل بكثير

﴿فصل﴾ ومنها أن يعامل العبد بنى جنسه في إساءتهم إليه وزلاتهم معه بما يجب أن يعامله الله به في إساءته وزلاته وذنوبه فإن الجزاء من جنس العمل فمن عفا عني الله عنه ومن ساءح أخاه في إساءته إليه ساءحه الله في سيئاته ومن أغضى وتجاوز تجاوز الله عنه ومن استقصى استقصى عليه ولا تنس حال الذي قبضت الملائكة روحه فقيل له هل عملت خيراً هل عملت حسنة قال ما أعلمه قيل تذكر قال كنت أبايع الناس فكنت أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر أو قال كنت أمر فتيانى أن يتجاوزوا في السكة فقال الله نحن أحق بذلك منك وتجاوز الله عنه فالله عز وجل يعامل العبد في ذنوبه بمثل ما يعامل به العبد الناس في ذنوبهم فإذا عرف العبد ذلك كان في ابتلائه بالذنوب من الحكم والفوائد ما هو أنفع الأشياء له

﴿فصل﴾ ومنها أنه إذا عرف هذا فأحسن إلى من أساء إليه ولم يقابل به بإساءته إساءة مثلاً تعرض بذلك لمثلها من ربه تعالى وأنه سبحانه يقابل إساءته وذنوبه بإحسانه كما كان هو يقابل بذلك إساءة الخلق إليه والله أوسع فضلاً وأكرم وأجزل عطاء فمن أحب أن يقابل الله إساءته بالأحسان فليقابل هو إساءة الناس إليه بالأحسان ومن علم أن الذنوب والإساءة لازمة للإنسان لم تعظم عنده إساءة الناس إليه فليتأمل هو حاله مع الله كيف هي مع فرط إحسانه إليه وحاجته هو إلى ربه وهو هكذا له فإذا كان العبد هكذا لربه فكيف يشكر أن يكون الناس له بتلك المنزلة . ومنها أنه يقيم معاذير الخلائق وتتسع رحمته لهم ويتفرج بظانه ويزول عنه ذلك الحصر والضيق والانحراف وأكل بعضه بعضاً يستريح العصاة من دعائهم عليهم وقنوطه منهم وسؤال الله أن يخسف بهم الأرض ويسلط عليهم البلاء فانه حينئذ يرى نفسه واحداً منهم فهو يسأل الله لهم ما يسأله لنفسه وإذا دعا لنفسه بالتوبة والمغفرة أذخاهاهم معه فيرجو لهم فوق ما يرجو لنفسه ويخاف على نفسه أكثر مما يخاف عليهم فأين هذا من حاله الأولى وهو ناظر إليهم بعين الاحتقار والازدراء لا يجد في قلبه رحمة لهم ولا دعوة ولا يرجو لهم نجا فالذنب في حق مثل هذا من أعظم أسباب رحمته ومع هذا فيقيم أمر الله فيهم طاعة لله ورحمة بهم وإحساناً إليهم إذ هو عين مصلحتهم لا غلظة ولا قوة ولا فظاظة

﴿فصل﴾ ومنها أن يخلع صولة الطاعة من قلبه وينزع عنه رداء الكبر والعظمة الذي ليس له ويلبس رداء الذل والانكسار والفقر والفاقة فلو دامت تلك الصولة والعزة

في قلبه لخيف عليه ما هو من أعظم الآفات كما في الحديث لو لم تذنبوا لخرقت عليكم
ما هو أشد من ذلك العجب أو كما قال صلى الله عليه وسلم فكم بين آثار العجب والكبر
وصولة الطاعة وبين آثار الذل والانكسار كما قيل يا آدم لا تجزع من كأس زلل
كانت سبب كيسك فقد استخرج منك داء العجب وألبست زداء العبودية يا آدم
لا تجزع من قولي لك أخرج منها فلك خلقتها ولكن انزل إلى دار المجاهدة وابدأ
بذر العبودية فإذا كمل الزرع واستحصد فتعال فاستوفه

لا يوحشك ذلك العتب ان له * لطفاً يريك الرضا في حالة الغضب
فبينما هو لا لبس ثوب الادلال الذي لا يليق بمثله تداركه ربه برحمته فزعه عنه وألبسه
ثوب الذل الذي لا يليق بالعبد غيره فما لبس العبد ثوباً أكمل عليه ولا أحسن ولا أبهى
من ثوب العبودية وهو ثوب المذلة الذي لا عز له بغيره

﴿فصل﴾ ومنها أن لله عز وجل على القلوب أنواعاً من العبودية من الخشية
والخوف والاشفاق وتوابعها من المحبة والابانة وابتغاء الوسيلة اليه وتوابعها وهذه العبوديات
لها أسباب تهيجها وتبعث عليها فكلما قيضه الرب تعالى لعبده من الاسباب الباعثة على
ذلك المهيجة له فهو من أسباب رحمته له ورب ذنب قد هاج اصاحبه من الخوف والاشفاق
والوجل والابانة والمحبة والايثار والفرار إلى الله مالا يهيجه له كثير من الطاعات وكم
من ذنب كان سبباً لاستقامة العبد وفراره إلى الله وبعده عن طرق الفى وهو بمنزلة من
خلط فأحس بسوء مزاجه وكان عنده أخلاط مزمنة قاتلة وهو لا يشعر بها فشرب دواء
أزال تلك الاخلاط العفنة التي لو دامت لترامت به إلى الفساد والعطب وان من تبلغ رحمته
ولطفه وبره بعبده هذا المبلغ وما هو أعجب وألطف منه لتحقيق بأن يكون الحب كله له
والطاعات كلها له وان يذكر فلا ينسى ويطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر

﴿فصل﴾ ومنها أن يعرف العبد مقدار نعمة معافاته وفضله في توفيقه له وحفظه إياه فانه
من تربي في العافية لا يعلم ما يقاسيه المتبلى ولا يعرف مقدار النعمة فلو عرف أهل طاعة الله أنهم
هم المنعم عليهم في الحقيقة وان لله عليهم من الشكر أضعاف ما على غيرهم وان توسدوا التراب
ومضغوا الحصى فهم أهل النعمة المطلقة وان من خلى الله بينه وبين معاصيه فقد سقط من عينه
وهان عليه وان ذلك ليس من كرامته على ربه وان وسع الله عليه في الدنيا ومد له من أسبابها
فانهم أهل الابتلاء على الحقيقة فإذا طالبت العبد نفسه بما تطالبه من الحظوظ والأقسام
وأرته انه في بلية وضائقة تداركه الله برحمته وابتلاه ببعض الذنوب فرأى ما كان فيه من

المعافاة والنعمة وانه لا نسبة لما كان فيه من النعم إلى ما طلبته نفسه منه من الحظوظ فينبغي ان يكون أكثر أمانيه وآماله العود إلى حاله وأن يتمتع الله بها فيته

﴿فصل﴾ ومنها ان التوبة توجب للتائب آثاراً عجيبة من المقامات التي لا تحصل بدونها فتوجب له من المحبة والرفقة واللطف وشكر الله وحده والرضا عنه عبوديات آخر فانه إذا تاب إلى الله تقبل الله توبته فرتب له على ذلك القبول أنواعاً من النعم لا يمتدى العبد لتفاصيلها بل لا يزال يتقلب في بركتها وآثارها ما لم يتقضمها ويفسدها

﴿فصل﴾ ومنها ان الله سبحانه يحبه ويفرح بتوبته أعظم فرح وقد تقرر أن الجزاء من جنس العمل فلا ينسى الفرح الذي يظفر بها عند التوبة النصوح وتأمل كيف تجد القلب يرقص فرحاً وأنت لا تدري بسبب ذلك الفرح ما هو وهذا أمر لا يحس به إلا الحي القلب وأما ميت القلب فأنما يجد الفرح عند ظفرك بالذنوب ولا يعرف فرحاً غيره فوازن إذاً بين هذين الفرحين وانظر ما يعقبه فرح الظفر بالذنوب من أنواع الأحزان والهموم والغموم والمصائب فمن يشتري فرحة ساعة بغم الأبد وانظر ما يعقبه فرح الظفر بالطاعة والتوبة النصوح من الانشراح الدائم والنعيم وطيب العيش ووازن بين هذا وهذا ثم اختر ما يليق بك ويناسبك وكل يعمل على شاكلته وكل امرئ يصبو إلى ما يناسبه

﴿فصل﴾ ومنها أنه إذا شهد ذنوبه ومعاصيه وتقريره في حقه استكثر القليل من نعمه عليه ولا قليل منه لعلمه ان الواصل اليه فيها كثير على مسمى مثله واستقل الكثير من عمله لعلمه بأن الذي ينبغي أن يغسل به نجاسته وأوضاره وأوساخه أضعاف ما أتى به فهو دائماً مستقل لعلمه كأنما ما كان مستكثر لنعمة الله عليه وان دقت وقد تقدم التنبيه على هذا الوجه وهو من ألطف الوجوه فعليك بمراعاته فله تأثير عجيب ولو لم يكن في فوائد الذنب إلا هذا الكافي به فأين حال هذا من حال من لا يرى لله عليه نعمة إلا ويرى انه كان ينبغي أن يعطى ما هو فوقها وأجل منها وانه لا يقدر أن يتكلم وكيف يعاند القدر وهو مظلوم مع الرب لا ينصفه ولا يعطيه مرتبته بل هو مغرى بمعاندته لفضله وكأله وانه كان ينبغي له أن ينال الثريا ويطأ بأخمصه هنالك ولكنه مظلوم مخوس الحظ وهذا الضرب من أبغض الخلق إلى الله وأشدّهم مقتاً عنده وحكمة الله تقتضي أنهم لا يزالون في سفال قهيم بين عتب على الخلق وشكوى له وذل خلفه وحاجة اليهم وخدمة لهم أشغل الناس قلوباً بأرباب الولايات والمناصب ينتظرون ما يقذفون به اليهم من عظامهم وغسالة أيديهم وأوانيهم وأفرغ الناس قلوباً عن معاملة الله والا تقطاع اليه والتلذذ بمناجاته والطمأنينة بذكره

وقرة العين بخشيته والرضا به فعياداً بالله من زوال نعمته وتحول عافيته وفجأة تقمته
ومن جميع سخطه .

فصل ومنها ان الذنب يوجب لصاحبه التيقظ والتحرز من مصائد عدوه ومكائمه
ومن أين يدخل عليه اللصوص والقطاع ومكائهم ومن أين يخرجون عليه وفي أي
وقت يخرجون فهو قد استعد لهم وتأهب وعرف بماذا يستدفع شرهم وكيدهم فلو أنه مر عليهم
على غرة وطمأنينة لم يأمن أن يظفروا به ويحتاجوه جملة

فصل ومنها أن القلب يكون ذاهلاً عن عدوه معرضاً عنه مشغلاً ببعض مهماته
فاذا أصابه سهم من عدوه استجمعت له قوته وحاسته وحيته وطلب بشاره إن كان قلبه
حرّاً كريماً كالرجل الشجاع إذا جرح فإنه لا يقوم له شيء بل تراه بعدها هائجاً طالبا
مقداما والقلب الجبان المهيّن إذا جرح كالرجل الضعيف المهيّن إذا جرح ولى هارباً والجرعات
في أكتافه وكذلك الأسد إذا جرح فإنه لا يطاق فلا خير فيمن لا مروءة له يطلب أخذ ثاره
من أعدى عدوه فهاشأ شفى للقلب من أخذه بشاره من عدوه ولا عدو أعدى له من الشيطان
فإن كان قلبه من قلوب الرجال المتسابقين في حلبة المجد في أخذ الثار وغاز عدوه كل الغيظ
وأضناه كما جاء عن بعض السلف أن المؤمن لينضى شيطانه كما ينضى أحدكم بعيره في سفره
فصل ومنها ان مثل هذا يصير كالطبيب ينتفع به المرضى في علاجهم ودوائهم

والطبيب الذي عرف المرض مباشرة وعرف دواءه وعلاجه أحق وأخبر من الطبيب
الذي إنما عرفه وصفاً هذا في أمراض الأبدان وكذلك في أمراض القلوب وأدوائها
وهذا معنى قول بعض الصوفية أعرف الناس بالآفات أكثرهم آفات وقال عمر بن
الخطاب إنما تنقض عرى الاسلام عروة عروة إذا نشأ في الاسلام من لا يعرف الجاهلية
ولهذا كان الصحابة أعرف الأمة بالاسلام وتفاصيله وأبوابه وطرقاته وأشد الناس رغبة فيه
ومحبة له وجهاداً لأعدائه وتكلموا بأعلامه وتحذيراً من خلافه لئلا يحال عليهم بضده فجاهد
الاسلام وكل خصلة منه مضادة لكل خصلة مما كانوا عليه فازدادوا له معرفته وحباً وفيه
جهاداً بمعرفتهم بضده وذلك بمنزلة من كان في حصر شديد وضيق ومرض وفقر وخوف
ووحشة فقيض الله له من نقله منه إلى فضاء وسعة وأمن وعافية وغنى ومهجة وسرور
فانه يزاد سروره وغبطته ومحبته بما نقل اليه بحسب معرفته بما كان فيه وليس حال هذا
كمن ولد في الأمن والعافية والغنى والسرور فانه لم يشعر بغيره ور بما قيصت له أسباب
تخرجه عن ذلك إلى ضده وهو لا يشعر ور بما ظن أن كثيراً من أسباب الهلاك والعطب

تفضي به إلى السلامة والأمن والعافية فيكون هلاكه على يدي نفسه وهو لا يشعر
وما أكثر هذا الضرب من الناس فإذا عرف الضدين وعلم مباينة الطرفين وعرف
أسباب الهلاك على التفصيل كان أحرى أن تدوم له النعمة ما لم يؤثر أسباب زوالها على
علم وفي مثل هذا قال القائل

عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه
وهذه حال المؤمن يكون فطنا حاذقاً أعرف الناس بالشر وأبعدهم منه فإذا تكلم في الشر
وأسبابه ظننته من شر الناس فإذا خالطته وعرفت طويته رأيته من أشر الناس والمقصود
أن من بلى بالآفات صار من أعرف الناس بطرقها وأمكنه أن يسدها على نفسه وعلى من
استنصحه من الناس ومن لم يستنصحه

(فصل) ومنها أنه سبحانه يذيق عبده ألم الحجاب عنه والبعد وزوال ذلك الانس
والقرب ليمتحن عبده فإن أقام على الرضا بهذه الحال ولم يجد نفسه تطالبه بحالها الأول مع
الله بل اطمأنت وسكنت إلى غيره علم أنه لا يصلح فوضعه في مرتبة التي تليق به وإن
استغاث استغاثة الملهوف وتقلق وتقلق المكروب ودعا دعاء المطر وعلم أنه قد فاتته حياته
حقاً فهو يهتف بربه أن يرد عليه حياته ويعيد عليه مالا حياة له بدونه علم أنه موضع لما
أهل له فرد عليه أحوج ما هو إليه فعظمت به فرحته وكلمت به لذته وتمت به نعمته واتصل
به سروره وعلم حينئذ مقداره فعرض عليه بالنواجذ وثنى عليه الخناصر وكان حاله كحال
ذلك الفاقد لراحته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا وجدها بعد معاينة
الهلاك فما أعظم موقع ذلك الوجدان عنده ولله أسرار وحكم ومنهات وتعريفات
لا تنالها عقول البشر

قل غليظ القلب ويحك ليس ذا بعشك فادرج طالباً عشك البالي
ولا تك مما مد باعا إلى جنا فقصر عنه قال ذا ليس بالحالي
فالعبء إذا بلى بعد الانس بالوحشة وبعد القرب بنار البعاد اشتاقت نفسه إلى لذة تلك
المعاملة فحنت وأنت وتصدعت وتعرضت لنفحات من ليس لها منه عوض أبداً ولا
سيما إذا تذكرت بره ولطفه وحنانه وقربه فإن هذه الذكرى تمنعها القرار وتهيج منها
البلايل كما قال القائل وقد فاتته طواف الوداع فركب الاخطار ورجع إليه
ولما تذكرت المنازل بالحمى ولم يقض لى تسليمة التزود
تيقنت أن العيش ليس بنافعي إذا أنا لم أنظر إليها بموعد

وان استمر اعراضها ولم تكن إلى معيها الأول ولم تحس بفاقها الشديدة. وضرورتها إلى مراجعة قربها من ربها فهي ممن إذا غاب لم يطلب وإذا أبق لم يسترجع وإذا جنى لم يستعيب وهذه هي النفوس التي لم تؤهل لما هنالك وبحسب المعترض هذا الحرمان فانه يكفيه وذلك ذنب عقابه فيه

﴿فصل﴾ ومنها أن الحكمة الالهية اقتضت تركيب الشهوة والغضب في الانسان وهاتان القوتان فيه بمنزلة صفاته الذاتية لا ينفك عنهما وبهما وقعت المحنة والابتلاء وعرض لنيل الدرجات العلى واللاحاق بالرفيق الأعلى والهبوط إلى أسفل سافلين فهاتان القوتان لا يدعان العبد حتى يزيلانه منازل الأبرار أو يضعانه تحت أقدام الأشرار وان يجعل الله من شهوته مصروفة إلى ما عدله في دار النعيم وغضبه حمية لله ولاسكتابه ورسوله ولدينه كمن جعل شهوته مصروفة في هواه وأمانيه العاجلة وغضبه مقصور على حظه ولو انتهكت محارم الله وحدوده وعطلت شرائعه وسننه بعد أن يكون هو ملحوظاً بعين الاحترام والتعظيم والتوقير ونفوذ الكلمة وهذه حال أكثر الرؤساء أعاذنا الله منها فلن يجعل الله هذين الصنفين في دار واحدة فهذا صعد بشهوته وغضبه إلى أعلى عليين وهذا هوى بهما إلى أسفل سافلين . والمقصود أن تركيب الانسان على هذا الوجه هو غاية الحكمة ولا بد أن يقتضى كل واحد من القوتين أثره فلا بد من وقوع الذنب والمخالفات والمعاصي فلا بد من ترتب آثارها تين القوتين عليهما ولولم يخلق في الانسان لم يكن انسانا بل كان ملكا فالترتب من موجبات الانسانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فاما من اكتنفته العصمة وضربت سرادقات الحفظ فهم أقل أفراد النوع الانساني وهم خلاصته ولبه

﴿فصل﴾ ومنها أن الله سبحانه إذا أراد بعبد خيراً أنساه رؤية طاعانه ورفعها من قلبه وانسانه فإذا ابتلى بالذنب جعله نصب عينيه ونسى طاعاته وجعل همه كله بذنبه فلا يزال ذنبه أمامه إن قام أو قعد أو غدا أو راح فيكون هذا عين الرحمة في حقه كما قال بعض السلف إن العبد ليعمل الذنب فيدخل به الجنة ويعمل الحسنة فيدخل بها النار قالوا وكيف ذلك قال يعمل الخطيئة فلا تزال نصب عينيه كلما ذكرها بكى وندم وتاب واستغفر وتضرع وأناب إلى الله وذل له وانكسر وعمن لها أعمالا فتكون سبب الرحمة في حقه ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه بمن بها ويراه ويعتد بها على ربه وعلى الخلق ويتكبر بها ويتعجب من الناس كيف لا يعظمونه ويكرمونهم ويجلونهم عليها فلا تزال هذه

الأمور به حتى تقوى عليه آثارها فتدخله النار فعلامة السعادة أن تكون حسنات العبد خلف ظهره وسيئاته نصب عينيه وعلامة الشقاوة أن يجعل حسناته نصب عينيه وسيئاته خلف ظهره والله المستعان .

﴿ فصل ﴾ ومنها أن شهود العبد ذنوبه وخطاياهم موجب له أن لا يرى لنفسه على أحد فضلاً ولا على أحد حقاً فانه يشهد عيوب نفسه وذنوبه فلا يظن أنه خير من مسلم يؤمن بالله ورسوله ويحرم ما حرم الله ورسوله وإذا شهد ذلك من نفسه لم ير لها على الناس حقوقاً من الاكرام يتقاضاهم إياها ويذمهم على ترك القيام بها فانه عنده أخس قدراً وأقل قيمة من أن يكون له بها على عباد الله حقوق يجب عليهم مراعاتها أوله عليهم فضل يستحق أن يكرموا ويكرموا ولا يقدم لأجلها فيرى أن من سلم عليه أو لقيه بوجه منبسط فقد أحسن إليه وبذل له مالا يستحقه فاستراح هذا في نفسه وأراح الناس من شكائته وغضبه على الوجود وأهله فما أطيب عيشه وما أنعم باله وما أقر عينه وأين هذا ممن لا يزال عاتباً على الخلق شاكياً ترك قيامهم بحقه سائطاً عليهم وهم عليه أسخط

﴿ فصل ﴾ ومنها أنه يوجب له الامساك عن عيوب الناس والفكر فيها فانه في شغل بعيب نفسه فطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وويل لمن نسى عيبه وتفرغ لعيوب الناس هذا من علامة الشقاوة كما أن الأول من أمارات السعادة

﴿ فصل ﴾ ومنها أنه إذا وقع في الذنب شهد نفسه مثل إخوانه الخطائين وشهد أن المصيبة واحدة والجميع مشتركون في الحاجة بل في الضرورة إلى مغفرة الله وعفوه ورحمته فكما يجب أن يستغفر له أخوه المسلم كذلك هو أيضاً ينبغي أن يستغفر لأخيه المسلم فيصير هجيراه رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات وقد كان بعض السلف يستحب لكل أحد أن يداوم على هذا الدعاء كل يوم سبعين مرة فيجعل له منه ورداً لا يخل به وسمعت شيخنا يذكره وذكر فيه فضلاً عظيماً لا أحفظه وربما كان من جملة أوراده التي لا يخل بها وسمعت يقول إن جعله بين السجدين جائز فاذا شهد العبد أن إخوانه مصابون بمثل ما أصيب به محتاجون إلى ما هو محتاج إليه لم يمتنع من مساعدتهم إلا لفرط جهل بمغفرة الله وفضله وحقيق هذا أن لا يساعد فان الجزاء من جنس العمل وقد قال بعض السلف إن الله لما عتب على الملائكة بسبب قولهم ﴿ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ﴾ وامتنع هاروت وماروت بما امتحنهما به جعلت الملائكة بعد ذلك تستغفر لبي آدم وتدعو الله لهم

﴿ فصل ﴾ ومنها أنه إذا شهد نفسه مع ربه مسيئاً خاطئاً مفرطاً مع فرط إحسان الله إليه في كل طرفه عين وبره به ودفعه عنه وشدة حاجته إلى ربه وعدم استغنائيه عنه أن نفسه واحداً وهذه حاله معه فكيف يطمع أن يكون الناس معه كما يحب وأن يعاملوه بمحض الاحسان وهو لم يعامل ربه بتلك المعاملة وكيف يطمع أن يطيعه مملوكه وولده وزوجته في كل ما يريد ولا يعصونه ولا يخلون بحقوقه وهو مع ربه ليس كذلك وهذا يوجب له أن يستغفر لمسيئتهم ويعفو عنه ويسامحه ويفضى عن الاستقصاء في طلب حقه فهذه الأثمار ونحوها متى اجتنتها العبد من الذنب فهي علامة كونه رحمة في حقه ومن اجتنى منه أضرارها وأوجب له خلاف ما ذكرناه فهي والله علامة الشقاوة وإنه من هو أنه على الله وسقوطه من عينه خلى بينه وبين معاصيه ليقيم عليه حجة عدله فيعاقبه باستحقاقه وتتداعى السيئات في حق مثل هذا وتتألف فيتولد من الذنب الواحد ما شاء الله من المتألف والمعاذب التي تهوى بها في دركات العذاب والمصيبة كل المصيبة الذنب الذي يتولد من الذنب ثم يتولد من الاثنين ثالث ثم تقوى الثلاثة فتوجب رابعاً وهلم جرا ومن لم يكن له فقه نفس في هذا الباب هلك من حيث لا يشعر فالحسنات والسيئات أخذ بعضها برقاب بعض يتلو بعضها بعضاً ويثمر بعضها بعضاً قال بعض السلف إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وإن من عقاب السيئة السيئة بعدها وهذا أظهر عند الناس من أن تضرب له الأمثال وتطلب له الشواهد والله المستعان

﴿ فصل ﴾ وإذا تأملت حكمته سبحانه فيما ابتلى به عباده وصفوته بما ساقهم به إلى أجل الغايات وأكمل النهايات التي لم يكونوا يعبرون إليها إلا على جسر من الابتلاء والامتحان وكان ذلك الجسر لجماله كالجسر الذي لا سبيل إلى عبورهم إلى الجنة إلا عليه وكان ذلك الابتلاء والامتحان عين المنهج في حقهم والكرامة فصورته صورة ابتلاء وامتحان وباطنه فيه الرحمة والنعمة فكلم الله من نعمة جسيمة ومنة عظيمة تجني من قطوف الابتلاء والامتحان . فتأمل حال أبينا آدم وما آلت إليه محنته من الاصطفاء والاجتباء والتوبة والهداية ورفعة المنزلة ولولا تلك المحنة التي جرت عليه وهي إخراجها من الجنة وتوابع ذلك لما وصل إلى ما وصل إليه فكلم بين حالته الأولى وحالته الثانية في نهايته . وتأمل حال أبينا الثاني نوح صلى الله عليه وسلم وما آلت إليه محنته وصبره على قومه تلك القرون كلها حتى أقر الله عينه وأغرق أهل الأرض بدعوته وجعل العالم بعده من ذريته وجعله خامس خمسة وهم أولو العزم الذين هم أفضل الرسل وأمر رسوله ونبيه محمداً صلى الله عليه وسلم أن يصبر كصبره وأثنى عليه بالشكر فقال (انه كان عبداً شكوراً) فوصفه (٢١ — مفتاح)

بكمال الصبر والشكر . ثم تأمل حال أئبنا الثالث ابراهيم صلى الله عليه وسلم امام الحنفاء
وشيوخ الأنياء وعمود العالم و خليل رب العالمين من بنى آدم وتأمل ما آلت اليه محنته
وصبره وبذله نفسه لله وتأمل كيف آل به بذله لله نفسه ونصره دينه الى أن اتخذ الله خليلاً
لنفسه وأمر رسوله و خليله محمداً صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته . وأنهلك على
خصلة واحدة ما أكرمك الله به في محنته بذبح ولده فان الله تبارك وتعالى جازاه على
تسليمه ولده لأمر الله بأن يبارك في نسله وكثره حتى ملأ السهل والجبل فان الله تبارك
وتعالى لا يتكرم عليه أحد وهو أكرم الأكرمين فمن ترك لوجهه أمراً أو فعله
لوجهه بذل الله له أضعاف ما تركه من ذلك الأمر أضعافاً مضاعفة و جازاه بأضعاف
ما فعله لأجله أضعافاً مضاعفة فلما أمر إبراهيم بذبح ولده فبادر لأمر الله ووافق عليه الولد
أباه رضاً منهما وتسليماً وعلم الله منهما الصدق والوفاء فداه بذبح عظيم وأعطاهما ما أعطاهما
من فضله وكان من بعض عطاياه أن يبارك في ذريتهما حتى ملأوا الأرض فان المقصود
بالولد إنما هو التناسل وتكثير الذرية ولهذا قال إبراهيم (رب هب لي من الصالحين)
وقال (رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي) فغاية ما كان يحذر ويخشى من ذبح ولده
انقطاع نسله فلما بذل ولده لله وبذل الولد نفسه ضاعف الله له النسل وبارك فيه وكثر
حتى ملأ الدنيا وجعل النبوة والكتاب في ذريته خاصة وأخرج منهم محمداً صلى الله
عليه وسلم . وقد ذكر أن داود عليه السلام أراد أن يعلم عدد بني اسرائيل فأمر باحضارهم
وبعث لذلك ثقباء وعرفاء وأمرهم أن يرفعوا اليه ما بلغ عددهم فمكثوا مدة لا يقدر
ون على ذلك فأوحى الله الى داود أن قد علمت أنى وعدت أباك إبراهيم لما أمرته بذبح
ولده فبادر الى طاعة أمرى أن أبارك له في ذريته حتى يصيروا في عدد النجوم وأجعلهم
بحيث لا يحصى عددهم وقد أردت أن يحصى عددا قدرت أنه لا يحصى وذ كر باقى
الحديث فجعل من نسله هاتين الأمتين العظيمتين اللتين لا يحصى عددهم الا الله خالقهم
ورازقهم وهم بنو اسرائيل و بنو اسماعيل هذا سوى ما أكرمك الله به من رفع الذكر
والثناء الجميل على السنة جميع الأمم وفي السموات بين الملائكة فهذا من بعض ثمره معاملته
فتباً لمن عرفه ثم عامل غيره ما أخسر صفقته وما أعظم حسرته

﴿ فصل ﴾ ثم تأمل حال الحكيم موسى عليه السلام وما آلت اليه محنته وفتونه من أول
ولادته الى منتهى أمره حتى كلمه الله تكليماً وقر به منه وكتب له التوراة بيده ورفعته إلى أعلى
السموات واحتمل له ما لا يحتمل لغيره فانه رمى الألواح على الأرض حتى تكسرت وأخذ بلحمة

نبي الله هارون وجره اليه ولطم وجه ملك الموت ففقأ عينه وخاصم ربه ليلة الاسراء في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ور به يحبه على ذلك كله ولا سقط شيء منه من عينه ولا سقطت منزلته عنده بل هو الوجيه عند الله القريب ولولا ما تقدم له من السوابق وتحمل الشدائد والمحن العظام في الله ومقاسات الأمر الشديد بين فرعون وقومه ثم بنى اسرائيل وما آذوه به وما صبر عليهم لله لم يكن ذلك * ثم تأمل حال المسيح صلى الله عليه وسلم وصبره على قومه واحتماله في الله وما تحمله منهم حتى رفعه الله اليه وطهره من الذين كفروا وانتقم من أعدائه وقطعهم في الأرض ومزقهم كل ممزق وسلبهم ملكهم ونفخهم إلى آخر الدهر

﴿ فصل ﴾ فإذا جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتأملت سيرته مع قومه وصبره في الله واحتماله ما لم يحتمله نبي قبله وتلون الأحوال عليه من سلم وخوف وغنى وفقير وأمن وإقامة في وطنه وطمعته عنه وتركه لله وقتل أحبابه وأوليائه بين يديه وأذى الكفار له بسائر أنواع الأذى من القول والفعل والسحر والكذب والافتراء عليه والبهتان وهو مع ذلك كله صابر على أمر الله يدعو إلى الله فلم يؤذ نبي ما أودى ولم يحتمل في الله ما احتمله ولم يعط نبي ما أعطيه فرفع الله له ذكره وقرن اسمه باسمه وجعله سيد الناس كلهم وجعله أقرب الخلق إليه وسيلة وأعظمهم عنده جاهاً وأسعهم عنده شفاعة وكانت تلك المحن والابتلاء عين كرامته وهي مما زاده الله بها شرفاً وفضلاً وساقه بها إلى أعلا المقامات وهذا حال ورثته من بعده الأمثل فالأمثل كل له نصيب من المحنة يسوقه الله به إلى كماله بحسب متابعتة له ومن لا نصيب له من ذلك فخطه من الدنيا حظ من خلق لها وخلقت له وجعل خلافة ونصيبه فيها فهو يأكل منها رغداً ويتمتع فيها حتى يناله نصيبه من الكتاب يتمتعن أولياء الله وهو في دعة وخفض عيش ويخافون وهو آمن ويحزنون وهو في أهله مسرور له شأن ولهم شأن وهو في واد وهم في واد همه ما يقيم به جاهه ويسلم به ماله وتسمع به كلمته لزوم من ذلك ما لزوم ورضى من رضى وسخط من سخط وهمهم إقامة دين الله واعلاء كلمته واعزاز أوليائه وأن تكون الدعوة له وحده فيكون هو وحده المعبود لا غيره ورسوله المطاع لا سواه فله سبحانه من الحكم في ابتلائه أنبياءه ورسله وعباده المؤمنين ما تنقاصر عقول العالمين عن معرفته وهل وصل من

وصل إلى المقامات المحمودة والنهايات الفاضلة إلا على جسر المحنة والابتلاء

كذا المعالي إذا مارمت تدر كها فاعبر إليها على جسر من التعب

والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً دائماً أبداً إلى يوم

الدين ورضى الله عن أصحاب رسول الله أجمعين

(فصل) وإذا تأملت الحكمة الباهرة في هذا الدين القويم والملة الخفيفة والشرعية الحميدة التي لا تنال العبارة كلها ولا يدرك الوصف حسناتها ولا تقترح عقول العقلاء ولو اجتمعت وكانت على أكل عقل رجل منهم فوقها وحسب العقول الكاملة الفاضلة أن أدركت حسناتها وشهدت بفضلها وأنه ما طرق العالم شريعة أكمل ولا أجل ولا أعظم منها فهي نفسها الشاهد والمشهود له والحجة والمحتج له والدعوى والبرهان ولوم يأتي الرسول ببرهان عليها لكفي بها برهاناً وآية وشاهداً على أنها من عند الله وكلها شاهدة له بكمال العلم وكمال الحكمة وسعة الرحمة والبر والاحسان والاحاطة بالغيب والشهادة والعلم بالمبادئ والعواقب وانها من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عباده فما أنعم عليهم بنعمة أجل من أن هداهم لها وجعلهم من أهلها ومن ارتضاهم لها وارتضاها لهم فلماذا امتن على عباده بأن هداهم لها قال تعالى (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين) وقال معرفاً لعباده ومذكراً لهم عظيم نعمته عليهم مستدعيهم منهم شكره على أن جعلهم من أهلها (اليوم أكملت لكم دينكم - الآية) وتأمل كيف وصف الدين الذي اختاره لهم بالكمال والنعمة التي أسبغها عليهم بالتمام إيداناً في الدين بأنه لا نقص فيه ولا عيب ولا خلل ولا شيء خارجاً عن الحكمة بوجه بل هو الكمال في حسنة وجلالته ووصف النعمة بالتمام إيداناً بدوامها واتصالها وأنه لا يسلبهم إياها بعد إذ أعطاهموها بل يتمها لهم بالدوام في هذه الدار وفي دار القرار وتأمل حسن اقتران التمام بالنعمة وحسن اقتران الكمال بالدين وإضافة الدين إليهم إذ هم القائمون به المقيمون له وأضاف النعمة إليه إذ هو وليها ومسديها والمنعم بها عليهم فهي نعمته حقاً وهم قابلوها وأتى في الكمال باللام المؤذنة بالاختصاص وأنه شيء عخصوصاً به دون الأمم وفي تمام النعمة بعلى المؤذنة بالاستعلاء والاشتمال والاحاطة فجاء أتممت في مقابلة أكملت وعليكم في مقابلة لكم ونعمتي في مقابلة دينكم وأكد ذلك وزاده تقريراً وكالاً واتماماً للنعمة بقوله (ورضيت لكم الاسلام ديناً) وكان بعض السلف الصالح يقول ياله من دين لو أن له رجالاً وقد ذكرنا فصلاً مختصراً في دلالة خلقه على وحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله وأسمائه الحسنى وأردنا أن نختم به القسم الأول من الكتاب ثم رأينا أن نتبعه فصلاً في دلالة دينه وشرعه على وحدانيته وعلمه وحكمته ورحمته وسائر صفات كماله إذ هذا من أشرف العلوم التي يكتسبها العبد في هذه

الدار ويدخل بها إلى الدار الآخرة وقد كان الأولى بنا الإمساك عن ذلك لأن ما يصفه الواصفون منه وتنتهي إليه علومهم هو كما يدخل الرجل أصبعه في اليم ثم ينزعها فهو يصف البحر بما يعلق على أصبعه من البسل وأين ذلك من البحر فيظن السامع أن تلك الصفة أحاطت بالبحر وإنما هي صفة ما علق بالأصبع منه وإلا فالأمر أجل وأعظم وأوسع من أن تحيط عقول البشر بأدنى جزء منه وماذا عسى أن يصف به الناظر إلى قرص الشمس من ضوئها وقدرها وحسنها وعجائب صنع الله فيها ولكن قد رضي الله من عباده بالثناء عليه وذكر آلائه وأسمائه وصفاته وحكمته وجلاله مع أنه لا يخصى ثناء عليه أبداً بل هو كما أثنى على نفسه فلا يبلغ مخلوق ثناء عليه تبارك وتعالى ولا وصف كتابه ودينه بما ينبغي له بل لا يبلغ أحد من الأمة ثناء على رسوله كما هو أهل أن يثنى عليه بل هو فوق ما يثنون به عليه ومع هذا إن الله تعالى يحب أن يحمده ويثنى عليه وعلى كتابه ودينه ورسوله فهذه مقدمة اعتذار بين يدي القصور والتقصير من ركب هذا البحر الأعظم والله عليم بمقاصد العباد ونياتهم وهو أولى بالعدر والتجاوز

﴿ فصل ﴾ وبصائر الناس في هذا النور الباهر تنقسم إلى ثلاثة أقسام : أحدها من عدم بصيرة الإيمان جملة فهو لا يرى من هذا الصنف إلا الظلمات والرعد والبرق فهو يجعل أصبعه في أذنيه من الصواعق ويده على عينه من البرق خشية أن يخطف بصره ولا يجاوز نظره ما وراء ذلك من الرحمة وأسباب الحياة الإبدية فهذا القسم هو الذي لم يرفع بهذا الدين رأساً ولم يقبل هدى الله الذي هدى به عباده ولوجاعته كل آية لأنه ممن سبقت له الشقاوة وحقت عليه الكلمة ففائدة انذار هذا إقامة الحجة عليه ليعذب بذنبه لا بمجرد علم الله فيه . القسم الثاني أصحاب البصيرة الضعيفة الخفاشية الذين نسبة أبصارهم إلى هذا النور كنسبة أبصار الخفاش إلى جرم الشمس فهم تبع لآبائهم وأسلافهم دينهم دين العادة والمنشأ وهم الذين قال فيهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أو متقاداً للحق لا بصيرة له في إصابة فهو لاء إذا كانوا منقادين لأهل البصائر لا يتخالفهم شك ولا ريب فهم على سبيل نجاة . القسم الثالث وهم خلاصة الوجود ولباب بني آدم وهم أولو البصائر النافذة الذين شهدت بصائرهم هذا النور المبين فكانوا منه على بصيرة ويقين ومشاهدة لحسنه وكماله بحيث لو عرض على عقولهم ضده لرأوه كالليل البهيم الاسود وهذا هو المحك والفرقان بينهم وبين الذين قبلهم فإن أولئك بحسب داعيهم ومن يقرن بهم كما قال فيهم علي بن أبي طالب اتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح لم يستضيئوا بنور

العلم ولم يلجئوا الى ركن وثيق وهذا علامة من عدم البصيرة فانك تراه يستحسن الشيء وضده ويمدح الشيء ويذمه بعينه اذا جاء في قالب لا يعرفه فيعظم طاعة الرسول ويرى عظميا مخالفته ثم هو من أشد الناس مخالفة له ونقيالما أثبتته ومعاداة للقائمين بسنته وهذا من عدم البصيرة فهذا القسم الثالث انما عملهم على البصائر وبها تفاوت مراتبهم في درجات الفضل كما قال بعض السلف وقد ذكر السابقين فقال انما كانوا يعملون على البصائر وما أوتي أحد أفضل من بصيرة في دين الله ولو قصر في العمل قال تعالى (واذ كرعبادنا ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب أولى الأيدي والأبصار) قال ابن عباس أولى القوة في طاعة الله والأبصار في المعرفة في أمر الله وقال قتادة ومجاهد أعطوا قوة في العبادة وبصرا في الدين وأعلم الناس أبصرهم بالحق اذا اختلف الناس وان كان مقصرا في العمل وتحت كل من هذه الأقسام أنواع لا يحصى مقادير تفاوتها الا الله اذا عرف هذا فالقسم الأول لا ينتفع بهذا الباب ولا يزداد به الا ضلاله والقسم الثاني ينتفع منه بقدر فهمه واستعداده والقسم الثالث واليههم هذا الحديث يساق وهم أولو الأبواب الذين يخصهم الله في كتابه بخطاب التنبيه والارشاد وهم المرادون على الحقيقة بالتذكير قال تعالى (وما يتذكروا أولو الأبواب)

﴿فصل﴾ قد شهدت الفطر والعقول بأن للعالم ربا قادرا حايما عليما رحيا كاملا في ذاته وصفاته لا يكون الا مريدا للخير لعباده مجريا لهم على الشريعة والسنة الفاضلة العائدة باستصلاحهم الموافقة لما ركب في عقولهم من استحسان الحسن واستقباح القبيح وما جبل طباعهم عليه من إثارة النافع لهم المصلح لشأنهم وترك الضار المفسد لهم وشهدت هذه الشريعة له بأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأنه المحيط بكل شيء علما وإذا عرف ذلك فليس من الحكمة الالهية بل ولا الحكمة في ملوك العالم انهم يسوون بين من هو تحت تدبيرهم في تعريفهم كلما يعرفه الملوك وإعلامهم جميع ما يعلمونه وإطلاعهم على كل ما يجرون عليه سياساتهم في أنفسهم وفي منازلهم حتى لا يقيموا في بلد فيها الا أخبروا من تحت أيديهم بالسبب في ذلك والمعنى الذي قصدوه منه ولا يأمرؤن رعيتهم بأمر ولا يضربون عليهم بعثا ولا يسوسونهم سياسة الا أخبروهم بوجه ذلك وسببه وغايته ومدته بل لا تتصرف بهم الأحوال في مطاعهم وملا بسبهم ومراكبهم إلا أوقفوهم على أغراضهم فيه ولا شك أن هذا مناف للحكمة والمصلحة بين المخلوقين فكيف بشأن رب العالمين وأحكم الحاكمين الذي لا يشاركه في علمه ولا حكمته أحد أبداً فحسب العقول

الكاملة أن تستدل بما عرفت من حكمته على ما غاب عنها وتعلم أن له حكمة في كل ما خلقه وأمر به وشرعه وهل تقتضى الحكمة أن يخير الله تعالى كل عبد من عباده بكل ما يفعله ويوقعهم على وجه تديره في كل ما يريده وعلى حكمته في صغير ما ذرأ وبرأ من خليقته وهل في قوى المخلوقات ذلك بل طوى سبحانه كثيرا من صنعه وأمره عن جميع خلقه فلم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا والمدير الحكيم من البشر إذا ثبتت حكمته وابتغاه الصلاح لمن تحت تديره وسياسته كفى في ذلك تتبع مقاصده فيمن يولى ويعزل وفي جنس ما يأمر به وينهى عنه وفي تديره لرعيته وسياسته لهم دون تفاصيل كل فعل من أفعاله اللهم إلا أن يبلغ الأمر في ذلك مبلغا لا يوجد لفعله منفذ ومساغ في المصلحة أصلا فينبذ يخرج بذلك عن استحقاق اسم الحكيم وإن يجد أحد في خلق الله ولا في أمره ولا واحدا من هذا الضرب بل غاية ما أخرجه نفس المتعنت أمور يهجز العقل عن معرفة وجوهها وحكمتها وأما أن ينفي ذلك عنها فعاد الله إلا أن يكون ما أخرجه كذب على الخلق والأمر فلم يخلق الله ذلك ولا شرعه وإذا عرف هذا فقد علم أن رب العالمين أحكم الحاكمين والعالم بكل شيء والغنى عن كل شيء والقادر على كل شيء ومن هذا شأنه لم يخرج أفعاله وأوامره قط عن الحكمة والرحمة والمصلحة وما يخفى على العباد من معاني حكمته في صنعه وإبداعه وأمره وشرعه فيكفيهم فيه معرفته بالوجه العام أن تضمنته حكمة بالغة وإن لم يعرفوا تفصيلها وإن ذلك من علم الغيب الذي استأثر الله به فيكفيهم في ذلك الإسناد إلى الحكمة باللغة العامة الشاملة التي علموا ما خفي منها بما ظهر لهم هذا وإن الله تعالى بنى أمور عباده على أن عرفهم معاني جلائل خلقه وأمره دون دقائقهما وتفصيلهما وهذا مطرد في الأشياء أصولها وفروعها فأنت إذا رأيت الرجلين مثلا أحدهما أكثر شعرا من الآخر أو أشد بياضا أو أحد ذهنا لا يمكنك أن تعرف من جهة السبب الذي أجرى الله عليه سنة الخليفة وجه اختصاص كل واحد منهما بما اختص به وهكذا في اختلاف الصور والأشكال ولكن لو أردت أن تعرف المعنى الذي كان شعر هذا مثلا يزيد على شعر الآخر بعدد معين أو المعنى الذي فضله به في القدر المخصوص والتشكيل المخصوص ومعرفة القدر الذي بينهما من التفاوت وسببه لما أمكن ذلك أصلا وقس على هذا جميع المخلوقات من الرمال والجبال والأشجار ومقادير الكواكب وهياتها وإذا كان لا سبيل إلى معرفة هذا في الخلق بل يكفي فيه العلة العامة والحكمة الشاملة فهكذا في الأمر يعلم أن جميع ما أمر به متضمن لحكمة

بالغة وأما تفاصيل أسرار المأمورات والمنهيات فلا سبيل إلى علم البشر به ولكن يطلع الله من شاء من خلقه على من شاء منه فاعتصم بهذا الأصل

﴿فصل﴾ حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء ولا نسبة لحاجتهم إلى علم الطب إليها ألا ترى أن أكثر العالم يعيشون بغير طبيب ولا يكون الطبيب إلا في بعض المدن الجامعة وأما أهل البدو كلهم وأهل الكفور كلهم وعامة بني آدم فلا يحتاجون إلى طبيب وهم أصبح أبداناً وأقوى طبيعة ممن هو متقيد بالطبيب ولعل أعمارهم متقاربة وقد فطر الله بني آدم على تناول ما ينفعهم واجتناب ما يضرهم وجعل لكل قوم عادة وعرفاني استخراج ما يهجم عليهم من الأدوية حتى إن كثيراً من أصول الطب إنما أخذت عن عوائد الناس وعرفهم وتجاربهم وأما الشريعة فبناها على تعريف مواقع رضا الله وسخطه في حركات العباد الاختيارية فبناها على الوحي المحض والحاجة إلى التنفس فضلاً عن الطعام والشراب لأن غاية ما يقدر في عدم التنفس والطعام والشراب موت البدن وتعطل الروح عنه وأما ما يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح والقلب جملة وهلاك الأبد وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت فليس الناس قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والقيام به والدعوة إليه والصبر عليه وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه وليس للعالم صلاح بدن ذلك البتة ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور على هذا الجسر

﴿فصل﴾ الشرائع كلها في أصولها وإن تباينت متفقة مركز حستها في العقول ولو وقعت على غير ما هي عليه لخرجت عن الحكمة والمصلحة والرحمة بل من المحال أن تأتي بخلاف ما أتت به (ونوا تبيع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن) وكيف يجوز ذو العقل أن ترد شريعة أحكم الحاكمين بضد ما وردت به فالصلاة قد وضعت على أكمل الوجوه وأحسنها التي تعبد بها الخالق تبارك وتعالى عباده من تضمنها للتعظيم له بأنواع الجوارح من نطق اللسان وعمل اليدين والرجلين والرأس وحواسه وسائر أجزاء البدن كل يأخذ لحظه من الحكمة في هذه العبادة العظيمة المقدار مع أخذ الحواس الباطنة بحفظها منها وقيام القلب بواجب عبوديته فيها فهي مشتملة على الثناء والحمد والتعجيد والتسبيح والتكبير وشهادة الحق والقيام بين يدي الرب مقام العبد الذليل الخاضع المدبر المربوب ثم التذلل له في هذا المقام والتضرع والتقرب إليه بكلامه ثم انحناء الظهر ذلاً له وخشوعاً واستكانة ثم استوائه قائماً ليستعد

لخضوع أكمل له من الخضوع الأول وهو السجود من قيام فيضع أشرف شيء فيه وهو وجهه على التراب خشوعاً لربه واستكانة وخضوعاً لعظمته وذلاً لعزته قد انكسر له قلبه وذلل له جسمه وخشعت له جوارحه ثم يستوى قاعداً يتضرع له ويتدلل بين يديه ويسأله من فضله ثم يعود إلى حاله من الذل والخشوع والاستكانة فلا يزال هذا دأبه حتى يقضى صلاته فيجلس عند إرادة الانصراف منها مثنياً على ربه مسالماً على نبيه وعلى عباده ثم يصلي على رسوله ثم يسأل ربه من خيره وبره وفضله فأى شيء بعد هذه العبادة من الحسن وأى كمال وراء هذا الكمال وأى عبودية أشرف من هذه العبودية فمن جوز عقله أن ترد الشريعة بضدها من كل وجه في القول والعمل وأنه لا فرق في نفس الأمر بين هذه العبادة وبين ضدها من السخرية والسب والبطر وكشف العورة والبول على الساقين والضحك والصفير وأنواع المجون وأمثال ذلك فليعز عقله وليسأل الله أن يهبه عقلاً سواه . وأما حسن الزكاة وما تضمنته من مواساة ذوى الحاجات والمسكنة والخلعة من عباد الله الذين يعجزون عن إقامة نفوسهم ويخاف عليهم التلف إذا خلاهم الأغنياء وأنفسهم وما فيها من الرحمة والاحسان والبر والطهارة وإيثار أهل الإيثار والاتصاف بصفة الكرم والجود والفضل والخروج من سمة أهل الشح والبخل والدناءة فأمر لا يستريب عاقل في حسنه ومصلحته وأن الأمر به أحكم الحاكمين وليس يجوز في العقل ولا في الفطرة البتة أن ترد شريعة من الحكيم العليم بضد ذلك أبداً . وأما الصوم فنأهيك به من عبادة تكف النفس عن شهواتها وتخرجها عن شبه البهائم إلى شبه الملائكة المقربين فان النفس إذا خليت ودواعى شهواتها التحقت بعالم البهائم فإذا كفت شهواتها لله ضيقت مجارى الشيطان وصارت قريبة من الله بترك عاداتها وشهواتها محبة له وإيثاراً لمرضاته وتقرباً إليه فيدع الصائم أحب الأشياء إليه وأعظمها لصوقاً بنفسه من الطعام والشراب والجماع من أجل ربه فهو عبادة ولا تتصور حقيقتها إلا بترك الشهوة لله فالصائم يدع طعامه وشرابه وشهواته من أجل ربه وهذا معنى كون الصوم له تبارك وتعالى وبهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإضافة في الحديث فقال يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها قال الله إلا الصوم فإنه لى وأنا أجرى به يدع طعامه وشرابه من أجل حتى أن الصائم ليتصور بصورة من لا حاجة له في الدنيا إلا في تحصيل رضا الله وأى حسن يزيد على حسن هذه العبادة التي تكسر الشهوة وتقمع

النفس وتحبي القلب وتفرحه وتزهده في الدنيا وشهواتها وترغب فيما عند الله وتذكر
 الأغنياء بشأن المساكين وأحوالهم وانهم قد أخذوا بنصيب من عيشهم فتعطف قلوبهم
 عليهم ويعلمون ما هم فيه من نعم الله فيزدادوا له شكراً . وبالجملة فعون الصوم على
 تقوى الله أمر مشهور فما استعان أحد على تقوى الله وحفظ حدوده واجتناب محارمه
 بمثل الصوم فهو شاهد لمن شرعه وأمر به بأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأنه
 إنما شرعه إحساناً إلى عباده ورحمة بهم ولطفاً بهم لا ليجلأ عليهم برزقه ولا مجرد تكليف
 وتعذيب خال من الحكمة والمصلحة بل هو غاية الحكمة والرحمة والمصلحة وإن
 شرع هذه العبادات لهم من تمام نعمته عليهم ورحمته بهم . وأما الحج فشأن آخر
 لا يدركه إلا الخنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم وشأنه أجل من أن تحيط به العبارة
 وهو خاصة هذا الدين الخفيف حتى قيل في قوله تعالى ﴿ حنفاء لله غير مشركين ﴾ أى
 حجاجاً وجعل الله بيته الحرام قياماً للناس فهو عمود العالم الذى عليه بناءه فلو ترك
 الناس كلهم الحج سنة لخرت السماء على الأرض هكذا قال ترجمان القرآن ابن عباس
 فالبيت الحرام قيام العالم فلا يزال قياماً ما زال هذا البيت محجوجاً فالحج هو خاصة
 الخفيفة ومعونة الصلاة وسر قول العبد لا إله إلا الله فإنه مؤسس على التوحيد المحض
 والمحبة الخالصة وهو استزارة المحبوب لأحبابه ودعوتهم إلى بيته ومحل كرامته ولهذا
 إذا دخلوا في هذه العبادة فشعارهم لبك اللهم لبك اجابة محب لدعوة حبيبه ولهذا
 كان للتلبية موقع عند الله وكلمة أكثر العبد منها كان أحب إلى ربه وأحظى فهو لا يملك
 نفسه أن يقول لبك لبك حتى ينقطع نفسه . وأما أسرار ما في هذه العبادة من
 الاحرام واجتناب العوائد وكشف الرأس ونزع الثياب المعتادة والطواف والوقوف
 بعرفة ورعى الجمار وسائر شعائر الحج فما شهدت بحسنه العقول السليمة والفطر
 المستقيمة وعلمت بأن الذى شرع هذه لا حكمة فوق حكمته وسنعود ان شاء الله الى
 الكلام في ذلك في موضعه . وأما الجهاد فتأهيك به من عبادة هي ستام العبادات
 وذروتها وهو المحك والدليل المفرق بين المحب والمدعى فالحب قد بذل مهجته وماله
 لربه واله متقرباً اليه بذل أعز ما يحضرته يود لو أن له بكل شعرة نفساً يبذلها في حبه
 ومرضاته ويود أن لو قتل فيه ثم أحيى ثم قتل ثم أحيى ثم قتل فهو يقضى بنفسه
 حبيبه وعبدته ورسوله ولسان حاله يقول

يفديك بالنفس صب لو يكون له * أعز من نفسه شيء فذاك به

فهو قد سلم نفسه وماله لمشتريها وعلم أنه لا سبيل إلى أخذ السلعة إلا ببذل ثمنها ﴿ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ﴾ وإذا كان من المعلوم المستقر عند الخلق أن علامة المحبة الصحيحة بذل الروح والمال في مرضاة المحبوب فالمحسوب الحق الذي لا تنبغي المحبة إلا له وكل محبة سوى محبته فالحمة له باطلة أولى بأن يشرع لعباده الجهاد الذي هو غاية ما يتقربون به إلى الله وربهم وكانت قرابين من قبلهم من الأمم في ذبائهم وقرابينهم تقديم أنفسهم للذبح في الله مولاهم الحق فأى حسن يزيد على حسن هذه العبادة ولهذا ادخرها الله لأكمل الأنبياء وأكمل الأمم عقلاً وتوحيداً ومحبة لله . وأما الضحايا والهدايا فقربان إلى الخالق سبحانه تقوم مقام الفدية عن النفس المستحقة للتلف فدية وعوضاً وقرباناً إلى الله وتشبهاً بامام الحنفاء واحياء لسننته أن فدى الله ولده بالقربان فجعل ذلك في ذريته باقياً أبداً . وأما الايمان والندور فعقود يعقدها العبد على نفسه يؤكدها ما ألزم به نفسه من الأمور بالله والله فهي تعظيم للخالق ولأسمائه ولحقه وأن تكون العقود به وله وهذا غاية التعظيم فلا يعقد بغير اسمه ولا لغير القرب اليه بل إن حلف فباسمه تعظيماً وتبجيلاً وتوحيداً وإجلالاً وان نذر فله توحيداً وطاعة ومحبة وعبودية فيكون هو المعبود وحده والمستعان به وحده . وأما المطاعم والمشارب والملابس والمناكح فهي داخلة فيما يقيم الأبدان ويحفظها من الفساد والهلاك وفيما يعود ببقاء النوع الانساني ليتم بذلك قوام الأجساد وحفظ النوع فيتحمل الامانة التي عرضت على السموات والارض ويقوى على حملها وأدائها ويتمكن من شكر مولى الانعام ومسديه وفرق في هذه الانواع بين المباح والمحظور والحسن والقبيح والضار والنافع والطيب والخبيث فحرم منها القبيح والخبيث والضار وأباح منها الحسن والطيب والنافع كما سيأتى ان شاء الله وتأمل ذلك في المناكح فان من المستقر في العقول والفطر ان قضاء هذا الوطر في الامهات والبنات والاخوات والعلمات والحالات والجدات مستحب في كل عقل مستهجن في كل فطرة ومن المحال أن يكون المباح من ذلك مساوياً للمحظور في نفس الامر ولا فرق بينهما إلا مجرد التحكم بالمشيئة سبحانه هذا بهتان عظيم وكيف يكون في نفس الامر نكاح الام واستفراشها مساوياً لنكاح الاجنبية واستفراشها وإنما فرق بينهما محض الامر وكذلك من المحال أن يكون الدم والبول والرجيع مساوياً للخبز والماء والغائكة ونحوها وإنما الشارع فرق بينهما فأباح هذا وحرم هذا مع استواء الكل

في نفس الامر وكذلك أخذ المال بالبيع والهبة والوصية والميراث لا يكون مساوياً
 لا أخذه بالقهر والغلبة والغصب والسرقة والجناية حتى يكون اباحة هذا وتحريم هذا راجعاً
 إلى محض الامر والنهي المفرق بين المتماثلين وكذلك الظلم والكذب والزور والفواحش
 كالزنا واللواط وكشف العورة بين الملائم ونحو ذلك فكيف يسوغ عقل عاقل أنه لا فرق
 قط في نفس الأمر بين ذلك وبين العدل والاحسان والعفة والصيانة وستر العورة
 وإنما الشارع يحكم بإيجاب هذا وتحريم هذا . . وهذا مما لو عرض على العقول السليمة
 التي لم تدخل ولم يمسها ميل للمثالات الفاسدة وتعظيم أهلها وحسن الظن بهم لكانت
 أشد إنكاراً له وشهادة بطلانه من كثير من الضروريات وهل ركب الله في فطرة عاقل
 قط ان الاحسان والاساءة والصدق والكذب والفجور والعفة والعدل والظلم وقتل
 النفوس وانجاءها بل السجود لله وللصنم سواء في نفس الأمر لا فرق بينهما وإنما الفرق
 بينهما الامر المجرد وأي جحد للضروريات أعظم من هذا وهل هذا إلا بمنزلة من يقول
 انه لا فرق بين الرجيع والبول والدم والقيء وبين الخبز واللحم والماء والفاكهة والكل
 سواء في نفس الامر وإنما الفرق بالعوائد فأى فرق بين مدعى هذا الباطل وبين
 مدعى ذلك الباطل وهل هذا إلا بهت للعقل والحس والضرورة والشرع والحكمة
 وإذا كان لا معنى عندهم للمعروف إلا ما أمر به فصار معروفاً بالأمر ولا المنكر إلا
 ما نهى عنه فصار منكراً بنهيه فأى معنى لقوله ﴿يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر﴾ وهل
 حاصل ذلك زائد على أن يقال يأمرهم بما يأمرهم به وينهاهم عما ينهاهم عنه وهذا كلام
 ينزه عنه آحاد العقلاء فضلاً عن كلام رب العالمين وهل دلت الآية إلا على أنه أمرهم
 بالمعروف الذي تعرفه العقول وتقر بحسنه الفطر فأمرهم بما هو معروف في نفسه عند
 كل عقل سليم ونهاهم عما هو منكر في الطباع والعقول بحيث إذا عرض على العقول
 السليمة أسكرته أشد الانكار كما أن ما أمر به إذا عرض على العقل السليم قبله أعظم
 قبول وشهد بحسنه كما قال بعض الاعراب وقد سئل بم عرفته أنه رسول الله فقال ما
 أمر بشيء فقال العقل ليته ينهى عنه ولا ينهى عن شيء فقال ليته أمر به فهذا الاعرابي
 أعرف بالله ودينه ورسوله من هؤلاء وقد أقر عقله وفطرته بحسن ما أمر به وقبح ما
 نهى عنه حتى كان في حقه من أعلام نبوته وشواهد رسالته ولو كان جهة كونه معروفاً
 ومنكراً هو الأمر المجرد لم يكن فيه دليل بل كان يطلب له الدليل من غيره ومن
 سلك ذلك المسلك الباطل لم يمكنه أن يستدل على صحة نبوته بنفس دعوة ودينه

ومعلوم أن نفس الدين الذي جاء به والملة التي دعا إليها من أعظم براهين صدقه وشواهد نبوته ومن لم يثبت لذلك صفات وجودية أوجبت حسنه وقبول العقول له واضده صفات أوجبت قبحه ونفور العقل عنه فقد سد على نفسه باب الاستدلال بنفس الدعوة وجعلها مستدلاً عليه فقط . ومما يدل على صحة ذلك قوله تعالى ﴿ ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ﴾ فهذا صريح في أن الحلال كان طيباً قبل حله وأن الخبيث كان خبيثاً قبل تحريمه ولم يستفد طيب هذا وخبيث هذا من نفس الحل والتحريم لوجهين اثنين أحدهما أن هذا علم من أعلام نبوته التي احتج الله بها على أهل الكتاب . فقال ﴿ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم ﴾ فلو كان الطيب والخبيث إنما استفيد من التحريم والتحليل لم يكن في ذلك دليل فانه بمنزلة أن يقال يحل لهم ما يحل ويحرم عليهم ما يحرم وهذا أيضاً باطل فانه لا فائدة فيه وهو الوجه الثاني فثبت أنه أحل ما هو طيب في نفسه قبل الحل فكساه باحلاله طيباً آخر فصار منشأ طيبه من الوجهين معاً فتأمل هذا الموضع حق التأمل يطالعك على أسرار الشريعة ويشرفك على محاسنها وكما لها وبهجتها وجلالها وأنه من الممتنع في حكمة أحكم الحاكمين أن ترد بخلاف ماوردت به وأن الله تعالى ينزهه عن ذلك كما ينزهه عن سائر ما لا يليق به . ومما يدل على ذلك قوله تعالى (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وأن تشر كوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) وهذا دليل على أنها فواحش في نفسها لا تستحسنها العقول فتعلق التحريم بها لفحشها فان ترتيب الحكم على الوصف المناسب المشتق يدل على أنه هو العلة المقتضية له وهذا دليل في جميع هذه الآيات التي ذكرناها فدل على أنه حرماً لكونها فواحش وحرم الخبيث لكونه خبيثاً وأمر بالمعروف لكونه معروفاً والعلة يجب أن تغاير المعلول فلو كان كونه فاحشة هو معنى كونه منهيّاً عنه وكونه خبيثاً هو معنى كونه محرماً كانت العلة عين المعلول وهذا محال فتأمله وكذا تحريم الاثم والبغي دليل على أن هذا وصف ثابت له قبل التحريم . ومن هذا قوله تعالى (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً) فعمل النهي في الموضعين بكون المنهي عنه فاحشة ولو كان جهة كونه فاحشة هو النهي لكان تعليلاً للنهي بنفسه وكان بمنزلة أن يقال لا تقربوا الزنا فانه يقول لكم لا تقربوه

أو فانه منهي عنه وهذا محال من وجهين أحدهما أنه يتضمن إخلاء الكلام من الفائدة والثاني أنه تعليل للنهي بالنهي . ومن ذلك قوله تعالى (ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين) فاخبر تعالى أن ما قدمت أيديهم قبل البعثة سبب لاصابتهم بالمصيبة وأنه سبحانه لو أصابهم بما يستحقون من ذلك لاحتجوا عليه بأنه لم يرسل إليهم رسولا ولم ينزل عليهم كتابا فقطع هذه الحجة بارسال الرسول وإنزال الكتاب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وهذا صريح في أن أعمالهم قبل البعثة كانت قبيحة بحيث استحقوا أن يصيبوا بها المصيبة ولكنه سبحانه لا يعذب إلا بعد إرسال الرسل وهذا هو فصل الخطاب . وتحقيق القول في هذا الأصل العظيم ان القبح ثابت للفعل في نفسه وأنه لا يعذب الله عليه إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة وهذه النكتة هي التي فاتت المعتزلة والكلائية كليهما فاستطالت كل طائفة منهما على الأخرى لعدم جمعها بين هذين الأمرين فاستطالت الكلائية على المعتزلة باثباتهم العذاب قبل إرسال الرسل وترتيبهم العقاب على مجرد القبح العقلي وأحسنوا في رد ذلك عليهم واستطالت المعتزلة عليهم في انكارهم الحسن والقبح العقليين جملة وجعلهم انتفاء العذاب قبل البعثة دليلا على انتفاء القبح واستواء الأفعال في أنفسها وأحسنوا في رد هذا عليهم فكل طائفة استطالت على الأخرى بسبب انكارها الصواب وأما من سلك هذا المسلك الذي سلكناه فلا سبيل لواحدة من الطائفتين إلي رد قوله ولا الظفر عليه أصلا فانه موافق لكل طائفة على ما معها من الحق مقرر له مخالف لها في باطلها منكراه وليس مع النفاة قط دليل واحد صحيح على نفي الحسن والقبح العقليين وأن الأفعال المتضادة كلها في نفس الأمر سواء لافرق بينها إلا بالأمر والنهي وكل أدلتهم على هذا باطلة كما سنذكرها ونذكر بطلانها إن شاء الله تعالى وليس مع المعتزلة دليل واحد صحيح قط يدل على إثبات العذاب على مجرد القبح العقلي قبل بعثة الرسل وأدلتهم على ذلك كلها باطلة كما سنذكرها ونذكر بطلانها إن شاء الله تعالى ومما يدل على ذلك أيضاً أنه سبحانه يحتج على فساد مذهب من عسده غيره بالأدلة العقلية التي قبلها الفطر والعقول ويجعل ماركبه في العقول من حسن عبادة الخالق وحده وقبح عبادة غيره من أعظم الأدلة على ذلك وهذا في القرآن أكثر من أن يذكر ههنا ولولا أنه مستقر في العقول والفطر حسن عبادته وشكره وقبح عبادة غيره وترك شكره لما احتج عليهم بذلك أصلا وإنما كانت الحجة في مجرد الأمر

وطريقة القرآن صريحة في هذا كقوله تعالى ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ فذكر سبحانه أمرهم بعبادته وذكر اسم الرب مضافاً إليهم لمقتضى عبوديتهم لربهم ومالكهم ثم ذكر ضروب انعامه عليهم بإيجادهم وإيجاد من قبلهم وجعل الأرض فراشاً لهم يمكنهم الاستقرار عليها والبناء والسكنى وجعل السماء بناءً وسقفاً فذكر أرض العالم وسقفه ثم ذكر انزال مادة أقواتهم ولباسهم وثمارهم منبهاً بهذا على استقرار حسن عبادة من هذا شأنه وتشكره القطر والعقول وقبح الاشرار به وعبادة غيره ومن هذا قوله تعالى حاكياً عن صاحب ياسين انه قال لقومه محتجاً عليهم بما تقر به فطرتهم وعقولهم ﴿وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدَ الَّذِي فَطَرَنِي وَالْيَهُ رَاجِعُونَ﴾ فتأمل هذا الخطاب كيف تجد تحته أشرف معنى وأجله وهو أن كونه سبحانه فاطراً للعبادة يقتضى عبادتهم له وإن كان منقطعاً مطلقاً مخلوقاً لتحقيق به أن يعبد فاطره وخالقه ولا سيما إذا كان مرده إليه فببداه منه ومصيره إليه وهذا يوجب عليه التفرغ لعبادته ثم احتج عليهم بما تقر به عقولهم وفطرتهم من قبح عبادة غيره وانها أقبح شئ في العقل وأنكره فقال ﴿أَتَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرَدْنِي الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلَا يُنْقِذُونِ إِنْ أُنْفِضَ ضَلَالِى مُبِينٌ﴾ أفلا تراه كيف لم يحتج عليهم بمجرد الأمر بل احتج عليهم بالعقل الصحيح ومقتضى الفطرة ومن هذا قوله تعالى ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مِثْلُ مَا تَسْمَعُونَ لَهُ أَنْ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئاً لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنْ اللَّهَ لَقَوَىٰ عَزِيزٌ﴾ فضرب لهم سبحانه مثلاً من عقولهم يدلهم على قبح عبادتهم لغيره وإن هذا أمر مستقر قبحه وهجته في كل عقل وإن لم يرد به الشرع وهل في العقل أنكر وأقبح من عبادة من لو اجتمعوا كلهم لم يخلقوا ذباباً واحداً وإن يسلبهم الذباب شيئاً لم يقدروا على الانتصار منه واستنقاذ ما سلبهم إياه وترك عبادة الخلاق العليم القادر على كل شئ الذي ليس كمثله شئ أفلا تراه كيف احتج عليهم بما ركبته في العقول من حسن عبادته وحده وقبح عبادة غيره وقال تعالى ﴿ضَرْبٌ مِثْلُ اللَّهِ مِثْلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مِثْلًا كَسُونِ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مِثْلًا﴾ هذا مثل ضربه الله لمن عبده وحده فسلم له ولمن عبد من دونه آلهة فهم شركاء فيه ميثا كسون عسرون فهل يستوى في العقول هذا وهذا وقد أكثر تعالى من هذه

الأمثال ونوعها مستدلاً بها على حسن شكره وعبادته وقبح عبادة غيره ولم يحتاج عليهم
بنفس الأمر بل بما ركبته في عقولهم من الاقزار بذلك وهذا كثير في القرآن فمن تتبعه
وجده وقال تعالى ﴿وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً﴾ فذكر توحيد
وذكر المنهى التي نهاهم عنها والأوامر التي أمرهم بها ثم ختم الآية بقوله ﴿كل ذلك
كان سيئته عند ربك مكروهاً﴾ أي مخالفة هذه الأوامر وارتكاب هذه المناهي سيئة
مكروهة لله فتأمل قوله سيئته عند ربك مكروهاً أي أنه سيء في نفس الأمر عند الله
حتى لو لم يرد به تكليف لكان سيئته في نفسه عند الله مكروهاً له وكرهته سبحانه له
لما هو عليه من الصفة التي اقتضت أن كرهه ولو كان قبحه إنما هو مجرد النهي لم يكن
مكروهاً لله إذ لا معنى للكرهية عندهم إلا كونه منهيًا عنه فيعود قوله كل ذلك كان سيئته
عند ربك مكروهاً إلى معنى كل ذلك نهى عنه عند ربك ومعلوم أن هذا غير مراد من
الآية وأيضاً فإذا وقع ذلك منهم فهو عند النفاة للحسن والقبح محبوب لله مرضى له لا نه
أنما وقع بارادته والارادة عندهم هي المحبة لا فرق بينهما والقرآن صريح في أن هذا كله
قبيح عند الله مكروه مبغوض له وقع أو لم يقع وجعل سبحانه هذا البغض والقبح سبباً
للنهي عنه ولهذا جعله علة وحكمة للامر فتأمل العلة غير المعلول وقال تعالى ﴿لقد
أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط﴾ دل ذلك على
أن في نفس الأمر قسطاً وأن الله سبحانه أنزل كتابه وأنزل الميزان وهو العدل ليقوم
الناس بالقسط أنزل الكتاب لأجله والميزان فعلم أن في نفس الأمر ما هو قسط وعدل
حسن ومخالفته قبيحة وأن الكتاب والميزان نزلا لأجله ومن ينفي الحسن والقبح يقول
ليس في نفس الأمر ما هو عدل حسن وإنما صار قسطاً وعدلاً بالأمر فقط ونحن لا ننكر
أن الأمر كسأه حسناً وعدلاً إلى حسنه وعدله في نفسه فهو في نفسه قسط حسن وكسأه
الامر حسناً آخر يضاعف به كونه عدلاً حسناً فصار ذلك ثابتاً له من الوجهين جميعاً
ومن هذا قوله تعالى (وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل
إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون) فقوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء
دليل على أنها في نفسها فحشاء وأن الله لا يأمر بما يكون كذلك وأنه تعالى ويتقدس عنه
ولو كان كونه فاحشة إنما علم بالنهي خاصة كان بمنزلة أن يقال إن الله لا يأمر بما ينهى عنه
وهذا كلام يصاب عنه آحاد العقلاء فكيف بكلام رب العالمين ثم أكد سبحانه هذا
الإنكار بقوله ﴿قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين

له الدين ، فأخبر أنه يتعالى عن الأمر بالفحشاء بل أوامره كلها حسنة في العقول مقبولة في الفطر فانه أمر بالتقسط لا بالجور وباقامة الوجوه له عند مساجده لا غيره و بدعوته وحده مخلصين له الدين لا بالشرك فهذا هو الذي يأمر به تعالى لا بالفحشاء أفلا تراه كيف يخبر بحسن ما يأمر به ويحسنة ويزه نفسه عن الأمر بضده وأنه لا يليق به تعالى (ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفاً واتخذ الله ابراهيم خليلاً) فاحتج سبحانه على حسن دين الاسلام وأنه لا شيء أحسن منه بأنه يتضمن اسلام الوجه لله وهو اخلاص القصد والتوجه والعمل له سبحانه والعبد مع ذلك محسن آت بكل حسن لا مرتكب للقبح الذي يكرهه الله بل هو مخلص لربه محسن في عبادته بما يحبه ويرضاه وهو مع ذلك متبع لملة ابراهيم في محبته لله وحده و اخلاص الدين له وبذل النفس والمال في مرضاته ومحبته وهذا احتجاج منه على أن دين الاسلام أحسن الأديان بما تضمنه مما تستحسنه العقول وتشهد به الفطر وأنه قد بلغ الغاية القصوى في درجات الحسن والكمال وهذا استدلال بغير الأمر المجرد بل هو دليل على أن ما كان كذلك فحقيق بأن يأمر به عبادته ولا يرضى منهم سواه ومثل هذا قوله تعالى (ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال انني من المسلمين) فهذا احتجاج بما ركب في العقول والفطر لأنه لا قول للعبد أحسن من هذا القول وقال تعالى (فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم) فأى شيء أصرح من هذا حيث أخبر سبحانه أنه حرمه عليهم مع كونه طيباً في نفسه فلولاً أن طيبه أمر ثابت له بدون الأمر لم يكن ليجمع الطيب والتحريم وقد أخبر تعالى أنه حرم عليهم طيبات كانت حلالاً عقوبة لهم فهذا تحريم عقوبة بخلاف التحريم على هذه الأمة فانه تحريم صيانة وحماية ولا فرق عند النفاة بين الأمرين بل السكل سواء فانه سبحانه أمر عبادته بما أمرهم به رحمة منه وإحساناً وإنعاماً عليهم لان صلاحهم في معاشهم وأبدانهم وأحوالهم وفي معادهم وما آلهم إنما هو بفعل ما أمروا به وهو في ذلك بمنزلة الغذاء الذي لا قوام للبسدن إلا به بل أعظم وليس مجرد تكليف وابتلاء كما يظنه كثير من الناس وتهاهم عما نهاهم عنه صيانة وحماية لهم إذ لا بقاء لصحتهم ولا حفظ لها إلا بهذه الحمية فلم يأمرهم بحاجة منه إليهم وهو الغنى الحميد ولا حرم عليهم ما حرم بخلافه عنهم عليهم وهو الجواد الكريم بل أمره ونهيه عين حظهم وسعادتهم العاجلة والآجلة ومصدر أمره ونهيه رحمته الواسعة ويزه وجوده وإحسانه وإنعامه فلا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وعلمه ووقوع أفعاله على (٢٢ - مفتاح)

وفق المصلحة والرحمة والحكمة وقال تعالى (أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون
 أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم
 لفسدت السموات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم
 معرضون) فأخبر سبحانه أن الحق لو اتبع أهواء العباد فجاء شرع الله ودينه بأهوائهم
 لفسدت السموات والأرض ومن فيهن ومعلوم أن عند النفاة يجوز أن يرد شرع الله
 ودينه بأهواء العباد وأنه لا فرق في نفس الأمر بين ما ورد به وبين ما تقتضيه أهواؤهم
 إلا مجرد الأمر وأنه لو ورد بأهوائهم جاز وكان تعبداً وديناً وهذه مخالفة صريحة
 للقرآن وأنه من المحال أن يتبع الحق أهواءهم وإن أهواءهم مشتملة على قبح عظيم لو
 ورد الشرع به لفسد العالم أعلاه وأسفله وما بين ذلك ومعلوم أن هذا الفساد إنما
 يكون لقبح خلاف ما شرعه الله وأمر به ومناقضته لصالح العالم علويه وسفليه وإن خراب
 العالم وفساده لازم لحصوله ولشرعه وإن كمال حكمة الله وكمال علمه ورحمته وربوبيته
 يأبى ذلك ويمنع منه ومن يقول الجميع في نفس الأمر سواء يجوز ورود التعبد بكل
 شيء سواء كان من مقتضى أهوائهم أو خلافها . ومثل هذا قوله تعالى (لو كان فيهما آلهة
 إلا الله لفسدنا فسبحان الله رب العرش) أى لو كان في السموات والأرض آلهة تعبد
 غير الله لفسدنا وبطلنا ولم يقل أرباب بل قال آلهة والآله هو المعبود المألوه وهذا يدل
 على أنه من الممتنع المستحيل عقلاً أن يشرع الله عبادة غيره أبداً وأنه لو كان معه معبود
 سواه لفسدت السموات والأرض فقبض عبادة غيره قد استقر في الفطر والعقول وإن
 لم يرد بالنهي عنه شرع بل العقل يدل على أنه أقبح القبيح على الإطلاق وأنه من
 المحال أن يشرعه الله قط فصالح العالم في أن يكون الله وحده هو المعبود وفساده
 وهلاكه في أن يعبد معه غيره ومحال أن يشرع لعباده ما فيه فساد العالم وهلاكه بل
 هو المنزه عن ذلك

﴿ فصل ﴾ وقد أنكر تعالى على من نسب إلى حكمته التسوية بين المختلفين
 كالسوية بين الأبرار والفجار فقال تعالى (أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات
 كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار) وقال تعالى (أم حسب الذين اجترحوا
 السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكون)
 فدل على أن هذا حكم سيء قبيح ينزه الله عنه ولم ينكره سبحانه من جهة أنه أخبر
 بأنه لا يكون وإنما أنكره من جهة قبحه في نفسه وأنه حكم سيء يتعالى ويتنزه عنه

لمنافاته لحكمته وغناه وكماله ووقوع أفعاله كلها على السداد والصواب والحكمة فلا يليق به أن يجعل البر كالفاجر ولا المحسن كالمتسئف ولا المؤمن كالفسد في الأرض فدل على أن هذا قبيح في نفسه تعالى الله عن فعله . ومن هذا أيضاً انكاره سبحانه على من جوز أن يترك عباده سدى فلا يأمرهم ولا ينههم ولا يعاقبهم وإن هذا الحسبان باطل والله متعال عنه لمنافاته لحكمته وكماله كما قال تعالى (أيجسب الانسان أن يترك سدى) قال الشافعي رضى الله عنه أى مهملاً لا يؤمر ولا ينهى وقال غيره لا يثاب ولا يعاقب والقولان واحد لأن الثواب والعقاب غاية الأمر والنهى فهو سبحانه خلقهم للأمر والنهى في الدنيا والثواب والعقاب في الآخرة فأنكر سبحانه على من زعم أنه يترك سدى انكار من جعل في العقل استقباح ذلك واستهجاناً وأنه لا يليق أن ينسب ذلك إلى أحكم الحاكمين . ومثله قوله تعالى (أخسبتم أنما خلقناكم عبثاً وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله الا هو رب العرش الكريم) فتره نفسه سبحانه وبعدها عن هذا الحسبان وأنه يتعالى عنه ولا يليق به لقبه ولمنافاته لحكمته وملكوته وإلهيته أفلا ترى كيف ظهر في العقل الشهادة بدينه وشرعه وبشوابه وعقابه وهذا يدل على اثبات المنعاد بالعقل كما يدل على اثباته بالسمع وكذلك دينه وأمره وما بعث به رسله هو ثابت في العقول جملة ثم علم بالوحي فقد تطابقت شهادة العقل والوحي على توحيده وشرعه والتصديق بوعدته ووعيدته وأنه سبحانه دعا عباده على ألسنة رسله الى ما وضع في العقول حسنه والتصديق به جملة فجاء الوحي مفصلاً مبيناً ومقررراً ومذكراً لما هو مر كوز في الفطر والعقول ولهذا سأل هرقل أبا سفيان في جملة ما سأله من أدلة النبوة وشواهد ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال بم يأمركم قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف فجعل ما يأمر به من أدلة نبوته فإن أكذب الخلق وأجفرهم من ادعى النبوة وهو كاذب فيها على الله وهذا محال أن يأمر إلا بما يليق بكذبه وفجوره واقترائه فدعوته تليق به وأما الصادق البار الذي هو أصدق الخلق وأبرهم فدعوته لا تكون الا أكمل دعوة وأشرفها وأجلها وأعظمها فان العقول والفطر تشهد بحسنها وصدق القائم بها فلو كانت الأفعال كلها سواء في نفس الامر لم يكن هناك فرقان بين ما يجوز أن يدعو اليه الرسول وما لا يجوز أن يدعو اليه اذ العرف وضده اما يعلم بنفس الدعوة والامر والنهى وكذلك مسألة النجاشي لجعفر وأصحابه عما يدعو اليه الرسول فدل على أنه من المستقر في العقول والفطر انقسام الافعال الى قبيح وحسن في نفسه وأن

الرسول تدعو إلى حسنها وتنهى عن قبيحها وإن ذلك من آيات صدقهم وبراهين رسالتهم وهو أولى وأعظم عند أولى الألباب والحجى من مجرد خوارق العادات وإن كان انتفاع ضعفاء العقول بالخوارق في الإيمان أعظم من انتفاعهم بنفس الدعوة وما جاء به من الإيمان فطرق الهداية متنوعة رحمة من الله بعباده ولطفاً بهم لتفاوت عقولهم وأذهانهم وبصائرهم فمنهم من يهتدى بنفس ما جاء به وما دعا إليه من غير أن يطلب منه برهاناً خارجاً عن ذلك كحال الكمل من الصحابة كالصديق رضي الله عنه ومنهم من يهتدى بمعرفته بحاله صلى الله عليه وسلم وما فطر عليه من كمال الأخلاق والأوصاف والأفعال وإن عادة الله أن لا يخزى من قامت به تلك الأوصاف والأفعال لعلمه بالله ومعرفته به وأنه لا يخزى من كان بهذه المثابة كما قالت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها له صلى الله عليه وسلم ابشر فوالله إن يبخزيك الله أبداً أنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق فاستدلت بمعرفتها بالله وحكمته ورحمته على أن من كان كذلك فإن الله لا يخزيه ولا يفضحه بل هو جدير بكرامة الله واصطفائه ومحبته وتوبته وهذه المقامات في الإيمان عجز عنها أكثر الخلق فاحتاجوا إلى الآيات والخوارق والآيات المشهودة بالحق فآمن كثير منهم عليها وأضعف الناس إيماناً من كان إيمانه صادراً من المظهر ورؤية غلبته صلى الله عليه وسلم للناس فاستدلوا بذلك المظهر والغلبة والنصرة على صحة الرسالة فأين بصائر هؤلاء من بصائر من آمن به وأهل الأرض قد نصبوا له العداوة وقد ناله من قومه ضروب الأذى وأصبحا به في غاية قلة العدد والخافة من الناس ومع هذا فقلبه مثلىء بالإيمان واثق بأنه سيظهر على الأمم وإن دينه سيعلو كل دين وأضعف من هؤلاء إيماننا من إيماننا بإيمان العادة والمربا والمنشأ فإنه نشأ بين أبوين مسلمين وأقارب وجيران وأصحاب كذلك فنشأ كواحد منهم ليس عنده من الرسول والكتاب إلا اسمهما ولا من الدين إلا ما رأى عليه أقرابه وأصحابه فهذا دين العوائد وهو أضعف شيء وصاحبه بحسب من يقترن به فلو قيس له من يخرج عنه عنة لم يكن عليه كلفة في الانتقال عنه والمقصود أن خواص الأمة ولياها لما شهدت عقولهم بحسن هذا الدين وجلالاته وكما شهدت قبح ما خالفه ونقصه ورداءته خالط الإيمان به ومحبته بشاشة قلوبهم فلو خير بين أن يلتقى في النار وبين أن يختار دينها غيره لا اختار أن يقذف في النار وتقطع أعضاؤه ولا يختار ديناً غيره وهذا الضرب من الناس هم الذين استقرت أقدامهم في الإيمان وهم أبعد الناس عن الارتداد عنه وأحقهم بالثبات عليه إلى

يوم لقاء الله ولهذا قال هرقل لابي سفيان أيرتد أحد منهم عن دينه سخطة له قال لا قال فكذلك الايمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد والمقصود أن الداخلين في الاسلام المستدلين على أنه من عند الله لحسنه وكاله وأنه دين الله الذي لا يجوز أن يكون من عند غيره هم خواص الخلق والنفاة سدوا على أنفسهم هذا الطريق فلا يمكنهم سلوكه

﴿ فصل ﴾ وتحقيق هذا المقام بالكلام في مقامين أحدهما في الاعمال خصوصاً ومراتبها في الحسن والقيح والثاني في الموجودات عموماً ومراتبها في الخير والشر أما المقام الاول فالأعمال اما أن تشتمل على مصلحة خالصة أو راجحة واما أن تشتمل على مفسدة خالصة أو راجحة واما أن تستوى مصلاحتها ومفسدتها فهذه أقسام خمسة منها أربعة تأتي بها الشرائع فتأتي بما مصلاحته خالصة أو راجحة أمرة به مقتضية له وما مفسدته خالصة أو راجحة فحكمها فيه النهي عنه وطلب اعدامه فتأتي بتحصيل المصلحة الخالصة والراجحة أو تكميلهما بحسب الامكان وتعطيل المفسدة الخالصة أو الراجحة أو تقليلهما بحسب الامكان فمدار الشرائع والديانات على هذه الاقسام الأربعة . وتنازع الناس هنا في مسألتين . المسئلة الأولى في وجود المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة فتنهم من منعه وقال لا وجود له قال لأن المصلحة هي النعيم واللذة وما يفضى اليه والمفسدة هي العذاب والألم وما يفضى اليه قالوا والمأمور به لا بد أن يقترن به ما يحتاج معه إلى الصبر على نوع من الألم وان كان فيه لذة سرور وفرح فلا بد من وقوع أذى لكن لما كان هذا مغموراً بالمصلحة لم يلتفت اليه ولم تعطل المصلحة لاجله فترك الخير الكثير الغالب لاجل الشر القليل المغلوب شر كثير قالوا وكذلك الشر المنهي عنه إنما يفعله الانسان لان فيه غرضاً ووطراً ما وهذه مصلحة عاجلة له فاذا نهى عنه وتركه فأتت عليه مصلاحته ولذته العاجلة وان كانت مفسدته أعظم من مصلاحته بل مصلاحته مغمورة جداً في جنب مفسدته كما قال تعالى في الخمر والميسر ﴿ قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ﴾ فالربا والظلم والقواحش والسحر وشرب الخمر وان كانت ضروراً ومفاسد فقيها منفعة ولذة لفاعليها ولذلك يؤثرها ويختارها والا فلو تجردت مفسدتها من كل وجه لما آثرها العاقل ولا فعلها أصلاً ولما كانت خاصة العقل النظر إلى العواقب والغايات كان أعقل الناس أتركهم لما ترجحت مفسدته في العاقبة وإن كانت فيه لذة ما ومنفعة يسيرة بالنسبة إلى مضرتة . ونازعهم آخرون وقالوا القسمة تقتضي

إمكان هذين القسمين والوجود يدل على وقوعهما فإن معرفة الله ومحبته والإيمان به خير محض من كل وجه لا مفسدة فيه بوجه ما . قالوا ومعلوم أن الجنة خير محض لا شر فيها أصلاً وأن النار شر محض لا خير فيها أصلاً وإذا كان هذان القسمان موجودان في الآخرة فما المخل بوجودهما في الدنيا . قالوا وأيضاً فالحلوقات كلها منها ما هو خير محض لا شر فيه أصلاً كالأنبياء والملائكة . ومنها ما هو شر محض لا خير فيه أصلاً كالبليس والشياطين . ومنها ما هو خير وشر وأحدهما غالب على الآخر فمن الناس من يغلب خيره على شره ومنهم من يغلب شره على خيره فهكذا الأعمال منها ما هو خالص المصلحة وراجحها وخالص المفسدة وراجحها هذا في الأعمال كما أن ذلك في الحال . قالوا وقد قال تعالى في السحرة ﴿ ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ﴾ فهذا دليل على أنه مضره خالصة لا منفعة فيه إما لأن بعض أنواعه مضره خالصة لا منفعة فيها بوجه فما كل السحر يحصل غرض الساحر بل يتعلم مائة باب منه حتى يحصل غرضه بباب والباقي مضره خالصة وقس على هذا فهذا من القسم الخالص المفسدة وإما لأن المنفعة الحاصلة للساحر لما كانت مغمورة مستهلكة في جنب المفسدة العظيمة فيه جعلت كلاً منفعة فيكون من القسم الراجح المفسدة . وعلى القولين فكل مأثور به فهو راجح المصلحة على تركه . وإن كان مكروهاً للنفوس قال تعالى ﴿ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تسكروا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ﴾ فبين أن الجهاد الذي أمروا به وإن كان مكروهاً للنفوس شاقاً عليها فمصلحته راجحة وهو خير لهم وأحمد عاقبة وأعظم فائدة من التقاعد عنه وإيثار البقاء والراحة فالشر الذي فيه مغمور بالنسبة إلى ما تضمنته من الخير وهكذا كل منتهى عنه فهو راجح المفسدة وإن كان محبوباً للنفوس موافقاً للهوى فضرته ومفسدته أعظم مما فيه من المنفعة وتلك المنفعة واللذة مغمورة مستهلكة في جنب مضرته كما قال تعالى ﴿ واتمهما أكبر من نفعهما ﴾ وقال ﴿ وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم ﴾ . وفصل الخطاب في المسئلة إذا أريد بالمصلحة الخالصة أنها في نفسها خالصة من المفسدة لا يشوبها مفسدة فلا ريب في وجودها وإن أريد بها المصلحة التي لا يشوبها مشقة ولا أذى في طريقها والوسيلة إليها ولا في ذاتها فليست بموجودة بهذا الاعتبار إذ المصالح والخيرات واللذات والسكالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم وأن من آثر الراحة فآتته الراحة وأن بحسب ركوب الأهوال واحتمال

المشاق تكون الفرحة واللذة فلا فرحة لمن لا هم له ولا لذة لمن لا صبر له ولا نعيم لمن لا شقاء له ولا راحة لمن لا تعب له بل اذا تعب العبد قليلا استراح طويلا واذا تحمل مشقة الصبر ساعة قاده لحياة الابد وكل ما فيه أهل النعيم المقيم فهو صبر ساعة والله المستعان ولا قوة إلا بالله وكلما كانت النفوس أشرف والهمة أعل كان تعب البدن أوفر وحظه من الراحة أقل كما قال المتنبي .

وإذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجسام

وقال ابن الرومي

قلب يظل على أفكاره وئد تمضي الامور ونفس لهوها التعب

وقال مسلم في صحيحه قال يحيى بن أبي كثير لا ينال العلم براحة البدن ولا ريب عند كل عاقل ان كمال الراحة بحسب التعب وكمال النعيم بحسب تحمل المشاق في طريقه وانما تخلص الراحة واللذة والنعيم في دار السلام فاما في هذه الدار فيكلا ولما . وبهذا التفصيل يزول النزاع في المسئلة وتعود مسئلة وفاق

﴿ فصل ﴾ وأما المسئلة الثانية وهي ما تساوت مصلحته ومفسدته فقد اختلف في وجوده وحكمه فأثبت وجوده قوم ونفاه آخرون . والجواب أن هذا القسم لا وجود له وإن حصره التقسيم بل التفصيل اما أن يكون حصوله أولى بالفعل وهو راجح المصلحة واما أن يكون عدمه أولى به وهو راجح المفسدة واما فعل يكون حصوله أولى لمصلحته وعدمه أولى به لمفسدته وكلاهما متساويان فهذا مما لم يقدم دليل على ثبوته بل الدليل يقتضي نفيه فان المصلحة والمفسدة والمنفعة والمضرة واللذة والألم إذا تقابلا فلا بد أن يغلب أحدهما الآخر فيصير الحكم للغالب وإما أن يتدافعا ويتصادما بحيث لا يغلب أحدهما الآخر فغير واقع فانه اما أن يقال يوجد الاثران معاً وهو محال لتصادمهما في المحل الواحد واما أن يقال يمتنع وجود كل من الاثرين وهو ممتنع لأنه ترجيح لأحد الجائزين من غير مرجح وهذا المحال إنما نشأ من فرض تدافع المؤثرين وتصادمهما فهو محال فلا بد أن يقهر أحدهما صاحبه فيكون الحكم له . فان قيل ما المانع من أن يمتنع وجود الاثرين قولكم إنه محال لوجود مقتضيه إن أردتم به المقتضى السالم عن المعارض فغير موجود وإن أردتم المقتضى المقارن لوجود المعارض فتخلف أثره عنه غير ممتنع والمعارض قائم ههنا في كل منهما فلا يمتنع تخلف الاثرين فالجواب ان المعارض إذا كان قد سلب تأثير المقتضى في موجهه مع قوته وشدة اقتضائه لأثره ومع هذا فقد قوى على سلبه قوة التأثير والاقتضاء فلا أن يقوى على سلبه قوة منعه لتأثيره هو في

مقتضاه وموجبه بطريق الأولى ووجه الأولوية ان اقتضاه لأثره أشد من منعه تأثير غيره فاذا قوى على سلبه للأقوى فسلبه للأضعف أولى وأحرى فان قيل هذا ينتقض بكل مانع يمنع تأثير العلة في معلولها وهو باطل قطعاً . قيل لا ينتقض بما ذكرتم والنقض مندفع فان العلة والمانع ههنا لم يتدافعا ويتصادما ولكن المانع أضعف العلة فبطل تأثيرها فهو عائق لها عن الاقتضاء وأما في مسئلتنا فالعلتان متصادمتان متعارضتان كل منهما تقتضي أثرها فلو بطل أثرهما لكانت كل واحدة مؤثرة غير مؤثرة غالبية مغلوبة مانعة ممنوعة وهذا يمتنع وهو دليل يشبه دليل التمانع وسر الفرق ان العلة الواحدة إذا قارنها مانع منع تأثيرها لم تبق مقتضية له بل المانع عاقبها عن اقتضاءها وهذا غير ممتنع وأما العلتان المتمانعتان اللتان كل منهما مانعة للأخرى من تأثيرها فان تمانعهما وتقابلهما يقتضي انبatal كل واحدة منهما للأخرى وتأثيرها فيها وعدم تأثيرها معاً وهو جمع بين التقيضين لأنها إذا بطلت لم تكن مؤثرة وإذا لم تكن مؤثرة لم تبطل غيرها فتكون كل منهما مؤثرة غير مؤثرة باطلة غير باطلة وهذا محال فثبت انهما لا بد أن تؤثر إحداهما في الأخرى بقوتها فيكون الحكم لها . فان قيل فما تقولون فيمن توسط أرضاً معصوبة ثم بدا له في التوبة فان أمرتموه باليث فهو محال وان أمرتموه بقطعها والخروج من الجانب الآخر فقد أمرتموه بالحركة والتصرف في ملك الغير وكذلك إن أمرتموه بالرجوع فهو حر كونه وتصرف في أرض الغصب فهذا قد تعارضت فيه المصلحة والمفسدة فما الحكم في هذه الصورة وكذلك من توسط بين فئة مذبذبة بالجراح منتظرين الموت وليس له انتقال إلا على أحدهم فان أقام على من هو فوقه قتله وان انتقل إلى غيره قتله فقد تعارضت هنا مصلحة النقلة ومفسدتها على السواء وكذلك من طلع عليه الفجر وهو مجامع فان أقام أفسد صومه وان نزع فالنزع من الجماع والجماع مركب من الحركتين فها هنا أيضاً قد تضادت العلتان وكذلك أيضاً إذا ترس الكفار بأسرى من المسلمين هم بعدد المقاتلة ودار الأمر بين قتل الترس وبين الكف عنه وقتل الكفار لمقاتلة المسلمين فها هنا أيضاً قد تقابلت المصلحة والمفسدة على السواء وكذلك أيضاً إذا ألقى في مركبهم نار وعابنوا الهلاك بها فان أقاموا احترقوا وإن لجؤا إلى الماء هلكوا بالغرق وكذلك الرجل إذا ضاق عليه الوقت ليلة عرفة ولم يبق منه إلا ما يسع قدر صلاة العشاء فان اشتغل بها فاتته الوقوف وان اشتغل بالذهاب إلى عرفة فاتته الصلاة فها هنا قد تعارضت المصلحتان والمفسدتان على السواء وكذلك الرجل إذا استيقظ قبل طلوع الشمس وهو جنب ولم يبق من الوقت إلا ما يسع قدر الغسل

أو الصلاة بالتييم فان اغتسل فاته مصلحة الصلاة في الوقت وان صلى بالتييم فاته مصلحة الطهارة فقد تقابلت المصلحة والمفسدة وكذلك اذا اغتلم البحر بحيث يعلم ركب ان السفينة انهم لا يخلصون الا بتفريق شطر الركبان لتخف بهم السفينة فان ألقوا شطرهم كان فيه مفسدة وان تركوهم كان فيه مفسدة فقد تقابلت المفسدتان والمصلحتان على السواء وكذلك لو أكره رجل على افساد درهم من درهمين متساويين أو اتلاف حيوان من حيوانين متساويين أو شرب قدح من قدحين متساويين أو وجد كافرين قوين في حال المبارزة لا يمكنه الا قتل أحدهما أو قصد المسلمين عدوان متكافئان من كل وجه في القرب والبعد والعدد والعداوة فانه في هذه الصور كلها تساوت المصالح والمفاسد ولا يمكنكم ترجيح أحد من المصلحتين ولا أحد من المفسدتين ومعلوم ان هذه حوادث لا تخلو من حكم الله فيها وأما ما ذكرتم من امتناع تقابل المصلحة والمفسدة على السواء فكيف عليكم انكاره وأتم تقولون بالموازنة وان من الناس من تستوى حسنة وسيئته فيبقى في الاعراف بين الجنة والنار لتقابل مقتضى الثواب والعقاب في حقه فان حسنة قصرت به عن دخول النار وسيئته قصرت به عن دخول الجنة وهذا ثابت عن الصحابة حذيفة ابن اليمان وابن مسعود وغيرهما . فالجواب من وجهين مجمل ومفصل . أما المجمل فليس في شيء مما ذكرتم دليل على محل النزاع فان مورد النزاع أن تقابل المصلحة والمفسدة وتساويا فيتدافعا ويبطل أثرهما وليس في هذه الصور شيء كذلك وهذا يتبين بالجواب التفصيلي عنها صورة صورة فأما من توسط أرضاً مفصولة فانه ما مور من حين دخل فيها بالخروج منها فحكم الشارع في حقه المبادرة إلى الخروج وان استلزم ذلك حركة في الأرض المفصولة فانهما حركة تتضمن ترك الغضب فهي من باب ما لا خلاص عن الحرام الابيه وان قيل انها واجبة فوجوب عقلي لزومي لا شرعي مقصود فمفسدة هذه الحركة مغمورة في مصلحة تفرغ الأرض والخروج عن الغضب واذا قدر تساوى الجوانب بالنسبة اليه فالواجب القدر المشترك وهو الخروج من أحدها وعلى كل تقدير فمفسدة هذه الحركة مغمورة جداً في مصلحة ترك الغضب فليس مما نحن فيه بسبيل وأما مسألة من توسط بين قتلي لا سبيل له الى المقام أو النقلة إلا يقتل أحدهم فهذا ليس مكلفاً في هذه الحال بل هو في حكم الملجأ والملجأ ليس مكلفاً اتفاقاً فانه لا قصد له ولا فعل وهذا ملجأ من حيث أنه لا سبيل له الى ترك النقلة عن واحد إلا الى آخر فهو ملجأ الى لبته فوق واحد ولا بد ومثل هذا لا يوصف فعله باباحة ولا تحريم ولا

حكم من أحكام التكليف لأن أحكام التكليف منوطة بالاختيار فلا تتعلق بمن لا اختيار له فلو كان بعضهم مسلماً وبعضهم كافراً مع اشتراكهم في العصمة فقد قيل يلزمه الانتقال إلى الكافر أو المقام عليه لأن قتله أخف مفسدة من قتل المسلم ولهذا يجوز قتل من لا يقتله في المعركة إذا تترس بهم الكفار فيرميهم ويقصد الكفار . وأما من طلع عليه الفجر وهو مجامع فالواجب عليه النزاع عيناً ويحرم عليه استدامة الجماع واللبث وإنما اختلف في وجوب القضاء والكفارة عليه على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره . أحدها عليه القضاء والكفارة وهذا اختيار القاضي أبي يعلى . والثاني لا شيء عليه وهذا اختيار شيخنا وهو الصحيح . والثالث عليه القضاء دون الكفارة وعلى الأقوال كلها فالحكم في حقه وجوب النزاع والمفسدة التي في حركة النزاع مفسدة مغمورة في مصلحة إقلاعه ونزعه فليست المسألة من موارد النزاع وأما إذا تترس الكفار بأسرى من المسلمين بعدد المقاتلة فإنه لا يجوز رميهم إلا أن يخشى على جيش المسلمين وتكون مصلحة حفظ الجيش أعظم من مصلحة حفظ الأسارى حينئذ يجوز رمي الأسارى ويكون من باب دفع أعظم المفسدين باحتمال أدناهما فلو انعكس الأمر وكانت مصلحة الأسرى أعظم من رميهم لم يجوز رميهم فهذا الباب مبني على دفع أعظم المفسدين بأدناهما وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما فإن فرض الشك وتساوى الأمران لم يجوز رمي الأسرى لأنه على يقين من قتلهم وعلى ظن وتخمين من قتل أصحابه وهلاكهم ولو قدر أنهم تيقنوا ذلك ولم يكن في قتلهم استباحة بيضة الإسلام وغلبة العدو على الديار لم يجوز أن يقوا نفوسهم بنفوس الأسرى كما لا يجوز للمكره على قتل المعصوم أن يقتله ويقتل نفسه بنفسه بل الواجب عليه أن يستسلم للقتل ولا يجعل النفوس المعصومة وقاية لنفسه . وأما إذا ألقى في مركبهم نار فأنهم يفعلون ما يرون السلامة فيه وإن شكوا هل السلامة في مقامهم أو في وقوعهم في الماء أو تيقنوا الهلاك في الصورتين أو غلب على ظنهم غلبة متساوية لا يترجح أحد طرفيها ففي الصور الثلاث قولان لأهل العلم وهما روايتان منصوصتان عن أحمد أحدهما أنهم يخبرون بين الأمرين لأنهما موتان قد عرضتا لهم فلهن أن يختاروا أيسرهما عليهما إذ لا بد من أحدهما وكلاهما بالنسبة إليهم سواء فيخبرون بينهما والقول الثاني أنه يلزمهم المقام ولا يعينون على أنفسهم لئلا يكون موتهم بسبب من جهتهم وليتمحص موتهم شهادة بأيدي عدوهم وأما الذي ضاق عليه وقت الوقوف بعرفة والصلاة فإن الواجب في حقه تقوي الله بحسب الامكان وقد اختلف في تعيين ذلك الواجب على

ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره أحدها أن الواجب في حقه معينا إيقاع الصلاة في وقتها فإنها قد تضيقت والحج لم يتضيق وقته فإنه إذا فعله في العام القابل لم يكن قد أخرجه عن وقته بخلاف الصلاة والقول الثاني أنه يقدم الحج ويقضى الصلاة بعد الوقت لأن مشقة فواته وتكلفه إنشاء سفر آخر أو إقامة في مكة إلى قابل ضرر عظيم تأباه الحنفية السمحة فيشتغل بأدراكه ويقضى الصلاة والثالث يقضى الصلاة وهو سائر إلى عرفة فيكون في طريقه مصليا كما يصلي الهارب من سيل أو سبع أو عدو اتفاقاً أو الطالب لعدو يخشى فواته على أصح القولين وهذا أقيس الأقوال وأقربها إلى قواعد الشرع ومقاصده فإن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح بحسب الامكان وأن لا يفوت منها شيء فإن أمكن تحصيلها كلها حلت وإن تراجعت ولم يمكن تحصيل بعضها إلا بتفويت البعض قدم أكملها وأهمها وأشدّها طلباً للشارع وقد قال عبد الله بن أبي أنيس بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان العزني وكان نحو عرنة وعرفات فقال اذهب فأقتله فرأيت أنه وحضرت صلاة العصر فقلت اني أخاف أن يكون بيني وبينه ما أن أؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي أوحيء إيماء نحوه فلما دنوت منه قال لي من أنت قلت رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذلك قال اني ذلك قال فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد رواه أبو داود . وأما مسألة المستيقظ قبل طلوع الشمس جنبا وضيق الوقت عليه بحيث لا يتسع للغسل والصلاة فهذا الواجب في حقه عند جمهور العلماء أن يغتسل وإن طلعت الشمس ولا تجزيه الصلاة بالتيمم لأنه واجد للماء وإن كان غير مفرط في نومه فلا ثم عليه كما لو نام حتى طلعت الشمس والواجب في حقه المبادرة إلى الغسل والصلاة وهذا وقتها في حق أمثاله وعلى هذا القول الصحيح فلا يتعارض هاهنا مصلحة ومفسدة متساويتان بل مصلحة الصلاة بالطهارة أرجح من إيقاعها في الوقت بالتيمم وفي المسئلة قول ثان وهو رواية عن مالك أنه يتيمم ويصلي في الوقت لأن الشارع له التفات إلى إيقاع الصلاة في الوقت بالتيمم أعظم من التفاتة إلى إيقاعها بطهارة الماء خارج الوقت والعدم المبيح للتيمم هو العدم بالنسبة إلى وقت الصلاة لا مطلقا فإنه لا بد أن يجد الماء ولو بعد حين ومع هذا فأوجب عليه الشارع التيمم لأنه عادم للماء بالنسبة إلى وقت الصلاة وهكذا هذا النائم وإن كان واجدا للماء لكنه عادم بالنسبة إلى الوقت وصاحب هذا القول يقول مصلحة إيقاع الصلاة في الوقت بالتيمم أرجح في نظر الشارع من إيقاعها خارج الوقت بطهارة الماء فعلي كلا القولين

لم تتساو المصلحة والمفسدة فثبت أنه لا وجوب لهذا القسم في الشرع . وأما مسألة اغتلام البحر فلا يجوز القاء أحد منهم في البحر بالقرعة ولا غيرها لاستوائهم في العصمة وقتل من لا ذنب وقيامة لنفس القاتل به وليس أولى بذلك منه ظلم . نعم لو كان في السفينة مال أو حيوان وجب القاء المال ثم الحيوان لأن المفسدة في فوات الأموال والحيوانات أولى من المفسدة في فوات أنفس الناس المعصومة وأما سائر الصور التي تساوت مفسداتها كإتلاف الدرهمين والحيوانين وقتل أحد العدوين فهذا الحكم فيه التخيير بينهما لأنه لا بد من إتلاف أحدهما وقيامة لنفسه وكلاهما سواء فيخبر بينهما وكذلك العدوان المتكافئان يخبر بين قتلهما كالواجب الخير والولى وأما من تساوت حسناته وسيئاته وتدافع أثرها فهو حجة عليكم فإن الحكم للحسنات وهي تغلب السيئات فإنه لا يدخل النار ولكنه يبقى على الاعراف مدة ثم يصير إلى الجنة فقد تبين غلبة الحسنات لحانب السيئات ومنعها من ترتب أثرها عليها وإن الأثر هو أثر الحسنات فقط فإن أنه لا دليل لكم على وجود هذا القسم أصلاً وإن الدليل يدل على امتناعه فإن قيل لكم فما قولكم فيما إذا عارض المفسدة مصلحة أرجح منها وترتب الحكم على الراجح هل يترتب عليه مع بقاء المرجوح من المصلحة والمفسدة لكنه لما كان مغموراً لم يلتفت إليه أو يقولون إن المرجوح زال أثره بالراجح فلم يبق له أثر . ومثال ذلك أن الله تعالى حرم الميتة والدم ولحم الخنزير لما في تناولها من المفسدة الراجعة وهو خبث التغذية والغاذى شبهه بالمغتذى فيصير المغتذى بهذه الخبائث خبث النفس فمن محاسن الشريعة تحريم هذه الخبائث فإن اضطرب إليها وخاف على نفسه الهلاك أن لم يتناولها أيجب له فهل أباحها والحالة هذه مع بقاء وصف الخبث فيها لكن عارضه مصلحة أرجح منه وهي حفظ النفس أو أباحها أزلت وصف الخبث منها فما أيسر له الا طيب وإن كان خبيثاً في حال الاختيار قيل هذا موضع دقيق وتحقيقه يستدعى اطلاعاً على أسرار الشريعة والطبيعة فلا تستهونه واعطه حقه من النظر والتأمل وقد اختلف الناس فيه على قولين فكثير منهم أو أكثرهم سلك مسلك الترجيح مع بقاء وصف الخبث فيه وقال مصلحة حفظ النفس أرجح من مفسدة خبث التغذية وهذا قول من لم يحقق النظر ويعين التأمل بل استرسل مع ظاهر الأمور والصواب أن وصف الخبث منتفح حال الاضطراب . وكشف الغطاء عن المسئلة أن وصف الخبث غير مستقل بنفسه في المحل المتغذى به بل هو متولد من القابل والفاعل فهو حاصل من المتغذى والمغتذى به ونظيره تأثير السم في

البدن هو موقوف على الفاعل والمحل القابل إذا علم ذلك فتناول هذه الخبائث في حال الاختيار يوجب حصول الأثر المطلوب عدمه فإذا كان المتناول لها مضطراً فإن ضرورته تمنع قبول الخبث الذي في المعتدي به فلم تحصل تلك المفسدة لأنها مشروطة بالاختيار الذي به يقبل المحل خبث التغذية فإذا زال الاختيار زال شرط القبول فلم تحصل المفسدة أصلاً وإن اعتاص هذا على فهمك فانظر في الأغذية والأشربة الضارة التي لا يتخلف عنها الضرر إذا تناولها المختار الواحد لغيرها فإذا اشتدت ضرورته اليها ولم يجد منها بداً فإنها تنفعه ولا يتولد له منها ضرر أصلاً لأن قبول طبيعته لها وفاقته إليها وميله منعه من التضرر بها بخلاف حال الاختيار وأمثلة ذلك معلومة مشهودة بالحس فإذا كان هذا في الأوصاف الحسية المؤثرة في مجالها بالحس فما الظن بالأوصاف المعنوية التي تأثيرها إنما يعلم بالعقل أو بالشرع فلا تظن أن الضرورة أزالَتْ وصف المحل وبدلته فإنا لم نقل هذا ولا يقوله عاقل وإنما الضرورة منعت تأثير الوصف وأبطلته فهي من باب المانع الذي يمنع تأثير المقتضى لأنه يزيل قوته ألا ترى أن السيف الحاد إذا صادف حجراً فإنه يمنع قطعه وتأثيره لأنه يزيل حدته وتهيبه لقطع القابل ونظير هذا الملابس المحرمة إذا اضطرت إليها فإن ضرورته تمنع ترتب المفسدة التي حرمت لأجلها فإن قال فهذا ينتقض عليكم بتحريم نكاح الأمة فإنه حرم للمفسدة التي تتضمنه من ارقاق ولده ثم أيسح عند الضرورة إليه وهي خوف العنة الذي هو أعظم فساداً من ارقاق الولد ومع هذا فالمفسدة قائمة بعينها ولكن عارضها مصلحة حفظ الفرج عن الحرام وهي أرجح عند الشارع من رق الولد قيل هذا لا ينتقض بما قررناه فإن الله سبحانه لما حرم نكاح الأمة لما فيه من مفسدة رق الولد واشتغال الأمة بخدمة سيدها فلا يحصل لزوجها من السكن إليها والايواء ودوام المعاشرة ماتقر به عينه وتسكن به نفسه أباحه عند الحاجة إليه بأن لا يقدر على نكاح حرة ويخشى على نفسه موقعة المحذور وكانت المصلحة له في نكاحها في هذه الحال أرجح من تلك المفسدات وليس هذا حال ضرورة يباح لها المحذور فإن الله سبحانه لا يضطر عبده إلى الجماع بحيث أن لم يجمع مات بخلاف الطعام والشراب ولهذا لا يباح الزنا بضرورة كما يباح الخنزير والميتة والدم وإنما الشهوة وقضاء الوطر يشق على الرجل تحمله وكف النفس عنه لضعفه وقلة صبره فرحمه أرحم الراحمين وأباح له أطيب النساء وأحسنهن أربعاً من الحرائر وما شاء من ملك يمينه من الاماء فإن عجز عن ذلك أباح له نكاح الأمة رحمة به وتخفيفاً عنه لضعفه ولهذا قال

تعالى (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيما نكح من
فتياتكم المؤمنات والله أعلم بما كنتم) إلى قوله (والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين
يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا)
فأخبر سبحانه أنه شرع لهم هذه الأحكام تخفيفاً عنهم لضعفهم وقلة صبرهم رحمة بهم
وإحساناً إليهم فليس ها هنا ضرورة تبيح المحظور وإنما هي مصلحة أرجح من مصلحة
ومفسدة أقل من مفسدة فاختار لهم أعظم المصلحتين وإن فأت أدناها ودفع عنهم أعظم
المفسدتين وإن فأت أدناها وهذا شأن الحكيم اللطيف الخبير البر المحسن وإذا تأملت
شرائع دينه التي وضعها بين عباده وجدتها لا تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة أو
الراجعة بحسب الامكان وإن تراحت قدم أهمها وأجلها وإن فأت أدناها وتعطيل
المفاسد الخالصة أو الراجعة بحسب الامكان وإن تراحت عطل أعظمها فساداً باحتمال
أدناها وعلى هذا وضع أحكم الحاكمين شرائع دينه دالة عليه شاهدة له بكامل علمه
وحكمته ولطفه بعباده وإحسانه إليهم وهذه الجملة لا يستريب فيها من له ذوق من الشريعة
وارتضاع من تديها وورود من صفو حوضها وكلما كان تضلعها منها أعظم كان شهوده
لمحاسنها ومصالحها أكمل ولا يمكن أحد من الفقهاء أن يتكلم في ما أخذ الأحكام وعللها
والأوصاف المؤثرة فيها حقاً وفرقاً إلا على هذه الطريقة وأما طريقة إنكار الحكم
والتعليل ونفي الأوصاف المقتضية لحسن ما أمر به وقبح ما نهى عنه وتأثيرها واقتضاءها
للحب والبغض الذي هو مصدر الأمر والنهي بطريقة جدلية كلامية لا يتصور بناء
الأحكام عليها ولا يمكن فقيها أن يستعملها في باب واحد من أبواب الفقه كيف والقرآن
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مملوآن من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح وتعليل الخلق
بهما والتنبيه على وجوه الحكم التي لأجلها شرع تلك الأحكام ولأجلها خلق تلك
الآعيان ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحو مائة موضع أو مائتين لسقناها ولسكنه
يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة فتارة يذكر لام التعليل الصريحة وتارة يذكر
المفعول لأجله الذي هو المقصود بالفعل وتارة يذكر من أجل الصريحة في التعليل وتارة
يذكر أداة كي وتارة يذكر الفاء وأن وتارة يذكر أداة لعل المتضمنة للتعليل المجردة عن
معنى الرجاء المضاف إلى المخلوق وتارة ينبه على السبب يذكره صريحاً وتارة يذكر
الأوصاف المشتقة المناسبة لتلك الأحكام ثم يرتبها عليها ترتيب المسببات على أسبابها وتارة
ينكر على من زعم أنه خلق خلقه وشرع دينه عبثاً وسدى وتارة ينكر على من ظن أنه

يسوى بين المختلفين اللذين يقتضيان أثرين مختلفين وتارة يخبر بكمال حكمته وعلمه المقتضى أنه لا يفرق بين متماثلين ولا يسوى بين مختلفين وأنه ينزل الأشياء منازلها ويرتبها مراتبها وتارة يستدعى من عباده التفكير والتأمل والتدبر والتعقل لحسن ما بعث به رسوله وشرعه لعباده كما يستدعى منهم التفكير والنظر في مخلوقاته وحكمها وما فيها من المنافع والمصالح وتارة يذكر منافع مخلوقاته منها بها على ذلك وأنه الله الذى لا إله إلا هو وتارة يختم آيات خلقه وأمره بأسماء وصفات تناسبها وتقتضيها والقرآن مملوء من أوله إلى آخره بذكر حكم الخلق والامر ومصالحهما ومنافعهما وما تضمنته من الآيات الشاهدة الدالة عليه ولا يمكن من له أدنى اطلاع على معانى القرآن انكار ذلك وهل جعل الله سبحانه في فطر العباد استواء العدل والظلم والصدق والكذب والفجور والعفة والاحسان والاساءة والصبر والعفو والاحتمال والطيش والانتقام والحدة والكرم والسماحة والبذل والبخل والشح والامساك بل الفطرة على الفرقان بين ذلك كالقطرة على قبول الاغذية النافعة وترك ما لا ينفع ولا يغذى ولا فرق في الفطرة بينهما أصلاً. وإذا تأملت الشريعة التى بعث الله بها رسوله حق التأمل وجدتها من أولها الى آخرها شاهدة بذلك ناطقة به ووجدت الحكمة والمصلحة والعدل والرحمة باديا على صفحاتها مناديا عليها يدعو العقول والالباب اليها وانه لا يجوز على أحكم الحاكمين ولا يليق به أن يشرع لعباده ما يضادها وذلك لأن الذى شرعها علم ما في خلافها من المفسد والقبائح والظلم والسفاهة الذى يتعالى عن إرادته وشرعه وأنه لا يصلح العباد الاعليها ولا سعادة لهم بدونها البتة فتأمل محاسن الموضوع بين يدي الصلاة وما تضمنته من النظافة والنزاهة ومجانبة الاوساخ والمستقذرات وتأمل كيف وضع على الاعضاء الاربعة التى هي آلة البطش والمشى وجمع الحواس التى تعلق أكثر الذنوب والخطايا بها ولهذا خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر فى قوله ان الله كتب على ابن آدم حفظه من الزنا أدرك ذلك ولا محالة فالهين تزنى وزناها النظر والاذن تزنى وزناها الاستماع واليد تزنى وزناها البطش والرجل تزنى وزناها المشى والقلب يتمنى ويشتهى والفرج يصدق ذلك ويكذبه فلما كانت هذه الاعضاء هى أكثر الاعضاء مباشرة للمعاصى كان وسخ الذنوب ألصق بها وأعلق من غيرها فشرع أحكم الحاكمين الموضوع عليها ليشتمل نظافتها وطهارتها من الاوساخ الحسية وأوساخ الذنوب والمعاصى وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا المعنى بقوله اذا توضأ العبد المسلم خرجت خطاياهم مع الماء أو مع آخر قطرة.

من الماء حتى يخرج من تحت أظفاره وقال أبو أمامة يارسول الله كيف الوضوء فقال اما الوضوء فانك إذا توضأت فغسلت كفيك فألقيتهما خرجت خطاياك من بين أظفارك وأناملك فإذا مضمضت واستنشقت بمنخريك وغسلت وجهك ويديك إلى المرفقين ومسحت برأسك وغسلت رجلك إلى الكعبين اغتسلت من عامة خطاياك فان أنت وضعت وجهك لله خرجت من خطاياك كيوم ولدتك أمك رواه النسائي. والاحاديث في هذا الباب كثيرة فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين ورحمته أن شرع الوضوء على هذه الاعضاء التي هي أكثر الاعضاء مباشرة للمعاصي وهي الاعضاء الظاهرة البارزة للغير والوسخ أيضا وهي أسهل الاعضاء غسلا فلا يشق تكرار غسلها في اليوم واليلة فكانت الحكمة الباهرة في شرع الوضوء عليها دون سائر الاعضاء وهذا يدل على أن المضمضة من آكد أعضاء الوضوء ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها ولم ينقل عنه باسناد قط أنه أدخل بها يوما واحداً وهذا يدل على أنها فرض لا يصح الوضوء بدونها كما هو الصحيح من مذهب أحمد وغيره من السلف فمن سوى بين هذه الاعضاء وغيرها وجعل تعيينها بمجرد الامر الخالي عن الحكمة والمصلحة فقد ذهب مذهبا فاسداً فكيف إذا زعم مع ذلك أنه لا فرق في نفس الامر بين التبعيد بذلك وبين أن يتعبد بالنجاسة وأنواع الاقدار والاسواخ والانتان والرائحة الكريهة ويجعل ذلك مكان الطهارة والوضوء وان الامرين سواء وإنما يحكم بمجرد المشيئة بهذا الامر دون ضده ولا فرق بينهما في نفس الامر وهذا قول تصوره كاف في الجزم ببطلانه وجميع مسائل الشريعة كذلك آيات بينات ودلالات واضحات وشواهد ناطقات بأن الذي شرعها له الحكمة البالغة والعلم المحيط والرحمة والعناية بعباده وارادة الصلاح لهم وسوقهم بها الى كمالهم وعواقبهم الحميدة وقد نبه سبحانه عباده على هذا فقال (يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين) الى قوله (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون) فأخبر سبحانه أنه لم يأمرهم بذلك حرجا عليهم وتضييقاً ومشقة ولكن ارادة تطهيرهم وإتمام نعمته عليهم ليشكروه على ذلك فله الحمد كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله . فان قيل فما جوابكم عن الأدلة التي ذكرها نقاة التحسين والتقبيح على كثرتها . قيل قد كفونا بحمد الله مؤنة ابطالها بقدرهم فيها وقد أبطلها كلها واعترض عليها فضلاء اتباعها وأصحابها أبو عبد الله ابن الخطيب وأبو الحسين

الآمدي واعتمد كل منهم على مسالك من أفسد المسالك واعتمد القاضي على مسلك من جنسهما في المفاسد فاعتمد هؤلاء الفضلاء على ثلاث مسالك فاسدة وتعرضوا لابطال ما سواها والقدح فيه ونحن نذكر مسالكهم التي اعتمدوا عليها ونبين فسادها وابطالها فأما ابن الخطيب فاعتمد على المسلك المشهور وهو أن فعل العبد غير اختياري وما ليس بفعل اختياري لا يكون حسناً ولا قبيحاً عقلاً بالاتفاق لأن القائمين بالحسن والقبح العقليين يعترفون بأنه إنما يكون كذلك إذا كان اختيارياً وقد ثبت أنه اضطراري فلا يوصف بحسن ولا قبح على المذهبين أما بيان كونه غير اختياري فلا أنه ان لم يتمكن العبد من فعله وتركه فواضح وان كان متمكناً من فعله وتركه كان جائزاً فأما أن يفترج ترجيح الفاعلية على التاركية إلى مرجح أولاً فان لم يفترج كان اتفاقاً والاتفاق لا يوصف بالحسن والقبح وان افترج إلى مرجح فهو مرجحاً أما أن يكون لازماً وأما جائزاً فان كان لازماً فهو اضطراري وان كان جائزاً عادالتقسيم فأما أن ينتهي إلى ما يكون لازماً فيكون ضرورياً أولاً ينتهي إليه فيتسلسل وهو محال أو يكون اتفاقاً فلا يوصف بحسن ولا قبح فهذا الدليل هو الذي يصول به ويجول ويثبت به الجبر ويرد به على القدرية وينفي به التحسين والتقيح وهو فاسد من وجوه متعددة أحدها أنه يتضمن التسوية بين الحركة الضرورية والاختيارية وعدم التفريق بينهما وهو باطل بالضرورة والحسن والشرع فلا استدلال على أن فعل العبد غير اختياري استدلال على ما هو معلوم بالاطلاق ضرورة وحساً وشرعاً فهو بمنزلة الاستدلال على الجمع بين التقيضين وعلى وجود المحال الوجه الثاني لو صح الدليل المذكور لزم منه أن يكون الرب تعالى غير مختار في فعله لأن التقسيم المذكور والتزديد جار فيه بعينه بأن يقال فعله تعالى إما أن يكون لازماً أو جائزاً فان كان لازماً كان ضرورياً وان كان جائزاً فان احتاج إلى مرجح عاد التقسيم وإلا فهو اتفاقى ويكفي في بطلان الدليل المذكور ان يستلزم كون الرب غير مختار. الوجه الثالث ان الدليل المذكور لو صح لزم بطلان الحسن والقبح الشرعيين لأن فعل العبد ضروري أو اتفاقى وما كان كذلك فان الشرع لا يحسنه ولا يقبحه لأنه لا يرد بالتكليف به فضلاً عن أن يجعله متعلق الحسن والقبح. الوجه الرابع قوله إما أن يكون الفعل لازماً أو جائزاً. قلنا هو لازم عند مرجحه التام وكان ماذا قواك يكون ضرورياً أتعنى به أنه لا بد منه أو تعنى به أنه لا يكون اختيارياً فان عنت الأول بمعناه انتفاء اللازم فانه لا يلزم منه أن يكون غير مختار ويكون حاصل الدليل ان كان لا بد منه فلا بد منه (٢٣ - مفتاح)

ولا يلزم من ذلك أن يكون غير اختياري وان عنيت الثاني وهو أنه لا يكون اختيارياً منعنا الملازمة إذ لا يلزم من كونه لا بد منه أن يكون غير اختياري وأنت لم تذكر على ذلك دليلاً بل هي دعوى معلومة البطلان بالضرورة . الوجه الخامس أن يقال هو جائز قولك إما أن يتوقف ترجح الفاعلية على التاركية على مرجح أولاً قلنا يتوقف على مرجح قولك عند المرجح إما أن يجب أو يبقى جائزاً . قلنا هو واجب بالمرجح جائز بالنظر إلى ذاته والمرجح هو الاختيار وما وجب بالاختيار لا ينافي أن يكون اختيارياً فلزوم الفعل بالاختيار لا ينافي كونه اختيارياً . الوجه السادس أن هذا الدليل الذي ذكرته بعينه حجة على أنه اختياري لأنه وجب بالاختيار وما وجب بالاختيار لا يكون إلا اختيارياً وإلا كان اختيارياً غير اختياري وهو جمع بين التقيضين والدليل المذكور حجة على فساد قولك وإن الفعل الواجب بالاختيار اختياري . الوجه السابع أن صدور الفعل عن المختار بشرط تعلق اختياره به لا ينافي كونه مقدور آله وإلا كانت إرادته وقدرته غير مشروطة في الفعل وهو محال وإذا لم يناف ذلك كونه مقدوراً فهو اختياري قطعاً . الوجه الثامن قولك إن لم يتوقف على مرجح فهو اتفاقي إن عنيت بالمرجح ما يخرج الفعل عن أن يكون اختيارياً ويجعله اضطرارياً فلا يلزم من نفي هذا المرجح كونه اتفاقياً إذ هذا مرجح خاص ولا يلزم من نفي المرجح المعين نفي مطلق المرجح فما المانع من أن يتوقف على مرجح ولا يجعله اضطرارياً غير اختياري وإن عنيت بالمرجح ما هو أعم من ذلك لم يلزم من توقفه على المرجح الأعم أن يكون غير اختياري لأن المرجح هو الاختيار وما ترجح بالاختيار لم يمتنع كونه اختيارياً . الوجه التاسع قولك وإن لم يتوقف على مرجح فهو اتفاقي ما تعنى بالاتفاقي أتعنى به ما لا فاعل له أو ما فاعله مرجح باختياره أو معنى ثالثاً فإن عنيت الأول لم يلزم من عدم المرجح الموجب كونه اضطرارياً أن يكون الفعل صادراً من غير فاعل وإن عنيت الثاني لم يلزم منه كونه اضطرارياً وإن عنيت معنى ثالثاً فابده . والوجه العاشر أن غاية هذا الدليل أن يكون الفعل لازماً عند وجود سببه وأنت لم تقم دليلاً على أن ما كان كذلك يمتنع تحسينه وتقييمه سوى الدعوى المجردة فأين الدليل على أن ما كان لازماً بهذا الاعتبار يمتنع تحسينه وتقييمه ودليلك إنما يدل على أن ما كان غير اختياري من الأفعال امتنع تحسينه وتقييمه ففحل النزاع لم يتناوله الدليل المذكور وما تناوله وصحت مقدماته فهو غير متنازع فيه فدليلك لم يقد شيئاً . الوجه الحادي عشر أن قولك يلزم أن لا يوصف بحسن ولا قبح

على المذهبين باطل فان منازعك إنما يمنعون من وصف الفعل بالحسن والقبح إذا لم يكن متعلق القدرة والاختيار أما ماوجب بالقدرة والاختيار فانهم لا يساعدونك على امتناع وصفه بالحسن والقبح أبداً . الوجه الثاني عشر ان هذا الدليل لو صح لزم بطلانه الشرائع والتكاليف جملة لأن التكليف إنما يكون بالأفعال الاختيارية إذ يستحيل أن يكلف المرتعش بحركة يده وان يكلف المحمول بتسخين جلده والمقرور بقره وإذا كانت الأفعال اضطرارية غير اختيارية لم يتصور تعلق التكليف والأمر والنهي بها فلو صح الدليل المذكور لبطلت الشرائع جملة فهذا هو الدليل الذي اعتمده ابن الخطيب وأبطل أدلة غيره وأما الدليل الذي اعتمد عليه الامدى فهو أن حسن الفعل لو كان أمراً زائداً على ذاته لزم قيام المعنى بالمعنى وهو محال لأن العرض لا يقوم بالعرض وهذا في البطلان من جنس ما قبله فانه منقوض مما لا يخصى من المعانى التى توصف بالمعنى كما يقال علم ضرورى وعلم كسبي وإرادة جازمة وحركة سريعة وحركة بطيئة وحركة مستديرة وحركة مستقيمة ومزاج معتدل ومزاج منحرف وسواد براق وحمرة قانية وخضرة ناعمة ولون مشرق وصوت شج وحس رخيم ورقيع ودقيق وغلظ وأضعاف أضعاف ذلك مما لا يخصى مما توصف المعانى والأعراض فيه بمعانى واعراض وجودية ومن ادعى أنها عدمية فهو مكابروهل شك أحدى . وصف المعانى بالشدة والضعف فيقال هم شديد وحب شديد وحزن شديد وألم شديد ومقابلها فوصف المعانى بصفاتهما أمر معلوم عند كل العقلاء . الوجه الثالث ان قوله يلزم منه قيام المعنى بالمعنى غير صحيح بل المعنى بوصف بالمعنى ويقوم به تبعاً لقيامه بالجواهر الذى هو المحل فيكون المعنيان جميعاً قائمين بالمحل واحدهما تابع للآخر وكلاهما تبع للمحل فما قام العرض بالعرض وإنما قام العرضان جميعاً بالجواهر فالحركة والسرعة قائمتان بالمتحرك والصوت وشجاه وغلظه ودقته وحسنه وقبحه قائمة بالحامل له والمحال إنما هو قيام المعنى بالمعنى من غير أن يكون لهما حامل فاما إذا كان لهما حامل وأحدهما صفة للآخر وكلاهما قام بالمحل الحامل فليس بمحال وهذا فى غاية الوضوح . الوجه الثالث ان حسن الفعل وقبحه شرعاً أمر زائد عليه لأن المفهوم منه زائد على المفهوم من نفس الفعل وهما وجوديان لا عدميان لأن تقيضهما يحمل على العدم فهو عدمى فهما إذاً وجوديان لأن كون أحد التقيضين عدمياً يستلزم كون تقيضه وجودياً فلو صح دليلكم المذكور لزم أن لا يوصف بالحسن والقبح شرعاً ولا خلاص عن هذا إلا بالتزام كون الحسن والقبح الشرعيين عدميين ولا سبيل اليه لأن الثواب

والعقاب والمدح والذم مرتب عليهما ترتب الأثر على مؤثره والمقتضى على مقتضيه وما كان كذلك لم يكن عدماً محضاً إذ العدم المحض لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب ولا مدح ولا ذم وأيضاً فإنه لا معنى لكون الفعل حسناً وقيحاً شرعاً إلا أنه يشتمل على صفة لأجلها كان حسناً محبوباً للرب مرضياً له متعلقاً للمدح والثواب وكون القبيح مشتملاً على صفة لأجلها كان قبيحاً مبغوضاً للرب متعلقاً للذم والعقاب وهذه أمور وجودية ثابتة له في نفسه ومحبة الرب له وأمره به كسأه أمراً وجودياً زاده حسناً إلى حسنه وبغضه له ونهيه عنه كسأه أمراً وجودياً زاده قبيحاً إلى قبيحه فجعل ذلك كله عدماً محضاً ونفياً صرفاً لا يرجع إلى أمر ثبوتى في غاية البطالان والاحالة وظهر أن هذا الدليل في غاية البطالان ولم يتعرض للوجوه التى قدحوا بها فيه فإنها مع طولها غير شافية ولا مقنعة فمن اكتفى بها فهى موجودة فى كتبهم . وأما المسالك الذى اعتمده كثير منهم كالفاضى وأبى المعالى وأبى عمرو بن الحاجب من المتأخرين فهو ان الحسن والقبح لو كانا ذاتين لما اختلفا باختلاف الأحوال والمتعلقات والازمان ولا استحال ورود النسخ على الفعل لان ما ثبت للذات فهو باق يبقائها لا يزول وهى باقية ومعلوم أن الكذب يكون حسناً إذا تضمن عصمة دم بنى أو مسلم ولو كان قبيحاً ذاتياً له لكان قبيحاً أين وجدو كذلك ما نسخ من الشريعة لو كان حسنه لذاته لم يستحل قبيحاً ولو كان قبيحه لذاته لم يستحل حسناً بالنسخ . قالوا وأيضاً لو كانت ذاتياً لاجتمع التقيضان فى صدق من قال لا كذبن غداً فإنه لا يخلو إما أن يكذب فى الغد أو يصدق فان كذب لزم قبيحه لكونه كذباً وحسنه لاستتازامه صدق الخير الاول والمستلزم للحسن حسن فيجتمع فى الخير الثانى الحسن والقبح وهما تقيضان وان صدق لزم حسن الخير الثانى من حيث أنه صدق فى نفسه وقبيحه من حيث أنه مستلزم لكذب الخير الاول فلزم التقيضان قالوا وأيضاً فلو كانت القتل والجلد وقطع الاطراف قبيحاً لذاته أو لصفة لازمة للذات لم يكن حسناً فى الحدود والقصاص لان مقتضى الذات لا يتخلف عنها فاذا تخلف فيما ذكرنا من الصور وغيرها دل على أنه ليس ذاتياً فهذا تقرير هذا المسالك وهو من أفسد المسالك لوجوه . أحدها ان كون الفعل حسناً أو قبيحاً لذاته أو لصفة لم يعن به أن ذلك يقوم بحقيقة لا ينفك عنها بحال مثل كونه عرضاً أو كونه مفقراً إلى محل يقوم به وكون الحركة حركة والسواد لوناً ومن هاهنا غلط علينا المنازعون لنا فى المسئلة وألزمونا ما لا يازمنا وإنما نعى بكونه حسناً أو قبيحاً لذاته أو لصفته أنه فى نفسه

منشأ المصلحة والمفسدة وترتيبهما عليه كترتب المسببات على أسبابها المقتضية لها وهذا كترتب الرى على الشرب والشبع على الاكل وترتب منافع الاغذية والادوية ومضارها عليها فحسن الفعل أو قبحه هو من جنس كون الدواء القلائى حسناً نافعاً أو قبيحاً ضاراً وكذلك الغذاء واللباس والمسكن والجماع والاستغراق والنوم والرياضة وغيرها فان ترتب آثارها عليها ترتب المعلومات والمسببات على عللها وأسبابها ومع ذلك فانها تختلف باختلاف الازمان والاحوال والاماكن والمحل القابل ووجود المعارض فتختلف الشبع والرى عن الخبز واللحم والماء في حق المريض ومن به علة تمنعه من قبول الغذاء لا تخرجه عن كونه مقتضياً لذلك لذاته حتى يقال لو كان كذلك لذاته لم يتخلف لان ما بالذات لا يتخلف وكذلك تختلف الانتفاع بالدواء في شدة الحر والبرد وفي وقت ترايد العلة لا يخرجه عن كونه نافعاً في ذاته وكذلك تختلف الانتفاع باللباس في زمن الحر مثلاً لا يدل على أنه ليس في ذاته نافعاً ولا حسناً فهذه قوى الاغذية والادوية واللباس ومنافع الجماع والنوم تتخلف عنها آثارها زماناً ومكاناً وحالاً وبحسب القبول والاستعداد فتكون نافعة حسنة في زمان دون زمان ومكان دون مكان وحال دون حال وفي حق طائفة أو شخص دون غيرهم ولم يخرجها ذلك عن كونها مقتضية لآثارها بقواها وصفاتها فكهذا أوامر الرب تبارك وتعالى وشرائعها سواء يكون الامر منشأ المصلحة وتابعا للمأمور في وقت دون وقت فيأمره به تبارك وتعالى في الوقت الذي علم أنه مصلحة فيه ثم ينهى عنه في الوقت الذي يكون فعله فيه مفسدة على نحو ما يأمر الطبيب بالدواء والحمية في وقت هو مصلحة للمريض وينهاه عنه في الوقت الذي يكون تناوله مفسدة له بل أحكم الحاكمين الذي بهرت حكمته العقول أولي بمراعاة مصالح عباده ومفاسدهم في الاوقات والاحوال والاماكن والاشخاص وهل وضعت الشرائع إلا على هذا فكان نكاح الاخت حسناً في وقته حتى لم يكن بدمته في التناسل وحفظ النوع الانساني ثم صار قبيحاً لما استغنى عنه فحرمه على عباده فأباحه في وقت كان فيه حسناً وحرمه في وقت صار فيه قبيحاً وكذلك كل ما نسخته من الشرع بل الشريعة الواحدة كلها لا تخرج عن هذا وإن خفي وجه المصلحة والمفسدة فيه على أكثر الناس وكذلك إباحة الغنائم كان قبيحاً في حق من قبلنا لثلاث تحملهم إباحتها على القتال لأجلها والعمل لغير الله فتفوت عليهم مصلحة الاخلاص التي هي أعظم المصالح فحرمي أحكم الحاكمين جانب هذه المصلحة العظيمة بتحريمها عليهم لئلا يحض قتالهم لله

لا للدنيا فكانت المصلحة في حقهم تحريمها عليهم ثم لما أوجد هذه الأمة التي هي أكل
 الأمم عقولا وأرسخهم إيماناً وأعظمهم توحيداً وإخلاصاً وأرغبهم في الآخرة وأزهدهم
 في الدنيا أباح لهم الفنائم وكانت إباحتها حسنة بالنسبة إليهم وإن كانت قبيحة بالنسبة إلى
 من قبلهم فكانت كإباحة الطبيب اللحم للصحيح الذي لا يخشى عليه من مضرته وحميته
 منه المريض المحموم وهذا الحكم فيما شرع في الشريعة الواحدة في وقت ثم نسخ في
 وقت آخر كالتيخير في الصوم في أول الإسلام بين الاطعام وبينه لما كان غير مألوف
 لهم ولا معتاد والطباع تأباه إذ هو هجر مألوفها ومحبوها ولم تذق بعد حلاوته وعواقبه
 المحمودة وما في طيه من المصالح والمنافع فخيرت بينه وبين الاطعام وندبت إليه فلما
 عرفت علته يعني حكمته وألفته وعرفت ما تضمنه من المصالح والفوائد حتم عليها عينا ولم
 يقبل منها سواه فكان التخيير في وقته مصلحة وتعيين الصوم في وقته مصلحة فاقترنت
 الحكمة البالغة شرع كل حكم في وقته لأن المصلحة فيه في ذلك الوقت وكان فرض
 الصلاة أولاً ركعتين ركعتين لما كانوا حديثي عهد بالإسلام ولم يكونوا معتادين
 لها ولا ألفتها طباعهم وعقولهم فرضت عليهم بوصف التخفيف فلما ذلت بها جوارحهم
 وطوعت بها أنفسهم واطمأننت إليها قلوبهم وباشرت نعيمها ولذتها وطيبها وذات حلاوة
 عبودية الله فيها ولذة مناجاته زيدت ضعفها وأقرت في السفر على الفرض الأول لحاجة
 المسافر إلى التخفيف ولمشقة السفر عليه فتأمل كيف جاء كل حكم في وقته مطابقاً
 للمصلحة والحكمة شاهد الله بأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين الذي بهرت حكمته
 العقول والالباب وبدأ على صفحتها بأن ما خلفها هو الباطل وأنها هي عين المصلحة
 والصواب . ومن هذا أمره سبحانه لهم بالأعراض عن الكافرين وترك أذاهم والصبر
 عليهم والعفو عنهم لما كان ذلك عين المصلحة لقلّة عدد المسلمين وضعف شوكتهم وغلبة
 عدوهم فكان هذا في حقهم إذ ذاك عين المصلحة فلما تحيزوا إلى دار وكثر عددهم
 وقويت شوكتهم وتجرات أنفسهم لمناجزة عدوهم أذن لهم في ذلك إذنا من غير إيجاب
 عليهم ليدققهم حلاوة النصر والظفر وعز الغلبة وكان الجهاد أشق شيء على النفوس
 فجعله أولاً إلى اختيارهم إذناً لا حتماً فلما ذاقوا عز النصر والظفر وعرفوا عواقبه
 الحميدة أوجبه عليهم حتماً فانقادوا له طوعاً وربة ومحبة فلو أتاها الأمر به مفاجأة على
 ضعف وقلة لنفروا عنه أشدّ النفار . وتأمل الحكمة الباهرة في شرع الصلاة أولاً إلى
 بيت المقدس إذ كانت قبلة الأنبياء فبعث بما بعث به الرسل وبما يعرفه أهل الكتاب
 وكان استقبال بيت المقدس مقررّاً لتبوتيه وأنه بعث بما بعث به الأنبياء قبله وأن دعوته

هي دعوة الرسل بعينها وليس بدعا من الرسل ولا مخالفا لهم بل مصدقا لهم مؤمنا بهم فلما استقرت أعلام نبوته في القلوب وقامت شواهد صدقه من كل جهة وشهدت القلوب له بأنه رسول الله حقا وإن أنكروا رسالته عناداً وحسداً وبغياً وعلم سبحانه أن المصلحة له ولا مته أن يستقبلوا الكعبة البيت الحرام أفضل بقاع الارض وأحبها إلى الله وأعظم البيوت وأشرفها وأقدمها قرر قبله أموراً كالقدمات بين يديه لعظم شأنه فذكر النسخ أولاً وأنه إذا نسخ آية أو حكماً أتى بخير منه أو مثله وأنه على كل شيء قدير وإن له ملك السموات والارض ثم حذرهم التعنت على رسوله والاعراض كما فعل هل الكتاب قبلهم ثم حذرهم من أهل الكتاب وعداوتهم وأنهم يودون لو ردوهم كفاراً فلا يسمعون منهم ولا يقبلوا قولهم ثم ذكر تعظيم دين الاسلام وتفضيله على اليهودية والنصرانية وإن أهله هم السعداء الفائزون لا أهل الاماني الباطلة ثم ذكر اختلاف اليهود والنصارى وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على شيء حقيق بأهل الاسلام أن لا يقتدوا بهم وأن يخالفوهم في هديهم الباطل ثم ذكر جرم من منع عباده من ذكر اسمه في بيوته ومساجده وأن يعبد فيها وظلمه وأنه بذلك ساع في خرابها لان عمارتها إنما هي بذكر اسمه وعبادته فيها ثم بين أن له المشرق والمغرب وأنه سبحانه لعظمته وإحاطته حث استقبال المصلي قم وجهه تعالى فلا يظن الظان أنه إذا استقبل البيت الحرام خرج عن كونه مستقبلاً ربه وقبلته فإن الله واسع عليم ثم ذكر عبودية أهل السموات والارض له وأنهم كل له قانتون ثم نبه على عدم المصلحة في موافقة أهل الكتاب وأن ذلك لا يعود باستصلاحهم ولا يرجي معه إيمانهم وأنهم لن يرضوا عنه حتي يتبع ملتهم وضمن هذا تنبيه لطيف على أن موافقتهم في القبلة لا مصلحة فيها فسواء وافقتهم فيها أو خالفتم فأنهم لن يرضوا عنك حتي تتبع ملتهم ثم أخبر أن هداه هو الهدى الحق وحذره من اتباع أهوائهم ثم انتقل إلى تعظيم ابراهيم صاحب البيت وبانيه والثناء عليه وذكر إمامته للناس وأنه أحق من اتبع ثم ذكر جلالة البيت وفضله وشرفه وأنه أمن للناس ومثابة لهم يشوبون إليه ولا يقضون منه وطراً وفي هذا تنبيه على أنه أحق بالاستقبال من غيره ثم أمرهم أن يتخذوا من مقام ابراهيم مصلياً ثم ذكر بناء ابراهيم واسماعيل البيت وتطهيره بعهده واذنه ورفعهما قواعده وسؤالهما ربهما القبول منهما وإن يجعلهما مسابين له ويريهما مناسكهما ويبعث في ذريتهما رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ثم أخبر عن جهل من رغب عن ملة ابراهيم وسفهة وتقصان عقله ثم أكد عليهم أن يكونوا على ملة ابراهيم وأنهم

ان خرجوا عنها إلى يهودية أو نصرانية أو غيرها كانوا ضلالا غير مهتدين وهذه كلها مقدمات بين يدي الأمر باستقبال الكعبة لمن تأملها وتديرها وعلم ارتباطها بشأن القبلة فانه يعلم بذلك عظمة القرآن وجلالته وتبليغه على كمال دينه وحسنه وجلالته وانه هو عين المصلحة لعباده لا مصلحة لهم سواء وشوق بذلك النفوس إلى الشهادة له بالحسن والكمال والحكمة التامة فلما قرر ذلك كله أعلمهم بما سيقول السفهاء من الناس إذا تركوا قبلتهم لثلاث فجأهم من غير علم به فيعظم موقعه عندهم فلما وقع لم يهلمهم ولم يصعب عليهم بل أخبر أن له المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ثم أخبر أنه كما جعلهم أمة وسطا خياراً اختار لهم أوسط جهات الاستقبال وخيرها كما اختار لهم خير الأنبياء وشرع لهم خير الأديان وأنزل عليهم خير الكتب وجعلهم شهداء على الناس كلهم لكمال فضلهم وعلمهم وعدالتهم وظهرت حكمته في أن اختار لهم أفضل قبلة وأشرفها لتتكمال جهات الفضل في حقهم بالقبلة والرسول والكتاب والشرعة ثم نبه سبحانه على حكمته البالغة في أن جعل القبلة أولاهي بيت المقدس ليعلم سبحانه واقعاً في الخارج ما كان معلوماً له قبل وقوعه من يتبع الرسول في جميع أحواله ويتقاد له ولاوامر الرب تعالى ويدين بها كيف كانت وحيث كانت فهذا هو المؤمن حقا الذي أعطي العبودية حقها ومن يتقلب على عقبيه ممن لم يرسخ في الايمان قلبه ولم يستقر عليه قدمه فعارض وأعرض ورجع على حافره وشك في النبوة وخالط قلبه شبهة الكفار الذين قالوا إن كانت القبلة الأولى حقاً فقد خرجتم عن الحق وإن كانت باطلا فقد كنتم على باطل وضاق عقله المنكوس عن القسم الثالث الحق وهو انها كانت حقاً ومصلحة في الوقت الأول ثم صارت مفسدة باطلة الاستقبال في الوقت الثاني ولهذا أخبر سبحانه عن عظم شأن هذا التحويل والنسخ في القبلة فقال (وإن كانت الكبيرة إلا على الذين هدى الله) ثم أخبر أنه سبحانه لم يكن يضيع ما تقدم لهم من الصلوات إلى القبلة الأولى وإن رأفته ورحمته بهم تأبى اضاءة ذلك عليهم وقد كان طاعة لهم فلما قرر سبحانه ذلك كله وبين حسن هذه الجهة بعظمة البيت وعلو شأنه وجلالته قال (قد نرى قلب وجعك في السماء فلتولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) وأكد ذلك عليهم مرة بعد مرة اعتناء بهذا الشأن وتفخيماً له وانه شأن ينبغي الاعتناء به والاحتفال بأمره فتدبر هذا الاعتناء وهذا التقرير وبيان المصالح الناشئة من هذا الفرع من فروع الشريعة وبيان

المفاسد الناشئة من خلافه وان كل جهة في وقتها كان استقبالها هو المصلحة وان للرب تعالى الحكمة البالغة في شرع القبلة الأولى وتحويل عبادته عنها إلى المسجد الحرام . فهذا معنى كون الحسن والقيح ذاتياً للفعل لا ناشئاً من ذاته ولا ريب عند ذوى العقول ان مثل هذا يختلف باختلاف الأزمان والأمكنة والأحوال والأشخاص . وتأمل حكمة الرب تعالى في أمره ابراهيم خليله صلى الله عليه وسلم بذبح ولده لان الله اتخذه خليلاً والخلة منزلة تقتضى إفراد الخليل بالحبّة وأن لا يكون له فيها منازع أصلاً بل قد تخلّت محبته جميع أجزاء القلب والروح فلم يبق فيها موضع خال من حبه فضلاً عن أن يكون محلاً لمحبة غيره فلما سأل ابراهيم الولد وأعطيه أخذ شعبة من قلبه كما يأخذ الولد شعبة من قلب والده فغار المحبوب على خليله أن يكون في قلبه موضع لغيره فأمر بذبح الولد ليخرج حبه من قلبه ويكون الله أحب إليه وآثر عنده ولا يبقى في القلب سوى محبته فوطن نفسه على ذلك وعزم عليه فخلصت المحبة لوليها ومستحقها فخلصت مصلحة المأمور به من العزم عليه وتوطن النفس على الامتثال فبقي الذبح مفسدة لحصول المصلحة بدونها فنسخه في حقه لما صار مفسدة وأمره به لما كان عزمه عليه وتوطن نفسه مصلحة لهما فأى حكمة فوق هذا وأى لطف وبر واحسان يزيد على هذا وأى مصلحة فوق هذه المصلحة بالنسبة إلى هذا الامر ونسخه وإذا تأملت الشرائع الناسخة والمنسوخة وجدتها كلها بهذه المنزلة فيها ما يكون وجه المصلحة فيه ظاهر أمكشوفاً ومنها ما يكون ذلك فيه خفياً لا يدرك إلا بفضل فطنة وجودة إدراك

﴿ فصل ﴾ وههنا سر بديع من أسرار الخلق والامر به يتبين لك حقيقة الامر وهو أن الله لم يخلق شيئاً ولم يأمر بشيء ثم أبطله وأعدمه بالكلية بل لا بد أن يثبت به وجه ما لانه انما خلقه لحكمة له في خلقه وكذلك أمره به وشرعه إياه هو لما فيه من المصلحة ومعلوم أن تلك المصلحة والحكمة تقتضى ابقاءه فإذا عارض تلك المصلحة مصلحة أخرى أعظم منها كان ما اشتملت عليه أولى بالخلق والامر ويبقى في الأولى ما شاء من الوجه الذى يتضمن المصلحة ويكون هذا من باب تراحم المصالح والقاعدة فيها شرعاً وخلقاً تحصيلها واجتماعها بحسب الامكان فان تعذر قدمت المصلحة العظمى وإن فانت الصغرى وإذا تأملت الشريعة والخلق رأيت ذلك ظاهراً وهذا سر قل من تظن له من الناس فتأمل الأحكام المنسوخة حكماً حكماً كيف تجد المنسوخ لم يبطل بالكلية بل له بقاء بوجه فمن ذلك نسخ القبلة وبقاء بيت المقدس معظماً محترماً تشد اليه الرحال

ويقصد بالسفر اليه وحط الأوزار عنده واستقباله مع غيره من الجهات في السفر فلم
يبطل تعظيمه واحترامه بالكلية وإن بطل خصوص استقباله بالصلوات فالتقصيد اليه
ليصل فيه باق وهو نوع من تعظيمه وتشريفه بالصلاة فيه والتوجه اليه قصداً لقضيلته
وشرعه له نسبة من التوجه اليه بالاستقبال بالصلوات فقدم البيت الحرام عليه في
الاستقبال لأن مصلحته أعظم وأكمل وبقي قصده وشد الرحال اليه والصلاة فيه منشأ
المصلحة فتمت للإمامة المحمدية المصلحتان المتعلقتان بهذين البيتين وهذا نهاية ما يكون
من اللطف وتحصيل المصالح وتكميلها لهم فتأمل هذا الموضع . ومن ذلك نسخ التخيير
في الصوم بتعيينه فإن له بقاءً وبیاناً ظاهراً وهو أن الرجل كان إذا أراد أفطر وتصديق
فحصلت له مصلحة الصدقة دون مصلحة الصوم وإن شاء صام ولم يفد فحصلت له مصلحة
الصوم دون الصدقة فتم الصوم على المكلف لأن مصلحته أتم وأكمل من مصلحة
القدية ونذب إلى الصدقة في شهر رمضان فإذا صام وتصديق حصلت له المصلحتان معاً
وهذا أكل ما يكون من الصوم وهو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان
أجود ما يكون في رمضان فلم تبطل المصلحة الأولى جملة بل قدم عليها ما هو أكمل منها
وجوباً وشرع الجمع بينها وبين الأخرى ندباً واستحباباً ومن ذلك نسخ ثبات الواحد
من المسلمين للعشرة من العدو بثباته للآخرين ولم تبطل الحكمة الأولى من كل وجه
بل بقي استحبابه وإن زال وجوبه بل إذا غلب على ظن المسلمين ظفرهم بعدوهم
وهم عشرة أمثالهم وجب عليهم الثبات وحرم عليهم الفرار فلم تبطل الحكمة الأولى
من كل وجه ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه
وسلم لم يبطل حكمه بالكلية بل نسخ وجوبه وبقي استحبابه والندب اليه وما علم
من تنبيهه وإشارته وهو أنه إذا استجبت الصدقة بين يدي مناجاة المخلوق فاستحبها
بين يدي مناجاة الله عند الصلوات والدعاء أولى فكان بعض السلف الصالح يتصدق
بين يدي الصلاة والدعاء إذا أمكنه ويتأول هذه الأولوية ورأيت شيخ الإسلام
ابن تيمية يفعله ويتحراه ما أمكنه وفاوضته فيه فذكر لي هذا التنبيه والإشارة . ومن
ذلك نسخ الصلوات الخمسين التي فرضها الله على رسوله ليلة الإسراء بخمس فإنها لم تبطل
بالكلية بل أثبتت خمسين في الثواب والأجر وجعلت خمساً في العمل والوجوب وقد
أشار تعالى إلى هذا بعينه حيث يقول على لسان نبيه لا يبدل القول لدى هي خمس
وهي خمسون في الأجر فتأمل هذه الحكمة البالغة والنعمة السابغة فإنه لما اقتضت

المصلحة أن تكون خمسين تكميلاً للثواب وسوقاً لهم بها إلى أعلام المنازل واقتضت أيضاً أن تكون خمساً لعجز الأمة وضعفهم وعدم احتمالهم الخمسين جعلها خمساً من وجه وخمسين من وجه جمعاً بين المصالح وتكميلها لها ولو لم نطلع من حكمته في شرعه وأمره ولطفه بعباده ومراعاة مصالحهم وتكميلها لهم على أتم الوجوه إلا على هذه الثلاثة وحدها لكفى بها دليلاً على ما وراءها فسبحان من له في كل ما خلق وأمر حكمة بالغة شاهدة له بأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأنه الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين ومن ذلك الوصية للوالدين والأقربين فإنها كانت واجبة على من حضره الموت ثم نسخ الله ذلك بأية الموارث وبقيت مشروعة في حق الأقارب الذين لا يرثون وهل ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب فيه قولان للسلف والخلف وها في مذهب أحمد فعلى القول الأول بالاستحباب إذا أوصى للأجانب دونهم صحت الوصية ولا شيء للأقارب وعلى القول بالوجوب فهل لهم أن يبطلوا وصية الأجانب ويختصوا هم بالوصية كما للورثة أن يبطلوا وصية الوارث أو يبطلوا ما زاد على ثلث الثلث ويختصوا هم بثلثيه كما للورثة أن يبطلوا ما زاد على ثلث المال من الوصية ويكون الثلث في حقهم بمنزلة المال كله في حق الورثة على وجهين وهذا الثاني أقيس وأقبح وسره أن الثلث لما صار مستحقاً لهم كان بمنزلة جميع المال في حق الورثة وهم لا يكونون أقوى من الورثة فكما لا سبيل للورثة إلى إبطال الوصية بالثلث للأجانب فلا سبيل لهؤلاء إلى إبطال الوصية بثلث الثلث للأجانب وتحقيق هذه المسائل والكلام على مأخذها له موضع آخر والمقصود هنا أن إيجاب الوصية للأقارب وإن نسخ لم يبطل بالكلية بل بقى منه ما هو منشأ المصلحة كما ذكرناه ونسخ منه ما لا مصلحة فيه بل المصلحة في خلافه . ومن ذلك نسخ الاعتداد في الوفاة بحول بالاكتداد بأربعة أشهر وعشر على المشهور من القولين في ذلك فلم تبطل العدة الأولى جملة . ومن ذلك حبس الزانية في البيت حتى تموت فإنه على أحد القولين لا نسخ فيه لأنه مقيماً بالموت أو يجعل الله له سبيلاً وقد جعل الله له سبيلاً بالحد وعلى القول الآخر هو منسوخ بالحد وهو عقوبة من جنس عقوبة الحبس فلم تبطل العقوبة عنها بالكلية بل نقلت من عقوبة إلى عقوبة وكانت العقوبة الأولى أصلح في وقتها لأنهم كانوا حديثي عهد بجاهلية وزنا فأمروا بحبس الزانية أولاً لما استوطنت أنفسهم على عقوبتها وخرجوا عن عوائد الجاهلية وركنوا إلى التحريم والعقوبة نقلوا إلى ما هو أغلظ من العقوبة الأولى وهو الرجم والجلد فكانت كل عقوبة

في وقتها هي المصلحة التي لا يصلحهم سواها وهذا الذي ذكرناه انما هو في نسخ الحكم الذي ثبت بشرعه وأمره . وأما ما كان مستصحباً بالبراءة الأصلية فهذا لا يلزم من رفعه بقاء شيء منه لأنه لم يكن مصلحة لهم وإنما أخر عنهم تحريره الى وقت لضرب من المصلحة في تأخير التحريم ولم يلزم من ذلك أن يكون مصلحة حين فعلهم إياه وهذا كتحريم الربا والمسكر وغير ذلك من المحرمات التي كانوا يفعلونها استصحباً لعدم التحريم فانها لم تكن مصلحة في وقت ولهذا لم يشرعها الله تعالى ولهذا كان رفعها بالخطاب لا يسمى نسخاً إذ لو كان ذلك نسخاً لكانت الشريعة كلها نسخاً وانما النسخ رفع الحكم الثابت بالخطاب لا رفع موجب الاستصحاب وهذا متفق عليه

(فصل) وأما ما خلقه سبحانه فانه أوجده لحكمة في إيجادها فإذا اقتضت حكمته اعدامه جملة أعدامه وأحدث بدله وإذا اقتضت حكمته تبديله وتغييره وتحويله من صورة الى صورة بدله وغيره وحوله ولم يعدمه جملة ومن فهم هذا فهم مسألة المعاد وما جاءت به الرسل فيه فان القرآن والسنة انما دلا على تغيير العالم وتحويله وتبديله لا جعله عدماً محضاً واعدامه بالكلية فدل على تبديل الأرض غير الأرض والسموات وعلى تشقق السماء وانفطارها وتكوير الشمس وانتثار الكواكب وسجر البحار وانزال المطر على أجزاء بني آدم المختلطة بالتراب فينبئون كما ينبت النبات وترد تلك الأرواح بعينها الى تلك الأجساد التي أحييت ثم أنشئت نشأة أخرى وكذلك القبور تبعثر وكذلك الجبال تسير ثم تنسف وتصير كالهن المنفوش وتبقى الأرض يوم القيامة أفلاذ كبدها أمثال الاسطوان من الذهب والفضة وتميد الأرض وتدنو الشمس من رعوس الناس فهذا هو الذي أخبر به القرآن والسنة ولا سبيل لأحد من الملاحدة الفلاسفة وغيرهم الى الاعتراض على هذا المعاد الذي جاءت به الرسل بحرف واحد وانما اعتراضاتهم على المعاد الذي عليه طائفة من المتكلمين أن الرسل جاؤا به وهو ان الله يعدم أجزاء العالم العلوى والسفلى كلها فيجعلها عدماً محضاً ثم يعيد ذلك العدم وجوداً ويأيت شعري أين في القرآن والسنة ان الله يعدم ذرات العالم وأجزائه جملة ثم يقبل ذلك العدم وجوداً وهذا هو المعاد الذي أنكرته الفلاسفة ورمته بأنواع الاعتراضات وضروب الانزاعات واحتاج المتكلمون الى تعسف الجواب وتقريره بأنواع المكابرات وأما المعاد الذي أخبر به الرسل فبريء من ذلك كله مضمون عنه لا مطمع للعقل في الاعتراض عليه ولا يقدر فيه شبهة واحدة وقد أخبر سبحانه أنه يحيي العظام بعد ما صارت رمياً وانه قد علم ما تنقص

الأرض من لحوم بني آدم وعظامهم فيرد ذلك اليهم عند النشأة الثانية وأنه ينشئ تلك الاجساد بعينها بعد ما بليت نشأة أخرى ويرد اليها تلك الارواح فلم يدل على أنه يعدم تلك الارواح ويفنيها حتى تصير عدماً محضاً فلم يدل القرآن على أنه يعدم تلك الارواح ثم يخلقها خلقاً جديداً ولا دل على أنه يفنى الارض والسموات ويعدمهما عدماً صرفاً ثم يجدد وجودهما وإنما دلت النصوص على تبدلتهما وتغيرهما من حال الى حال فلو أعطيت النصوص حقها لارتفع أكثر النزاع من العالم ولكن خفيت النصوص وفهم منها خلاف مرادها وانضاف الى ذلك تسليط الآراء عليها واتباع ما تقضي به فتضاعف البلاء وعظم الجهل واشتدت الحجة وتفاقم الخطب وسبب ذلك كله الجهل بما جاء به الرسول وبالمراد منه فليس للعبد أنقع من سمع ما جاء به الرسول وعقل معناه وأما من لم يسمعه ولم يعقل فهو من الذين قال الله فيهم ﴿ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ﴾ فلنرجع الى الكلام عن الدليل المذكور وهو ان الحسن أو القبح لو كان ذاتياً لما اختلف الى آخره فنقول قد بينا ان اختلافه بحسب الازمنة والامكنة والاحوال والشروط لا يخرج عن كونه ذاتياً . الثاني انه ليس المعنى من كونه ذاتياً الا أنه ناشئ من الفعل فالفعل مشؤوه وهذا لا يوجب اختلافه بدليل ما ذكرنا من الصور . الثالث انه يجوز اقتضاء الذات الواحدة لأمرين متنافيين بحسب شرطين متنافيين فيقتضى التبريد مثلاً في محل معين بشرط معين والتسخين في محل آخر بشرط آخر والجسم في حيزه يقتضي السكون فاذا خرج عن حيزه اقتضى الحركة واللحم يقتضي الصحة بشرط سلامة البدن من الحمى والمرض الممتنع منه الغذاء ويقتضى المرض بشرط كون الجسم محموماً ونحوه ونظائر ذلك أكثر من أن تحصى . فان قيل محل النزاع ان الفعل لذاته أو لوصف لازم له يقتضي الحسن والقبح والشرطان متنافيان يمتنع أن يكون كل واحد منهما وصفاً لازماً لان اللازم يمتنع انفكاك الشيء عنه . قيل معنى كونه يقتضي الحسن والقبح لذاته أو لوصفه اللازم ان الحسن ينشأ من ذاته أو من وصفه بشرط معين والقبح ينشأ من ذاته أو من وصفه بشرط آخر فاذا عدم شرط الاقتضاء أو وجد مانع يمنع الاقتضاء زال الأمر المترتب بحسب الذات أو الوصف لزوال شرطه أو لوجود مانعه وهذا واضح جداً . الثالث ان قولكم يحسن الكذب اذا تضمن عصمة نبي أو مسلم فهذا فيه طريقان . أحدهما لا نسلم أنه يحسن الكذب فضلاً عن أن يجب بل لا يكون الكذب الا قبيحاً وأما الذي يحسن فالتعريض والتورية كما وردت به السنة النبوية وكما عرض ابراهيم للملك الظالم بقوله هذه

أختي لزوجته وكما قال انى سقيم فعرض بأنه سقيم قلبه من شرهم أو سيسقم يوماً ما وكما فعل فى قوله ﴿ بل فعله كبيرهم هذا فاساً لو هم ان كانوا ينطقون ﴾ فان الخبر والطلب كلاهما معلق بالشرط والشرط متصل بهما ومع هذا فسامها صلى الله عليه وسلم ثلاث كذبات وامتنع بها من مقام الشفاعة فكيف يصح دعواكم ان الكذب يجب اذا تضمن عصمة مسلم مع ذلك * فان قيل كيف سماها ابراهيم كذبات وهى تورية وتعريض صحيح * قيل لا يلزمنا جواب هذا السؤال اذ الغرض ابطال استدلالكم وقد حصل فالجواب عنه تبرع منا وتكميل للفائدة ولم أجد فى هذا المقام للناس جواباً شافياً يسكن القلب اليه وهذا السؤال لا يختص به طائفة معينة بل هو وارد عليكم بعينه وقد فتح الله الكريم بالجواب عنه فتقول الكلام له نسبتان نسبة الى المتكلم وقصده وارادته ونسبة الى السامع وافهام المتكلم اياه مضمونه فاذا اخبر المتكلم بخبر مطابق للواقع وقصد افهام المخاطب اياه صدق بالنسبتين فان المتكلم ان قصد الواقع وقصد افهام المخاطب فهو صدق من الجهتين وان قصد خلاف الواقع وقصد مع ذلك افهام المخاطب خلاف ما قصد بل معنى ثالثاً لا هو الواقع ولا هو المراد فهو كذب من الجهتين بالنسبتين معا وان قصد معنى مطابقاً صحيحاً وقصد مع ذلك التعمية على المخاطب وافهامه خلاف ما قصده فهو صدق بالنسبة الى قصده كذب بالنسبة الى افهامه ومن هذا الباب التورية والمعاريض وبهذا أطلق عليها ابراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم اسم الكذب مع انه الصادق فى خبره ولم يخبر الا صدقاً فتأمل هذا الموضع الذى أشكل على الناس وقد ظهر بهذا ان الكذب لا يكون قط الا قبيحاً وان الذى يحسن ويجب انما هو التورية وهى صدق وقد يطلق عليها الكذب بالنسبة الى الافهام لا الى العناية . الطريق الثانى أن تخلف القبح عن الكذب لقوات شرط أو قيام مانع يقتضى مصلحة راجحة على الصدق لا تخرجه عن كونه قبيحاً لذاته وتقريره ما تقدم . وقد تقدم ان الله سبحانه حرم الميتة والدم ولحم الخنزير المفسدة التى فى تناولها وهى ناشئة من ذوات هذه المحرمات وتخلف التحريم عنها عند الضرورة لا يوجب أن تكون ذاتها غير مقتضية للمفسدة التى حرمت لأجلها فمكذب الكذب المتضمن نجاته نبي أو مسلم . الوجه الرابع قوله لو كان ذاتياً لاجتماع التقيضان فى صدق من قال لا كذب غداً الى آخر ما ذكر . جوابه انه متى يجتمع التقيضان اذا كان الحسن والقبح باعتبار واحد من جهة واحدة أو اذا كان باعتبارين من جهتين أو أعم من ذلك فان عنيتم الأول فسلم ولكن لا نسلم الملازمة فانه لا يلزم من اجتماع الحسن والقبح فى الصورة المذكورة أن يكون لجهة واحدة واعتبار واحد فان اجتماع الحسن

والقبیح فيهما باعتبارين مختلفين من جهتين متباينتين وهذا ليس ممتنعاً فانه إذا كان كذباً كان قبيحاً بالنظر إلى ذاته وحسناً بالنظر إلى تضمنه صدق الخبر الأول ونظيره أن يقول والله لأشربن الخمر غداً أو والله لأسرقن هذا الثوب غداً ونحوه وإن عنيتم الثاني فهو حق ولكن لا نسلم انتفاء اللازم وإن عنيتم الثالث منعنا الملازمة أيضاً على التقدير الأول وانتفاء اللازم على التقدير الثاني وهذا واضح جداً . الوجه الخامس قوله القتل والضرب حسن إذا كان حداً أو قصاصاً وقبيحاً في غيره فلو كان ذاتياً لا اجتماع التقيضان كلام في غاية الفساد فإن القتل والضرب واحد بالنوع والقبيح ما كان ظاهراً وعدواناً والحسن منه ما كان جزءاً على إساءة إما حداً وإما قصاصاً فلم يرجع الحسن والقبيح إلى واحد بالعين ونظير هذا السجود فانه في غاية الحسن لذاته إذا كان عبودية وخضوعاً للواحد المعبود وفي غاية القبيح إذا كان لغيره ولو سلمنا أن القتل والضرب الواحد بالعين إذا كان حداً أو قصاصاً فانه يكون حسناً قبيحاً لم يكن ذلك محالاً لأنه باعتبارين فهو حسن لما تضمنه من الزجر والنكال وعقوبة المستحق وقبيح بالنظر إلى المقتول المضروب فهو قبيح له حسن في نفسه وهذا كما أنه مكر ومغوض له وهو محبوب مرضي لفاعله والآمر به فأى محال في هذا فظهر أن هذا الدليل فاسد والله أعلم

(فصل) فهذه أقوى أدلة النفاة باعترافهم بضعف ماسواها فلا حاجة بنا إلى ذكرها وبيان فسادها فقد تبين الصبح لذى عينين وجلت عليك المسئلة رافلة في حلل أدلتها الصحيحة وبراهينها المستقيمة ولا تقضض طرف بصيرتك عن هذه المسئلة فإن شأنها عظيم وخطبها جسيم . وقد احتج بعضهم بدليل أفسد من هذا كله فقالوا لو حسن الفعل أو قبح لذاته أو لصفته لم يكن الباري تعالى مختاراً في الحكم لأن الحكم بالمرجوح على خلاف المعقول فيلزم الآخر فلا اختيار وتقرر هذا الاستدلال ببيان الملازمة المذكورة أولاً وبيان انتفاء اللازم ثانياً . أما المقام الأول وهو بيان الملازمة فإن الفعل لو حسن لذاته أو لصفته لكان راجحاً على القبيح في كونه متعلقاً للوجوب أو الندب ولو قبح لذاته أو لصفته لكان راجحاً على الحسن في كونه متعلقاً للتحريم أو السكراة فيمنع ذلك أما أن يتعلق الحكم بالراجح المقتضي له أو المرجوح المقتضى لصدده والثاني باطل قطعاً لاستلزامه ترجيح المرجوح وهو باطل بصريح العقل فتعين الأول ضرورة فإذا كان يتعلق الحكم بالراجح لازماً ضرورة لم يكن الباري مختاراً في حكمه فتأمل هذه الشبهة ما أفسدها وأبين بطلانها والعجب ممن يرضى لنفسه أن يحتج بمثلها وحسبك فساداً للحجة

مضمونها ان الله تعالى لم يشرع السجود له وتعظيمه وشكره ويحرم السجود للصنم وتعظيمه
 لحسن هذا وقبح هذا مع استوائهما تفريقاً بين المتماثلين فأى برهان أوضح من هذا على
 فساد هذه الشبهة الباطلة ، الثاني أن يقال هذا يوجب أن تكون أفعاله كلها مستلزمة
 للترجيح بغير مرجح إذ لو ترجح الفعل منها بمرجح لزم عدم الاختيار بعين ما ذكرتم
 إذ الحكم بالمرجح لازم . فان قيل لا يلزم الاضطراب وترك الاختيار لأن المرجح هو
 الارادة والاختيار . قيل فهلا قنعتم بهذا الجواب منا وقلتم إذا كان اختياره تعالى متعلقاً
 بالفعل لما فيه من المصلحة الداعية إلى فعله وشرعه وتحريمه لما فيه من المفسدة الداعية
 إلى تحريمه والمنع منه فكان الحكم بالراجح في الموضوعين متعلقاً باختياره تعالى وارادته
 فانه الحكيم في خلقه وأمره فإذا علم في الفعل مصلحة راجحة شرعه وأوجبه ورضعه
 وإذا علم فيه مفسدة راجحة كرهه وأبغضه وحرمه هذا في شرعه وكذلك في خلقه لم
 يفعل شيئاً إلا ومصلحته راجحة وحكمته ظاهرة واشتماله على المصلحة والحكمة التي
 فعله لأجلها لا يناقى اختياره بل لا يتعلق بالفعل إلا لما فيه من المصلحة والحكمة وكذلك
 تركه لما فيه من خلاف حكمته فلا يلزم من تعلق الحكم بالراجح أن لا يكون الحكم
 اختيارياً فان المختار الذي هو أحكم الحاكمين لا يختار إلا ما يكون على وفق الحكمة والمصلحة
 الثالث : أن قوله إذا لزم تعلق الحكم بالراجح لم يكن مختاراً تلبس فانه إنما تعلق بالراجح
 باختياره وارادته واختياره وارادته اقتضت تعلقه بالراجح على وجه اللزوم فكيف
 لا يكون مختاراً واختياره استلزم تعلق الحكم بالراجح . الرابع : ان تعلق حكمه تعالى
 بالفعل المأمور به أو المنهي عنه إما أن يكون جائز الوجود والعدم أو راجح الوجود أو
 راجح العدم فان كان جائز الطرفين لم يترجح أحدهما إلا بمرجح وان كان راجحاً
 فالتعلق لازم لأن الحكم يمنع ثبوته مع المساواة ومع المرجوحية . أما الاول فلاستلزامه
 الترجيح بلا مرجح . وأما الثاني فلاستلزامه ترجيح المرجوح وهو باطل بصريح العقل
 فلا يثبت إلا مع المرجح التام وحينئذ فيلزم عدم الاختيار وما يجيبون به عن الالتزام
 المذكور هو جوابكم بعينه عن شبهتكم التي استدللتم بها . الخامس : ان هذه الشبهة
 الفاسدة مستلزمة لأحد الأمرين ولا بد اما الترجيح بلا مرجح وإما أن لا يكون البارئ
 تعالى مختاراً كما قررتم وكلاهما باطل . السادس انها تقتضى أن لا يكون في الوجود قادر
 مختار إلا من يرجح أحد المتساويين على الآخر بلا مرجح وأما من رجح أحد الجائزين
 بمرجح فلا يكون مختاراً وهذا من أبطل الباطل بل القادر المختار لا يرجح أحد

مقدوريه على الآخر إلا بمرجح وهو معلوم بالضرورة. واحتج النفاة أيضاً بقوله تعالى ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾ ووجه الاحتجاج بالآية أنه سبحانه نفى التعذيب قبل بعثة الرسل فلو كان حسن الفعل وقبحه ثابتاً له قبل الشرع لكان مرتكب القبيح وتارك الحسن فاعلاً للحرام وتاركا للواجب لأن قبحه عقلا يقتضى تحريمه عقلا عندكم وحسنه عقلا يقتضى وجوبه عقلا فإذا فعل المحرم وترك الواجب استحق العذاب عندكم والقرآن نص صريح أن الله لا يعذب بدون بعثة الرسل فهذا تقرير الاستدلال احتجاجاً والتزاماً ولا ريب أن الآية حجة على تناقض المثبتين إذا أثبتوا التعذيب قبل البعثة فيلزم تناقضهم وإبطال جمعهم بين هذين الحكمين اثبات الحسن والقبح عقلا وإثبات التعذيب على ذلك بدون البعثة وليس إبطال القول بمجموع الأمرين موجباً لإبطال كل واحد منهما فاعل الباطل هو قولهم بجواز التعذيب قبل البعثة وهذا هو المتعين لأنه خلاف نص القرآن وخلاف صريح العقل أيضاً فإن الله سبحانه إنما أقام الحجة على العباد برسوله قال تعالى ﴿رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل﴾ فهذا صريح بأن الحجة إنما قامت بالرسل وأنه بعد مجيئهم لا يكون للناس على الله حجة وهذا يدل على أنه لا يعذبهم قبل مجيئ الرسل إليهم لأن الحجة حينئذ لم تقم عليهم فالصواب في المسئلة إثبات الحسن والقبح عقلا ونفى التعذيب على ذلك إلا بعد بعثة الرسل فالحسن والقبح العقلي لا يستلزم التعذيب وإنما يستلزم مخالفة المرسلين وأما المعتزلة فقد أجابوا عن ذلك بأن قالوا الحسن والقبح العقلي يقتضى استحقاق العقاب على فعل القبيح وترك الحسن ولا يلزم من استحقاق العقاب وقوعه لجواز العفو عنه قالوا ولا يزد هذا علينا حيث يمنع العفو بعد البعثة إذا أوعد الرب على الفعل لأن العذاب قد صار واجباً بخبره ومستحقاً بارتكاب القبيح وهو سبحانه لم يحصل منه إبعاد قبل البعثة فلا يقبح العفو لأنه لا يستلزم خلقاً في الخبر وإنما غايته ترك حق له قد وجب قبل البعثة وهذا حسن والتحقيق في هذا أن سبب العقاب قائم قبل البعثة ولكن لا يلزم من وجود سبب العذاب حصوله لأن هذا السبب قد نصب الله تعالى له شرطاً وهو بعثة الرسل وانقضاء التعذيب قبل البعثة هو لا انتفاء شرطه لا لعدم سببه ومقتضيه وهذا فصل الخطاب في هذا المقام وبه زول كل اشكال في المسئلة وينقش غيمها ويسفر صيحها والله الموفق للصواب. واحتج بعضهم أيضاً بأن قال لو كان الفعل حسناً لذاته لامتنع الشارع من نسخه قبل إيقاع المكلف له وقبل تمكنه منه لأنه إذا كان حسناً لذاته فهو منشأ للمصاحبة

الراجعة فكيف ينسخ ولم يحصل منه تلك المصلحة . وأجاب المعتزلة عن هذا بالترامه ومنعوا النسخ قبل وقت الفعل ونازعهم جمهور هذه الأمة في هذا الاصل وجوزوا وقوع النسخ قبل حضور وقت الفعل ثم انقسموا قسمين فنفاة التحسين والتقبيح بنوعه على أصلهم ومثبتو التحسين والتقبيح أجابوا عن ذلك بأن المصلحة كما تنشأ من الفعل فانها أيضاً قد تنشأ من العزم عليه وتوطین النفس على الامتثال وتكون المصلحة المطلوبة هي العزم وتوطین النفس لا إيقاع الفعل في الخارج فاذا أمر المكلف بأمر فعزم عليه وتحمياً له ووطن نفسه على امتثاله فحصلت المصلحة المرادة منه لم يمتنع نسخ الفعل وإن لم يوقعه لأنه لا مصلحة له فيه وهذا كما مر ابراهيم الخليل بذبح ولده فان المصلحة لم تكن في ذبحه وإنما كانت في استسلام الوالد والولد لأمر الله وعزمهما عليه وتوطينهما أنفسهما على امتثاله فما حصلت هذه المصلحة بقي الذبح مقسدة في حقهما فنسخه الله ورفعاه وهذا هو الجواب الحق الشافي في المسئلة وبه تتبين الحكمة الباهرة في إثبات ما أثبتته الله من الأحكام ونسخ مانسخه منها بعد وقوعه ونسخ مانسخ منها قبل إيقاعه وأن له في ذلك كله من الحكم البالغة ما تشهد له بأنه أحكم الحاكمين وأنه اللطيف الخبير الذي بهرت حكمته العقول فتبارك الله رب العالمين . ومما احتج به النفاة أيضاً أنه لو حسن الفعل أو قبح لغير الطلب لم يكن تعلق الطلب لنفسه لتوقفه على أمر زائد . وتقرير هذه الحجة أن حسن الفعل وقبحه لا يجوز أن يكون لغير نفس الطلب بل لا معنى لحسنه إلا كونه مطلوباً للشارع لإيجاده ولا لقبحه إلا كونه مطلوباً له لإعدامه لأنه لو حسن وقبح لمعنى غير الطلب الشرعى لم يكن الطلب متعلقاً بالمطلوب لنفسه بل كان التعلق لأجل ذلك المعنى فيتوقف الطلب على حصول الاعتبار الزائد على الفعل وهذا باطل لأن التعلق نسبة بين الطلب والفعل والنسبة بين الامرين لا تتوقف إلا على حصولهما فاذا حصل الفعل تعلق الطلب به سواء حصل فيه اعتبار زائد على ذاته أو لا . فان قلتم الطلب وإن لم يتوقف إلا على الفعل المطلوب والفاعل المطلوب منه لكن تعلقه بالفعل متوقف على جهة الحسن والقبح المقتضى لتعلق الطلب به . قلنا الطلب قديم والجهة الموجبة للحسن والقبح حادثة ولا يصح توقف القديم على الحادث وسر الدليل أن تعلق الطلب بالفعل ذاتي فلا يجوز أن يكون معللاً بأمر زائد على الفعل إذ لو كان تعلقه به معللاً لم يكن ذاتياً وهذا وجه تقرير هذه الشبهة وإن كان كثير من شراح المختصر لم يفهموا تقريرها على هذا الوجه فقرروها على وجه آخر لا يفيد شيئاً

وبعد فهي شبهة فاسدة من وجوه . أحدها أن يقال ما تعنون بأن تعلق الطلب بالفعل ذاتي له أتعنون به أن التعلق مقوم لماهية الطلب وان تقوّم الماهية به كتقومها بجنسها وفصلها أم تعنون به أنه لا تعقل ماهية الطلب إلا بالتعلق المذكور أم أمراً آخر فان عنيتم الاول والتعلق نسبة إضافية وهي عدمية عندكم لا وجود لها في الاعيان فكيف تكون النسبة العدمية مقومة للماهية الوجودية وأنتم تقولون إنه ليس لتعلق الطلب من الطلب صفة ثبوتية لان هذا هو الكلام النفسي وليس لتعلق القول فيه صفة ثبوتية وإن عنيتم الثاني فلا يلزم من ذلك توقف الطلب على اعتبار زائد على الفعل يكون ذلك الاعتبار شرطاً في الطلب وإن عنيتم أمراً ثالثاً فلا بد من بيانه وعلى تقدير بيانه فانه لا يتنافى توقف التعلق على الشرط المذكور . الثاني أن غاية ما قرّرتوه أن التعلق ذاتي للطلب والذاتي لا يهلل كما ادعيتموه في المنطق دعوى مجردة ولم تقرروه ولم تبينوا مامعنى كونه غير مهمل حتى ظن بعض المقلدين من المنطقيين أن معناه ثبوتية الذات لنفسه بغير واسطة وهذا في غاية الفساد لا يقوله من يدري ما يقول وإنما معناه أنه لا تحتاج الذات في اتصافها به إلى علة مغايرة لعلة وجودها بل علة وجودها هي علة اتصاف الذات فهذا معنى كونه غير مهمل بعلة خارجية عن علة الذات بل علة الذات علتته وليس هذا موضع استقصاء الكلام على ذلك والمقصود أن كون التعلق ذاتياً للطلب فلا يهلل بغير علة الطلب لا يتنافى توقفه على شرط فهب أن صفة الفعل لا تكون علة للتعلق فما المانع أن تكون شرطاً له ويكون تعلق الطلب بالفعل مشروطاً بكونه على الجهة المذكورة فإذا انتفت تلك الجهة انتفى التعلق لا تنفاء شرطه وهذا مما لم يتعرضوا لابطاله أصلاً ولا سبيل لكم إلى إبطاله . الثالث أن قولك الطلب قديم والجهة المذكورة حادثة للفعل ولا يصح توقف القديم على الحادث كلام في غاية البطلان فان الفعل المطلوب حادث والطلب متوقف عليه إذ لا تتصور ماهية الطلب بدون المطلوب فما كان جوابكم عن توقف الطلب على الفعل الحادث فهو جوابنا عن توقفه على جهة الفعل الحادثة فان جهته لا تزيد عليه بل هي صفة من صفاته فان قلتم التوقف هاهنا إنما هو لتعلق الطلب بالمطلوب لا لنفس الطلب ولا تجدون محذوراً في توقف التعلق لانه حادث . قلنا فهلا قنعتم بهذا الجواب في صفة الفعل وقلتم التوقف على الجهة المذكورة هو توقف التعلق لا توقف نفس الطلب فنسبة التعلق إلى جهة الفعل كنسبته إلى ذاته ونسبة الطلب إلى الجهة كنسبته إلى نفس الفعل سواء بسواء فنسبة القديم إلى أحد الحادثين كنسبته إلى الآخر ونسبة تعلقه بأحد الحادثين كنسبته

تعلقه بالآخر فتبين فساد الدليل المذكور وحسبك بمذهب فساداً استلزامه جواز ظهور المعجزة على يد الكاذب وأنه ليس بقبیح واستلزامه جواز نسبة الكذب الى أصدق الصادقين وأنه لا يقبح . منه واستلزامه التسوية بين التثليث والتوحيد في العقل وأنه قبل ورود النبوة لا يقبح التثليث ولا عبادة الاصنام ولا مسبة المعبود ولا شيء من أنواع الكفر ولا السعي في الأرض بالفساد ولا تقبيح شيء من القبائح أصلاً وقد ألزم النفاة ذلك وقالوا إن هذه الأشياء لم تقبح عقلاً وإنما جهة قبحها السمع فقط وأنه لا فرق قبل السمع بين ذكر الله والثناء عليه وحده وبين ضد ذلك ولا بين شكره بما يقدر عليه العبد وبين ضده ولا بين الصدق والكذب والعفة والفجور والاحسان الى العالم والاساءة اليهم بوجه ما وإنما التفریق بالشرع بين متماثلين من كل وجه وقد كان تصور هذا المذهب على حقيقته كافياً في العلم بطلانه وإن لا يتكلف رده ولهذا رغب عنه فحول الفقهاء والنظار من الطوائف كلهم فأطبق أصحاب أبي حنيفة على خلافه وحكوه عن أبي حنيفة نصاً واختاره من أصحاب أحمد أبو الخطاب وابن عقيل وأبو يعلى الصغير ولم يقل أحد من متقدميهم بخلافه ولا يمكن أن يتقل عنهم حرف واحد موافق للنفاة واختاره من أئمة الشافعية الامام أبو بكر محمد بن علي ابن اسماعيل الففال الكبير وبالغ في اثباته وبني كتابه محاسن الشريعة عليه وأحسن فيه ما شاء وكذلك الامام سعيد بن علي الزنجاني بالغ في انكاره على أبي الحسن الأشعري القول بنفي التحسين والتقييح وأنه لم يسبقه اليه أحد وكذلك أبو القاسم الراغب وكذلك أبو عبد الله الحلبي وخلائق لا يحصون وكل من تكلم في علل الشرع ومحاسنه وما تضمنته من المصالح ودرء المفاسد فلا يمكنه ذلك الا بتقرير الحسن والقبح العقليين إذ لو كان حسنه وقبحه بمجرد الأمر والنهي لم يتعرض في اثبات ذلك لغير الأمر والنهي فقط وعلى تصحيح ذلك فالكلام في القياس وتعليق الأحكام بالأوصاف المناسبة المقضية لها دون الأوصاف الطردية التي لا مناسبة فيها فيجعل الاول ضابطاً للحكم دون الثاني لا يمكن إلا على اثبات هذا الاصل فلو تساوت الاوصاف في أنفسها لانسد باب القياس والمناسبات والتعليل بالحكم والمصالح ومراعاة الاوصاف المؤثرة دون الاوصاف التي لا تأثير لها

﴿ فصل ﴾ وإذ قد انتهينا في هذه المسئلة الى هذا الموضع وهو بحرهما ومعظمها فلنذكر سرها وغايتها وأصولها التي أثبتت عليها فبذلك تم الفائدة فإن كثيراً من الاصوليين

ذكروها مجردة ولم يتعرضوا لسرها وأصلها الذي أثبتت عليه والمسئلة ثلاثة أصول
هي أساسها . الأصل الاول هل أفعال الرب تعالى وأوامره معللة بالحكم والغايات
وهذه من أجل مسائل التوحيد المتعلقة بالخلق والامر بالشرع والقدر . الأصل الثاني
ان تلك الحكم المقصودة فعل يقوم به سبحانه وتعالى قيام الصفة به فيرجع اليه حكمها
ويشتق له اسمها أم يرجع الى الخلق فقط من غير أن يعود الى الرب منها حكم أو
يشتق له منها اسم . الأصل الثالث هل تعلق ارادة الرب تعالى بجميع الافعال تعلق
واحد فمأ وجد منها فهو مراد له محبوب مرضى طاعة كان أو معصية ومالم
يوجد منها فهو مكروه له مبغوض غير مراد طاعة كان أو معصية فهو يحجب الافعال
الحسنة التي هي منشأ المصالح وان لم يشأ تكوينها وإيجادها لان في مشيئته لا يجادها فوات
حكمة أخرى هي أحب اليه منها ويفض الافعال القبيحة التي هي منشأ المفاسد ويمنعها
ويمنع أهلها وان شاء تكوينها وإيجادها لما تستلزمه من حكمة ومصلحة هي أحب اليه منها
ولا بد من توسط هذه الافعال في وجودها فهذه الاصول الثلاثة عليها مدار هذه المسئلة
ومسائل القدر والشرع . وقد اختلف الناس فيها قديماً وحديثاً إلى اليوم فالجبرية
تنفي الاصول الثلاثة وعندهم أن الله لا يفعل لحكمة ولا يأمر لها ولا يدخل في أمره
وخلقه لام التعليل بوجه وانما هي لام العاقبة كما لا يدخل في أفعاله بآ السببية وإنما هي
باء المصاحبة ومنهم من يثبت الأصل الثالث وينفي الأصلين الأولين كما هو أحد القولين
للاشعري وقول كثير من أئمة أصحابه وأحد القولين لآبي المعالي والمشهور من مذهب
المعتزلة اثبات الأصل الاول وهو التعليل بالحكم والمصالح ونفى الثاني بناء على قواعدهم
الفاسدة في نفى الصفات . فأما الأصل الثالث فهم فيه ضد الجبرية من كل وجه فهما
طرفا نقيض فانهم لا يثبتون لافعال العباد سوى المحبة لحسنها والبغض لقبحها وأما المشيئة .
لها فعندهم أن مشيئة الله لا تتعلق بها بناء منهم على نفى خلق أفعال العباد فليست عندهم
ارادة الله لها إلا بمعنى محبته لحسنها فقط وأما قبيحها فليس مراداً لله بوجه وأما الجبرية
فعندهم أنه لم يتعلق بها سوى المشيئة والارادة وأما المحبة عندهم فهي نفس الارادة والمشيئة
ثما شاء فقد أحبه ورضيه . وأما أصحاب القول الوسط وهم أهل التحقيق من الأصوليين
والفقهاء والمتكلمين فيثبتون الاصول الثلاثة فيثبتون الحكمة المقصودة بالفعل في أفعاله
تعالى وأوامره ويجعلونها عائدة اليه حكماً ومشتقاً له اسمها فالمعاصي كلها مقوثة مكروهة
وان وقعت بمشيئته وخلقها والطاعات كلها محبوبة له مرضية وان لم يشأها من لم يطعه

ومن وجدت منه فقد تعلق بها المشيئة والحب فما لم يوجد من أنواع المعاصي فلم تعلق به مشيئته ولا محبته وما وجد منها تعلقت به مشيئته دون محبته وما لم يوجد من الطاعات المقدرة تعلق بها محبته دون مشيئته وما وجد منها تعلق به محبته ومشيئته ومن لم يحكم هذه الاصول الثلاثة لم يستقر له في مسائل الحكم والتعليل والتحسين والتقبيح قدم بل لا بد من تناقضه ويتسلط عليه خصومه من جهة نفيه لواحد منها ولهذا لما رأى القدرية والجبرية أنهم لو ساموا للمعتزلة شيئاً من هذه تسلط عليهم به سدوا على أنفسهم الباب بالكلية وأنكروها جملة فلا حكمة عندهم ولا تعليل ولا محبة تزيد على المشيئة ولما أنكر المعتزلة رجوع الحكمة اليه تعالى سلطوا عليهم خصومهم فأبدوا تناقضهم وكشفوا عوراتهم ولما سلك أهل السنة القول الوسط وتوسطوا بين الفريقين لم يطمع أحد في مناقضتهم ولا في افساد قولهم وأنت إذا تأملت حجج الطائفتين وما ألزمتهم كل منهما إلا خرى علمت ان من سلك القول الوسط لم يلزمه شيء من الزاماتهم ولا تناقضهم والحمد لله رب العالمين هادى من يشاء إلى صراط مستقيم

﴿فصل﴾ وقد سلم كثير من النفاة ان كون الفعل حسناً أو قبيحاً بمعنى الملاءمة والمنافرة والكمال والنقصان عقلي وقال نحن لا ننازعكم في الحسن والقبح بهذين الاعتبارين وإنما النزاع في اثباته عقلاً بمعنى كونه متعلق المدح والذم عاجلاً والثواب والعقاب آجلاً فعندنا لا مدخل للعقل في ذلك وإنما يعلم بالسمع المجرد قال هؤلاء فيطلق الحسن والقبح بمعنى الملاءمة والمنافرة وهو عقلي وبمعنى الكمال والنقصان وهو عقلي وبمعنى استلزامه للثواب والعقاب وهو محل النزاع وهذا التفصيل لو أعطي حقه والزمتم لوازمه رفع النزاع وأعاد المسئلة اتفاقية وان كون الفعل صفة كمال أو نقصان يستلزم اثبات تعلق الملاءمة والمنافرة لأن الكمال محبوب للعالم والنقص مبغوض له ولا معنى للملاءمة والمنافرة إلا الحب والبغض فان الله سبحانه يحب الكمال ويبغضه له وبمعنى الكمال وبمعنى المحبة لذلك بحسب كماله ويبغض الناقص منها ويمقته ومقته له بحسب نقصانه ولهذا أسلفنا ان من أصول المسئلة اثبات صفة الحب والبغض لله فتأمل كيف عادت المسئلة اليه وتوقفت عليه والله سبحانه يحب كل ما أمر به ويبغض كل ما نهى عنه ولا يسمى ذلك ملاءمة أو منافرة بل يطلق عليه الأسماء التي أطلقها على نفسه وأطلقها عليه رسوله من محبته للفعل الحسن المأمور به وبغضه للفعل القبيح ومقته وما ذاك إلا لكمال الأول ونقصان الثاني فاذا كان الفعل مستلزماً للكمال والنقصان واستلزامه له عقلي والكمال والنقصان يستلزم الحب والبغض الذي سميتوه ملاءمة ومنافرة

واستلزامه عقلي فيبان كون الفعل حسنا كاملا محبوبا مرضيا وكونه قبيحا ناقصا مسخوطا
مبغوضا أمر عقلي بقى حديث المدح والذم والثواب والعقاب ومن أحاط علما بما أسلفناه
في ذلك انكشفت له المسئلة وأسفرت عن وجهها وزال عنها كل شبهة واشكال فاما المدح
والذم فترتبه على النقصان والكمال والمتصف به وذمهم لمؤثر النقص والمتصف به أمر عقلي
فطري وانكاره يراحم المكابرة وأما العقاب فقد قررنا ان ترتبه على فعل القبيح مشروط بالسمع
وانه انما انتفى عند انتفاء السمع انتفاء المشروط لا انتفاء شرطه لا انتفاء سببه فان
سببه قائم ومقتضيه موجود الا انه لم يتم لتوقفه على شرطه وعلى هذا فكونه متعلقا
لثواب والعقاب والمدح والذم عقلي وإن كان وقوع العقاب موقوفا على شرط وهو
ورود السمع وهل يقال ان الاستحقاق ليس بثابت لأن ورود السمع شرط فيه هذا
فيه طريقان للناس ولعل النزاع لفظي فان أريد بالاستحقاق الاستحقاق التام فالحق نفيه
وإن أريد به قيام السبب والتخلف لقوات شرط أو وجود مانع فالحق اثباته فعادت
الأقسام الثلاثة أعنى الكمال والنقصان والملاءمة والمنافرة والمدح والذم إلي عرف واحد
وهو كون الفعل محبوبا أو مبغوضا ويلزم من كونه محبوبا أن يكون كاملا وأن يستحق
عليه المدح والثواب ومن كونه مبغوضا أن يكون ناقصا يستحق به الذم والعقاب فظهر
أن التزام لوازم هذا التفصيل واعطاءه حقه يرفع النزاع ويغيد المسئلة اتفاقية ولكن
أصول الطائفتين تأبى التزام ذلك فلا بد لهما من التناقض إذا طردوا أصولهم وأما من
كان أصله اثبات الحكمة واتصاف الرب تعالى بها واثبات الحب والبغض له وانهما
أمر وراء المشيئة العامة فأصوله مستلزمة لقروعه وفروعه دالة على أصوله فأصوله
وفروعه لا تتناقض وأدلتها لا تتمانع ولا تتعارض . قال النفاة لو قدر نفسه وقد خلق تام
الخلقة كامل العقل دفعة واحدة من أن يتخلق بأخلاق قوم ولا تأدب بتأديب الأيوين ولا
تربى في الشرع ولا تعلم من متعلم ثم عرض عليه أمران أحدهما الاثمين أكثر من الواحد
والثاني أن الكذب قبيح بمعنى أنه يستحق من الله تعالى لوماً عليه لم نشك أنه لا يتوقف
في الأول ويتوقف في الثاني ومن حكم بأن الأمرين سيان بالنسبة إلى عقله خرج عن
قضايا العقول وعاند كعناد الفضول كيف ولولا تقرر عنده أن الله تعالى لا يتضرر بكذب
ولا ينتفع بصدق وأن القولين في حكم التكليف على وتيرة واحدة لم يمكنه أن يرد أحدهما
دون الثاني بمجرد عقله . والذي يوضحه أن الصدق والكذب على حقيقة ذاتية لا تتحقق
ذاتهما إلا بأركان تلك الحقيقة مثلا كما يقال إن الصدق إخبار عن أمر على ما هو عليه

والكذب أخبار عن أمر على خلاف ما هو به ونحن نعلم أن من أدرك هذه الحقيقة عرف المحقق ولم يخطر بباله كونه حسناً أو قبيحاً فلم يدخل الحسن والقبح إذاً في صفاتهما الذاتية التي تحققت حقيقتهم بها ولو ازمها في الوهم بالبدية كما بينا ولا لزمها في الوجود ضرورة فإن من الأخبار التي هي صادقة ما يلام عليه من الدلالة على هرب من ظالم ومن الأخبار التي هي كاذبة ما يثاب عليها مثل انكار الدلالة عليه فلم يدخل كون الكذب قبيحاً في حد الكذب ولا لزمه في الوهم ولا لزمه في الوجود فلا يجوز أن يعد من الصفات الذاتية التي تلزم النفس وجوداً وعدماً عنده ولا يجوز أن يعد من الصفات التابعة للحدوث فلا يعقل بالبدية ولا بالنظر فإن النظر لا بد أن يرد إلى الضروري أي البديهي وإذا لا بديهي فلا مرد له أصلاً فلم يبق لهم إلا الاسترواح إلى عادات الناس من تسمية ما يضرهم قبيحاً وما ينفعهم حسناً ونحن لا ننكر أمثال تلك الاسامي على أنها تختلف بعادة قوم وزمان ومكان وازمنة دون إضافة وما يختلف بتلك النسب والإضافات لا حقيقة له في الذات وربما يستحسن قوم ذبح الحيوان وربما يستقبحه قوم وربما يكون بالنسبة إلى قوم وزمان حسناً وربما يكون قبيحاً لكننا وضعنا الكلام في حكم التكليف بحيث يجب الحسن به وجوباً يثاب عليه قطعاً ولا يتطرق إليه لوم أصلاً ومثل هذا يمتنع إدراكه عقلاً. قالوا فهذه طريقة أهل الحق على أحسن ما تقرر وأحسن ما تحرر. قالوا وأيضاً فنحن لا ننكر اشتهار حسن الفضائل التي ذكر ضربهم بها الامثال وقبحها بين الخلق وكونها محمودة مشكورة مثني على فاعلها أو مذمومة مذمومة فاعلها ولكننا ثبتنا أماً بالشرائع وأما بالأغراض ونحن إنما ننكرها في حق الله عز وجل لا انتفاء الأغراض عنه فاما إطلاق الناس هذه الالفاظ فيما يدور بينهم فيستمد من الأغراض ولكن قد تبدو الأغراض وتخفى فلا ينتبه لها إلا المحققون. قالوا ونحن ننبه على ماثرات الغلط فيه وهي ثلاثة ماثرات يغلط الوهم فيها. الأولى أن الانسان يطلق اسم القبح على ما يخالف غرضه وإن كان يوافق غرض غيره من حيث أنه لا يلتفت إلى الغير فإن كل طبع مشغوف بنفسه ومستحققر لغيره فيقضي بالقبح مطلقاً وربما يضيف القبح إلى ذات الشيء ويقول هو في نفسه قبيح فقد قضى بثلاثة أمور هو مصيب في واحد منها وهو أصل الاستقباح مخطيء في أمرين أحدهما إضافة القبح إلى ذاته وغفل عن كونه قبيحاً لمخالفة غرضه والثاني حكمه بالقبح مطلقاً ومشوؤه عدم الالتفات إلى غيره بل عن الالتفات إلى بعض أحوال نفسه فإنه قد يستحسن في بعض الأحوال عين

ما يستقبحه إذا اختلف الغرض . الغلطة الثانية سببها أن الوهم غالب للعقل في جميع الاحوال إلا في حالة نادرة قد لا يلتفت الوهم الى تلك الحالة النادرة عند ذكرها كحكمه على الكذب بأنه قبيح مطلقاً وغفلته عن الكذب الذي يستفاد منه عصمة نبي أو ولي وإذا قضى بالقبح مطلقاً واستمر عليه مرة وتكرر ذلك على سمعه ولسانه انقرس في قلبه استقباحه والنفرة منه فلو وقعت تلك الحالة النادرة وجد في نفسه نفرة عنه لطول نشوه على الاستقباح فانه التي اليه منذ الصبا على سبيل التأديب والارشاد ان الكذب قبيح لا ينبغي أن يقدم عليه أحد ولا يئنه على حسنه في بعض الاحوال خيفة من ان لا تستحكم نفرتة عن الكذب فيقدم عليه وهو قبيح في أكثر الاحوال والسماع في الصغر كالنقش في الحجر وينقرس في النفس ويحد التصديق به مطلقاً وهو صدق لكن لا على الاطلاق بل في أكثر الاحوال اعتقده مطلقاً . الغلطة الثالثة سببها سبق الوهم الى العكس فان من رأى شيئاً مقروناً بشيء يظن أن الشيء لا محالة مقرون به مطلقاً ولا يدري أن الاخص أبدأ مقرون بالاعم والاعم لا يلزم أن يكون مقروناً بالاخص ومثاله نفرة نفس الذي نهشته الحية عن الحبل المرقش اللون لأنه وجد الازى مقروناً بهذه الصورة فتوهم أن هذه الصورة مقرونة بالازى وكذلك ينفر عن العسل اذا شبهه بالهذرة لانه وجد الاستقذار مقروناً بالرطب الاصفر فتوهم أن الرطب الاصفر يقترن به الاستقذار وقد يغلب عليه الوهم حتى يتعذر الاكل وان كان حكم العقل يكذب الوهم ولكن خلقت قوى النفس مطيعة للاوهام وان كانت كاذبة حتى أن الطبع ينفر عن حسناء سميت باسم اليهود اذ وجد الاسم مقروناً بالقبح فظن أن القبح أيضاً يلزم الاسم ولهذا يورد على بعض العوام مسألة عقلية جلية فيقبلها فاذا قلت هذا مذهب الاشعري أو المعتزلي أو الظاهري أو غيره نفر عنه ان كان سيء الاعتقاد فيمن نسبتها اليه وليس هذا طبع العاصي بل طبع أكثر العقلاء المتوسمين بالعلم الا العلماء الراسخين الذين أراهم الله الحق حقاً وقواهم على اتباعه وأكثر الخلق ترى نفوسهم مطيعة للاوهام الكاذبة مع علمهم بكذبها وأكثر اقدام الخلق واحجامهم بسبب هذه الاوهام فان الوهم عظيم الاستيلاء وكذلك ينفر طبع الانسان عن الميت في بيت فيه ميت مع قطعه بأنه لا يتحرك ولكنه يتوهم في كل ساعة حركته ونطقه قالوا فاذا انتهت لهذه الماثرات عرفت بها سر القضايا التي تستحسنها العقول وسر استحسنائها إياها والقضايا التي تستقبحها العقول وسر استقبحها لها ولنضرب لذلك مثلين وهما مما يحتاج بهما علينا أهل الاثبات . المثل الاول الملاك

العظيم المستولى على الاقاليم اذارأي ضعيفاً مشرفاً على الهلاك فانه يميل الى انقاذه ويستحسنه وان كان لا يعتقد أصل الدين لينتظر ثواباً أو مجازاة ولا سيما إذا لم يعرفه المسكين ولم يره بأن كان أعمى أصم لا يسمع الصوت وان كان لا يوافق ذلك غرضه بل ربما يتعب به بل يحكم العقلاء بحسن الصبر على السيف إذا أكره على كلمة الكفر أو على إفشاء السر وتقض العهد وهو على خلاف غرض الكفرة وعمل الجملة فاستحسن مكارم الاخلاق وافاضة النعم لا ينكره الا من عاند . المثل الثاني العاقل اذا سئمت له حاجة وأمكن قضاؤها بالصدق كما أمكن بالكذب بحيث تساوى في حصول الغرض منهما كل التساوى فانه يؤثر الصدق ويختاره ويميل اليه طبعه وما ذاك الا لحسنه فلولا ان الكذب على صفة يجب عنده الاحتراز عنه والا لما ترجح الصدق عنده قالوا وهذا الغرض واضح في حق من أنكر الشرائع وفي حق من لم تبلغه الدعوة حتى لا يلزمونا كون الترجيح بالتكليف فهذا من حججهم ونحن نجيب عن ذلك فنيين أنه لا يثبت حكم على هذين المثالين فنقول اما قضية انقاذ الملك وحسنه حتى في حق من لم تبلغه الدعوة وأنكر الشرائع فسيببه دفع الأذى الذي يلحق الانسان من رقة القلب وهو طبع يستحيل الافكاك عنه وذلك لأن الانسان يقدر نفسه في تلك البلية ويقدر غيره معرضاً عن الانقاذ فيستقبله منه لمخالفة غرضه فيعود ويقدر ذلك الاستقباح من المشرف على الهلاك في حق نفسه فيدفع عن نفسه ذلك القبح المتوهم فان فرض في بهيمة أو شخص لا رقة فيه يفيد تصوره لو تصوره فيبقى أمر آخر وهو طلب الثناء على إحسانه فان فرض بحيث لا يعلم أنه المنقذ فيتوقع أن يعلم فيكون ذلك التوقع باعثاً فان فرض في موضع يستحيل أن يعلم فيبقى ميل وترجيح يضاهي نفرة طبع السليم عن الحبل وذلك أنه رأى هذه الصورة مقرونة بالثناء فيظن أن الثناء مقرون بها بكل حال كما أنه لما رأى الأذى مقرونا بصورة الحبل فطبعه ينفر عن الأذى فينفر عن المقرون به فالمقرون باللذينة لذينة والمقرون بالمسكروه مكروه بل الانسان إذا جالس من عشقه في مكان فاذا انتهى اليه أحس في نفسه ذلك المكان من غيره قال الشاعر

أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدارا
وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا

وقال ابن الرومي منها على سبب حب الأوطان
وحب أوطان الرجال اليهم ما رب قضاها الشباب هنالك

إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهمو عهداً جرت فيها فحنوا لذلك
قالوا وشواهد ذلك مما يكثر وكل ذلك من حكم الوهم قالوا وأما الصبر على السيف
في تركه كلمة الكفر مع طمأنينة النفس فلا يستحسنه جميع العقلاء لولا الشرع بل ربما
استقبحوه فأنما يستحسنه من ينتظر الثواب على الصبر أو من ينتظر الثناء عليه بالشجاعة
والصلابة في الدين فكم من شجاع ركب متن الخطر وهجم على عدد وهو يعلم أنه
لا يطيقهم ويستحق ما يناله من الألم لما يعتاضه من توهم الثناء والحمد ولو بعد موته
وكذلك اخفاء السر وحفظ العهد إنما يتوصى الناس بهما لما فيهما من المصالح ولذلك
أكثروا الثناء عليهما فمن يَحْتَمِل الضرر لا لله فأنما يَحْتَمِله لاجل الثناء فإن فرض من
لا يستولى عليه هذا الوهم ولا ينتظر الثناء والثواب فهو يستقبح السعى في هلاك نفسه
بغير فائدة ويستحرق من يفعل ذلك قطعاً فمن يسلم أن مثل ذلك يؤثر الهلاك على الحياة
قالوا وهذا هو الجواب عن عرضت له حاجة وأمكن قضاؤها بالصدق والكذب واستويا
عنده وإشاره الصدق على أنا نقول تقدير استواء الصدق والكذب في المقصود مع قطع
النظر عن الغير تقدير مستحيل لأن الصدق والكذب متنافيان ومن المحال تساوي
المتنافيين في جميع الصفات فلاجل ذلك التقدير المستحيل يستبعد العقل إثارة الكذب
ومنع إثارة الصدق قالوا ولا يلزم من استبعاد منع إثارة الصدق على التقدير المستحيل
استبعاده في نفس الأمر وإنما يلزم لو كان التقدير المستلزم واقعاً وهو ممنوع قالوا
ولئن سلمنا أن ذلك التقدير ممكن فغايتة أن يدل على حسن الصدق شاهداً ولكن
لا يلزم حسنه غائباً إلا بطريق قياس الغائب على الشاهد وهو فاسد لوضوح الفرق
المانع من القياس والذي يقطع دابر القياس أن السيد لو رأى عبده وإمائه يموج
بعضهم في بعض ويركبون الظلم والفواحش وهو مطلع عليهم قادر على منعهم لقبح
ذلك منه والله عز وجل قد فعل ذلك بعباده بل أعانهم وأمدهم ولم يقبح منه سبحانه
ولا يصح قولهم إنه سبحانه تركهم لينزجروا بأنفسهم ليستحقوا الثواب لأنه سبحانه
قد علم أنهم لا ينزجرون ولم لم يمنعه قهراً فكم من ممنوع من الفواحش لعله وعجز
وذلك أحسن من تمكينه من العلم بأنه لا ينزجر . وبالحيلة بقياس أفعال الله على
أفعال العباد باطل قطعاً ومحض التشبيه في الأفعال ولهذا جمعت المعتزلة القدرية بين
التعطيل في الصفات والتشبيه في الأفعال فهم معطلة مشبهة لباسهم معلم من الطرفين
كيف وإن اتقاز الغريق الذي استدلت به حجة عليكم فإن نفس الاغراق والاهلاك

يحسن منه سبحانه ولا يقبح وهو أقبح شيء منا فلا تقاذ إن كان حسنا فلا اغراق
يجب أن يكون قبيحا فان قاتم لعل في ضمن الاغراق والاهلاك سرا لم نطلع عليه
وغرضا لم نصل اليه فقدروا مثله في ترك انقاذنا نحن للغرقى بل في اهلاكنا لمن
تهلكه والفعالان من حيث التكليف والايجاب مستويان عقلا وشرعا فانه سبحانه
لا يتضرر بمعصية العبد ولا ينتفع بطاعته ولا تتوقف قدرته في الاحسان إلى العبد
على فعل يصدر من العبد بل كلما أنعم عليه ابتداء بأجزل المواهب وأفضل العطايا من
حسن الصورة وكمال الخلقة وقوام البنية واعداد الآلة واتمام الاداة وتعديل القامة
وما متعه به من روح الحياة وفضله به من حياة الأرواح وما أكرمه به من قبول العلم
وهداه إلى معرفته التي هي أسنى جوائزه ﴿ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ﴾ فهو
سبحانه أقدر على الانعام عليه دواما فكيف يوجب على العبد عبادة شاقة في الحال
لارتقاب ثواب في ثاني الحال أليس لو أُلقي إليه زمام الاختيار حتى يفعل ما يشاء جريا
على سوق طبعه المائل إلى لذيذ الشهوات ثم أجزل له في العطاء من غير حساب كان ذلك
أروح للعبد ولم يكن قبيحا عند العقل فقد تعارض الأمران . أحدهما أن يكلفهم فيأمر
وينهى حتى يطاع ويعصى ثم ينسبهم ويعاقبهم على فعلهم . الثاني أنه لا يكلفهم بأمر ولا ينهى
إذ لا ينتفع سبحانه منهم بطاعة ولا يتضرر منهم بمعصية كلا بل لا تكون نعمه ثوابا بل
ابتداء وإذا تعارض في العقول هذان الأمران فكيف يهتدى العقل إلى اختيار
أحدهما حقا وقطعا فكيف تعرفنا العقول وجوبا على النفس بالمعرفة . وعلى الجوارح
بالطاعة وعلى الباري سبحانه بالثواب والعقاب . قالوا ولا سيما على أصول المعتزلة القدرية
فان التكليف بالأمر والنهي والايجاب من الله لا حقيقة له على أصلهم فانه لا يرجع
إلى ذات الرب تعالى صفة يكون بها أمراً ناهياً موجبا مكلفا بالأمر والنهي للخلق
ومعلوم انه لا يرجع إلى ذاته من الخلق صفة والعقل عندهم إنما يعرفه على هذه
الصفة ويستحيل عندهم أن يعرفه بأنه يقتضى ويطلب منه شيئا أو يأمره وينهاه بشيء
كما يعقل الأمر والنهي بالطلب القائم بالأمر والناهي فإذا لم يقيم به طلب استحالة أن
يكون أمراً ناهياً فغاية العقل عندهم أن يعرفه على صفة يستحيل عليه الاتصاف بالأمر
والنهي فكيف يعرفه على صفة يريد منه طاعة فيستحق عليها ثوابا ويكره منه معصية
يستحق عليها عقابا وإذ لا أمر ولا نهى يعقل فلا طاعة ولا معصية إذ هما فرع
الأمر والنهي فلا ثواب ولا عقاب إذ هما فرع الطاعة والمعصية وغاية ما يقولون انه

يخلق في الهواء أو في بحر أفعل أو لا تفعل بشرط أن لا يدل الأمر والنهي المخلوق على صفة في ذاته غير كونه عالماً قادراً ومعلوم أن هذا لا يدل إلا على كون الفاعل قادراً عالماً حياً مريداً لفعله وأما دلالة على حقيقة الأمر والنهي المستلزمة للطاعة والمعصية المستلزمين للشواب والعقاب فلا فتعرف من ذلك أن من نفي قيام الكلام والأمر والنهي بذات الله لم يمكنه إثبات التكليف على العبد أبداً ولا إثبات حكم للفعل بحسن ولا قبح وفي ذلك إبطال الشرائع جملة مع استنادها إلى قول من قامت البراهين على صدقه ودلت المعجزة على نبوته فضلاً عن الأحكام العقلية المتعارضة المستندة إلى عادات الناس المختلفة بالإضافة والنسب والازمنة والامكنة والأقوال وقد عرف بهذا أن من نفي قول الله وكلامه فقد نفي التكليف جملة وصار من أخبت القدرة وشرهم مقالة حيث أثبت تكليفاً وإيجاباً وتحريماً بلا أمر ولا نهى ولا اقتضاء ولا طلب وهذه مقدرته في حق الرب تعالى وأثبت فعلاً وطاعة ومعصية بلا فاعل ولا محدث وهذه مقدرته في حق العبد فليتنبه لهذه الثلاثة . قالوا وأيضاً فما معنى يستنبط من قول أو فعل ليربط به حكم مناسب له إلا ومن جنسه في العقل أمر آخر يعارضه يساويه في الدرجة أو يفضل عليه في المرتبة فيتجبر العقل في الاختيار إلى أن يرد شرع يختار أحدهما ويرجحه من تلقائه فيجب على العاقل اعتباره واختياره لترجيح الشرع له لا لرجحانه في نفسه ونضرب لذلك مثلاً فتقول إذا قتل إنسان إنساناً مثله عرض للعقل الصريح هاهنا آراء متعارضة مختلفة منها أنه يجب أن يقتل قصاصاً ردعاً للجنة وزجراً للطغاة وحفظاً للحياة وشفاءً للغيظ وتبريداً لحر المصيبة اللاحقة لاولياء القتل ويعارضه معنى آخر أنه أتلاف بأزاء أتلاف وعدوان في مقابلة عدوان ولا يحيا الأول بقتل الثاني ففيه تكثير المفسدة بإعدام النفسين وأما مصلحة الردع والزجر واستبقاء النوع فأمر متوهم وفي القصاص استهلاك محقق فقد تعارض الأمران وربما يعارضه أيضاً معنى ثالث وراءهما فيفكر العقل أيراعي شرائط أخرى وراء مجرد الإنسانية من العقل والبلوغ والعلم والجهل والكمال والنقص والقرابة والاجنبية أولاً فيتجبر العقل كل التجبر فلا بد إذاً من شارع يفصل هذه الخطة ويقرر قانوناً يطرد عليه أمر الأمة وتستقيم عليه مصالحهم ويظهر بهذا أن المعاني المستنبطة إذا كانت راجعة إلى مجرد استنباط العقل فيلزم من ذلك أن تكون الحركة الواحدة مشتملة على صفات متناقضة وأحوال متنافرة وليس معنى قولنا أن العقل استنبط منها أنها كانت موجودة في الشيء فاستخرجها العقل بل العقل تردد بين

اضافات الاحوال بعضها الى بعض ونسب الاشخاص والحركات نوعا الى نوع وشخصا الى شخص فيطرأ عليه من تلك المعاني ما حكيناه وأحصيناه ور بما يبلغ مبلغا يشد عن الاحصاء فعرف بذلك أن المعاني لم ترجع الى الذات بل الى مجرد الخواطر الطارئة على الاصل وهي متعارضة . قالوا وأيضاً لو ثبت الحسن والقبح العقليان لتعلق بهما الايجاب والتحریم شاهداً وغائباً على العبد والرب واللازم محال فاللزوم كذلك . أما الملازمة فقد كفانا أهل الاثبات تقريرها بالتزامهم أنه يجب على العبد عقلاً بعض الافعال الحسنة ويحرم عليه القبيح ويستحق الثواب والعقاب على ذلك وانه يجب على الرب تعالى فعل الحسن ورعاية الصلاح والأصلح ويحرم عليه فعل القبيح والشر ومالا فائدة فيه كالعبت ووضعوا بعقولهم شريعة أوجبوا بها على الرب تعالى وحرموا عليه وهذا عندهم ثمرة المسئلة وفائدتها وأما انتفاء اللازم فان الوجوب والتحریم بدون الشرع ممتنع إذ لو ثبت بدونها لقامت الحجة بدون الرسل والله سبحانه إنما أثبت الحجة بالرسل خاصة . كما قال تعالى (لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) وأيضاً فلو ثبت بدون الشرع لا يستحق الثواب والعقاب عليه وقد نفي الله سبحانه العقاب قبل البعثة . فقال (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) . وقال تعالى (وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمنا صالحاً غير الذي كنا نعمل أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير) فانما احتج عليهم بالنذر . وقال تعالى ﴿ ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال انكم ما كنتم لقد جئناكم بالحق ولكن للحق أكثركم كارهون ﴾ والحق هاهنا هو ما بهت به المرسلون بانفاق المفسرين . وقال تعالى ﴿ كلما أتى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان أنتم إلا في ضلال كبير ﴾ . وقال تعالى ﴿ ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ﴾ فلا يسألهم تبارك وتعالى عن موجبات عقولهم بل عما أجابوا به رسله فعليه يقع الثواب والعقاب . وقال تعالى ﴿ ألم أعهد اليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ﴾ فاحتج عليهم تبارك وتعالى بما عهده اليهم على ألسنة رسله خاصة فان عهده هو أمره ونهيته الذي بلغته رسله . وقال تعالى ﴿ وغرتم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ﴾ . فهذا في حكم الوجوب والتحریم على العباد قبل البعثة وأما انتفاء الوجوب والتحریم على من له الخلق والأمر ولا يسأل عما يفعل فمن وجوه متعددة . أحدها أن الوجوب والتحریم في حقه سبحانه غير معقول على

الاطلاق وكيف يعلم أنه سبحانه يجب عليه أن يمدح ويذم ويثيب ويعاقب على الفعل بمجرد العقل وهل ذلك إلا مغيب عنا فبم نعرف أنه رضى عن فاعل وسخط على فاعل وأنه يثيب هذا ويعاقب هذا ولم يخبر عنه بذلك مخبر صادق ولا دل على مواقع رضاه وسخطه عقل ولا أخبر عن محكومه ومعلومه مخبر فلم يبق إلا قياس أفعاله على أفعال عبادته وهو من أفسد القياس وأعظمه بطلاناً فإنه تعالى كما أنه ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته فكذلك ليس كمثله شيء في أفعاله وكيف يقاس على خلقه في أفعاله فيحسن منه ما يحسن منهم ويقبح منه ما يقبح منهم ونحن نرى كثيراً من الأفعال تقبح منا وهي حسنة منه تعالى كإيلاء الأطفال والحيوان وإهلاك من لو أهلكتناه نحن لتقبح منا من الأموال والأنفس وهو منه تعالى مستحسن غير مستقبح وقد سئل بعض العلماء عن ذلك فأُشيد السائل :

ويقبح من سواك الفعل عندى فتفعله فيحسن منك ذا كـ

ونحن نرى ترك إتيان الغرقى والهللكى قبيحاً منا وهو سبحانه إذا أغرقهم وأهلكهم لم يكن قبيحاً منه ونرى ترك أحدنا عبده وإمامه يقتل بعضهم بعضاً ويسبى بعضهم بعضاً ويفسد بعضهم بعضاً وهو متمكن من منعهم قبيحاً وهو سبحانه قد ترك عبادته كذلك وهو قادر على منعهم وهو منه حسن غير قبيح وإذا كان هذا شأنه سبحانه وشأننا فكيف يصح قياس أفعاله على أفعالنا فلا يدرك إذا للوجوب والتحریم عليه وجه كيف والإيجاب والتحریم يقتضي موجباً ومحرمّاً آمراً ناهياً وبينه فرق وبين الذى يجب عليه ويحرم وهذا محال فى حق الواحد القهار فالإيجاب والتحریم طلب للفعل والترك على سبيل الاستعلاء فكيف يتصور غائباً . قالوا وأيضاً فهذا الإيجاب والتحریم اللذين زعمتم على الله لو ازم فأسدة يدل فسادها على فساد الملزوم . اللازم الأول إذا أوجبتم على الله تعالى رعاية الصلاح والأصلح فى أفعاله فيجب أن توجبوا على العبد رعاية الصلاح والأصلح أيضاً فى أفعاله حتى يضح اعتبار الغائب بالشاهد وإذا لم يجب علينا رعايتهمما بالاتفاق بحسب المقدور بطل ذلك فى الغائب ولا يصح تفريقكم بين الغائب والشاهد بالتعب والنصب الذى يلحق الشاهد دون الغائب لأن ذلك لو كان فارقاً فى محل الالتزام لكان فارقاً فى أصل الصلاح فإن ثبت الفرق فى صفة ومقداره ثبت فى أصله وإن بطل الفرق ثبت الالتزام المذكور . اللازم الثانى ان القربات من النوافل صلاح فلو كان الصلاح واجباً وجب وجوب الفرائض . اللازم الثالث أن خلود أهل النار فى النار

يجب أن يكون صلاحاً لهم دون أن يردوا فيعتبوا ربهم ويتوبوا إليه ولا ينفعكم اعتذاركم عن هذا الالتزام بأنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه فإن هذا حق ولكن لو أماتهم وأعدمهم فقطع عتابهم كان أصلح لهم ولو غفر لهم ورحمهم وأخرجهم من النار كان أصلح لهم من إمامتهم وأعدمهم ولم يتضرر سبحانه بذلك . اللازم الرابع أن ما فعله الرب تعالى من الصلاح والأصلح وتركه من الفساد والعبث لو كان واجباً عليه لما استوجب بفعله له حمداً وثناء فانه في فعله ذلك قد قضى ما وجب عليه وما استوجبه العبد بطاعته من ثوابه فانه عندكم حقه الواجب له على ربه ومن قضى دينه لم يستوجب بقضائه شيئاً آخر . اللازم الخامس أن خلق إبليس وجنوده أصلح للخلق وأنفع لهم من أن لم يخلق مع أن إقطاعه من العباد من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون . اللازم السادس أنه مع كون خلقه أصلح لهم وأنفع أن يكون انظاره إلى يوم القيامة أصلح لهم وأنفع من إهلاكه وإمامته . اللازم السابع أن يكون تمكينه من اغوائهم وجريانه منهم مجرى الدم في إشارهم أنفع لهم وأصلح لهم من أن يحال بينهم وبينه . اللازم الثامن أن يكون إمامة الرسل أصلح للعباد من بقائهم بين أظهرهم مع هدايتهم لهم وأصلح من أن يحال بينهم وبينها . اللازم التاسع ما ألزمه أبو الحسن الأشعري للجبايى وقد سأله عن ثلاثة أخوة أمات الله أحدهم صغيراً وأحيا الآخرين فاختر أحدهما الايمان والآخرة الكفر فرفع درجة المؤمن البالغ على أخيه الصغير في الجنة لعمله فقال أخوه يارب لم لا تبلغني منزلة أخى فقال إنه عاش وعمل أعمالاً استحق بها هذه المنزلة فقال يارب فهلا أحيتني حتى أعمل مثل عمله فقال كان الأصح لك أن توفيتك صغيراً لأنى علمت أنك ان بلغت اخترت الكفر فكان الأصح في حقك أن أمتك صغيراً فنادى أخوهما الثالث من أطباق النار يارب فهلا عملت معي هذا الأصح واخترمتني صغيراً كما عملته مع أخى واخترمته صغيراً فأسكت الجبايى ولم يجبه بشيء فاذا علم الله سبحانه أنه لو اخترم العبد قبل البلوغ وكال العقل لكان ناجياً ولو أمهله وسهل له النظر لعاند وكفر وجحد فكيف يقال إن الأصح في حقه بقاءه حتى يبلغ والمقصود عندكم بالتسكين الاستصلاح والتعويض بأسنى الدرجات التي لا تنال إلا بالأعمال أو ليس الواحد منا إذا علم من حال ولده أنه إذا أعطى مالا يتجر به فهلك وخسر بسبب ذلك فانه لا يعرضه لذلك ويقبح منه تعريضه له وهو من رب العالمين حسن غير قبيح وكذلك من علم من حال ولده أنه لو أعطاه سيفاً أو سلاحاً يقاتل به العدو فقتل به نفسه وأعطى السلاح لعدوه فانه

يقبح منه اعطاؤه ذلك السلاح والرب تعالى قد علم من أكثر عباده ذلك ولم يقبح منه سبحانه تمكينهم واعطاؤهم الآلات بل هو حسن منه كيف وقد ساعدوا على نفوسهم أن الله سبحانه لو علم أنه لو أرسل رسولا إلى خلقه وكلفه الإداء عنه مع علمه بأنه لا يؤدي فإن علمه سبحانه بذلك يصرفه عن ارادة الخير والصالح وهذا بمثابة من أدلى جبلا إلى غريق ليخلص نفسه من الغرق مع علمه بأنه يخنق نفسه به وقد ساعدوا أيضا على نفوسهم بأن الله سبحانه إذا علم أن في تكليفه عبداً من عباده فساد الجماعة فانه يقبح تكليفه لأنه استفساد لمن يعلم أنه يكفر عند تكليفه . الا لزام الحادي عشر أنهم قالوا وصدقوا بأن الرب تعالى قادر على التفضل بمثل الثواب ابتداء بلا واسطة عمل فأى غرض له في تعريض العباد للبلوى والمشاق ثم قالوا وكذبوا الغرض في التكليف أن استيفاء المستحق حقه أهناً له وألذ من قبول التفضل واحتمال المنة وهذا كلام أجهل الخلق بالرب تعالى وبحقه وبعظمته ومساو بينه وبين آحاد الناس وهو من أقبح النسبة وأخبثه تعالى الله عن ضلالهم علواً كبيراً فكيف يستنكف العبد المخلوق المربوب من قبول فضل الله تعالى وممنه وهل المنة في الحقيقة إلا لله المان بفضله قال تعالى ﴿ يمتنون عليكم أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم ان هذا كم للإيمان ان كنتم صادقين ﴾ وقال تعالى ﴿ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين ﴾ ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أنصار ألم أجدكم ضلالا فهذا كم الله بي وعالة فأعنا كم الله بي فأجابوه بقوله الله ورسوله أمنٌ وباللحقول التي قد خسف بها أى حق للعبد على الرب حتى يمنع من قبول منته عليه فبأى حق استحق الانعام عليه بالايحاد وكمال الخلقة وحسن الصورة قوام البنية واعطائه القوى والمنافع والآلات والأعضاء وتسخير ما في السموات وما في الأرض له ومن أقل ماله عليه من النعم التنفس في الهواء الذي لا يكاد يخطر بباله أنه من النعم وهو في اليوم والليلة أربعة وعشرون ألف نفس فاذا كانت أقل نعمه عليهم ولا أقل منها أربعة وعشرون ألف نعمة كل يوم وليلة فما الظن بما هو أجل منها من النعم فباللحقول السخيفة المحسوف بها أى علم لكم وأى سعى يقال بل القليل من نعمه الدنيوية حتى لا يبقى لله عليكم منة إذا أنابكم لانكم استوفيتم ديونكم قبله ولا نعمة له عليكم فيها فأى أمة من الأمم بلغ جهلها بالله هذا المبلغ واستنكفت عن قبول منة وزعمت أن لها الحق على ربها وان تفضله عليها ومنته مكدر لالتذاذها بعطائه ولو أن

العبد استعمل هذا الأدب مع ملك من ملوك الدنيا لمقتته وأبعده وسقط من عينه مع أنه لا نعمة له عليه في الحقيقة إنما المنعم في الحقيقة هو الله ولي النعم وموليها ولقد كشف القوم عن أقبح عورة من عورات الجهل بهذا الرأي السخيف والمذهب القبيح والحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به أرباب هذا المذهب المستنكفين من قبول منة الله الزاعمين أن ما نعمة الله به عليهم حقهم عليه وحقهم قبله وأنه لا يستحق الحمد والثناء على أداء ما عليه من الدين والخروج مما عليه من الحق لأن أداء الواجب يقتضى غيره تعالى الله عن أفكهم وكذبهم علواً كبيراً . الالتزام الثانى عشر أنه يلزمهم أن يوجبوا على الله عز وجل أن يعيت كل من علم من الأطفال أنه لو بلغ لكفر وعاند فان احترامه هو الأصلح له بلا ريب أو أن يحددوا علمه سبحانه بما سيكون قبل كونه كما التزمه سلفهم الخبيث الذين اتفق سلف الأمة الطيب على تكفيرهم ولا خلاص لهم عن أحد هذين الالتزامين إلا بالترام مذهب أهل السنة والجماعة ان أفعال الله تعالى لا تقاس بأفعال عباده ولا تدخل تحت شرائع عقولهم القاصرة بل أفعاله لا تشبه أفعال خلقه ولا صفاته صفاتهم ولا ذاته ذواتهم (ليس كمثل شيء وهو السميع البصير) . الالتزام الثالث عشر أنه سبحانه لا يؤلم أحداً من خلقه أبداً لعدم المنفعة في ذلك بالنسبة اليه وإلى العبد ولا ينفعكم اعتذاركم بأن الايلام سبب مضاعفة الثواب ونيل الدرجات العلى وأن هذا ينتقض بالحيوان البهيم وينتقض بالأطفال الذين لا يستحقون ثواباً ولا عقاباً ولا ينفعكم اعتذاركم بأن الطفل ينتفع به فى الآخرة فى زيادة ثوابه لا تنقاضه عليكم بالطفل الذى علم الله أنه يبلغ ويختار الكفر والجحود فأى مصلحة له فى ايلامه وأى معنى ذكرتموه على أصولكم الفاسدة فهو منتقض عليكم بما لا جواب لكم عنه . الالتزام الرابع عشر أن من علم الله سبحانه إذا بلغ الأطفال يختاروا الايمان والعمل الصالح فان الأصلح فى حقه أن يحيمه حتى يبلغ ويؤمن فينال بذلك الدرجة العالية وأن لا يخترمه صغيراً وهذا مما لا جواب لكم عنه . الالتزام الخامس عشر وهو من أعظم الالتزامات وأصحها إلزاماً وقد التزمه القدرية وهو أنه ليس فى مقدور الله تعالى لطف لو فعله الله تعالى بالكفار لآمنوا وقد التزم المعتزلة القدرية هذا اللزم وبنوه على أصلهم الفاسد أنه يجب على الله تعالى أن يفعل فى حق كل عبد ما هو الأصلح له فلو كان فى مقدوره فعل يؤمن العبد عنده لوجب عليه أن يفعل به والقرآن من أوله إلى آخره ويرد هذا القول ويكذبه بخبره تعالى أنه لو شاء لهدى الناس جميعاً ولو شاء لآمن من فى الارض كلهم جميعاً ولو شاء

لأتى كل نفس هداها. الالتزام السادس عشر وهو مما التزمه القوم أيضاً ان لطفه ونعمته وتوفيقه بالمؤمن كلفه بالكافر وان نعمته عليهما سواء لم يخص المؤمن بفضل عن الكافر وكفى بالوحي وصريح العقول وفطرة الله والاعتبار الصحيح واجماع الأمة رداً لهذا القول وتكذيباً له. الالتزام السابع عشر ان مامن أصلح إلا وفوقه ماهو أصلح منه والاعتصار على رتبة واحدة كالاقتصار على الصلاح فلا معنى لقولكم يجب مراعاة الاصلح إذ لا نهاية له فلا يمكن في الفعل رعايته . الالتزام الثامن عشر ان الايجاب والتحریم يقتضي سؤال الموجب المحرم لمن أوجب عليه وحرم هل فعل مقتضى ذلك أم لا وهذا محال في حق من لا يسئل عما يفعل وانما يعقل في حق المخلوقين وانهم يسألون وبالجملته فتحتم بهذه المسئلة طريقاً للاستغناء عن الصواب وسلطتم بها الفلاسفة والصائفة والراهمة وكل منكر للنبوات فهذه المسئلة بيننا وبينهم فانكم إذا زعمتم أن في العقل حاكماً يحسن ويقبح ويوجب ويحرم ويتقاضى الثواب والعقاب لم تكن الحاجة إلى البعثة ضرورية لا مكان الاستغناء عنها بهذا الحاكم ولهذا قالت الفلاسفة وزادت عليكم حجة وتقريراً قد اشتمل الوجود على خير مطلق وشر مطلق وخير وشر ممتزجين والخير المطلق مطلوب في العقل لذاته والشر المطلق مرفوض في العقل لذاته والممتزج مطلوب من وجهه ومرفوض من وجهه وهو يحسب الغالب من جهته ولا يشك العاقل ان العلم بجنسه ونوعه خير ومحمود ومطلوب والجهل بجنسه ونوعه شر في العقل فهو مستقبح عند الجمهور والفطر السليمة داعية إلى تحصيل المستحسن ورفض المستقبح سواء حمله عليه شارع أو لم يحمله . ثم الاخلاق الحميدة والخصال الرشيدة من العفة والجود والسخاء والنجدة مستحسنات فعلية وأضدادها مستقبحات فعلية وكمال حال الانسان أن تستكمل النفس قوى العلم الحق والعمل الخير والشرائع انما ترد بتمهيد ما تقرر في العقل لا بتغييره لكن العقول الحرونة لما كانت قاصرة عن اكتساب العقولات بأسرها عاجزة عن الاهتداء إلى المصلحة الكلية الشاملة لنوع الانسان وجب من حيث الحكمة أن يكون بين الناس شرع يفرضه شارع يحملهم على الايمان بالغيب جملة ويهديهم إلى مصالح معاشهم ومعادهم تفصيلاً فيكون قد جمع لهم بين حظي العلم والعدل على مقتضى العقل وحملهم على التوجه إلى الخير المحض والاعراض عن الشر المحض استبقاء لنوعهم واستدامة لنظام العالم ثم ذاك الشارع يجب أن يكون مميزاً من بينهم بآيات تدل على أنها من عند ربه سبحانه راجعاً عليهم بعقله الرزين ورأيه المتين وحديثه

النافذ وخلقه الحسن وسمته وهديه يلين لهم في القول ويشاورهم في الامر ويكلمهم على قدر عقولهم ويكلفهم بحسب وسعهم وطاقتهم قالوا وقد أخطأت المعتزلة حين ردوا الحسن والقبح إلى الصفات الذاتية للأفعال وكان من حقهم تقرير ذلك في العلم والجهل إذ الأفعال تختلف بالأشخاص والأزمان وسائر الإضافات وليس هي على صفات نفسية لازمة لها بحيث لا تفارقها البتة . ثم زادت الصائبة في ذلك على الفلاسفة وقالوا لما كانت الموجودات في العالم السفلي مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات التي هي مدبرات الكواكب وكان في اتصالاتها نظر سعيد ونحس وجب أن يكون في آثارها حسن وقبح في الاخلاق والخلق والأفعال والعقول الانسانية متساوية في النوع فوجب أن يدر كها كل عقل سليم وطبع قويم لا تتوقف معرفة المعقولات على من هو مثل ذلك العاقل في النوع فنحن لا نحتاج إلى من يعرفنا حسن الأشياء وقبحها وخيرها وشرها ونفعها وضرها وكما أنا نستخرج بالعقول من طبائع الأشياء منافعها ومضارها كذلك نستنبط من أفعال نوع الانسان حسنها وقبحها فنلابس ما هو أحسن منها بحسب الاستطاعة ونجتنب ما هو قبيح منها بحسب الطاقة فأني حاجة بنا إلى شارع يتحكم إلى عقولنا وزادت التناسخية على الصائبة بل قالوا نوع الانسان لما كان موصوفاً بنوع اختيار في أفعاله مخصوصاً بنطق وعقل في علومه وأحواله ارتفع عن الدرجة الحيوانية ارتفاع استخسار لها فان كانت أعماله على مناهج الدرجة الانسانية ارتفعت إلى الملائكة وان كانت على مناهج الدرجة الحيوانية انخفضت إليها او إلى أسفل وهو أبداً في أحد أمرين إما فعل يقتضى جزاء أو مجازاة على فعل فباله يحتاج في أفعاله وأحواله إلى شخص مثله يحسن أو يقبح فلا العقل يحسن ويقبح ولا الشرع ولكن حسن أفعاله جزاء على حسن أفعال غيره وقبح أفعاله كذلك وربما يظهر حسنها وقبحها صوراً حيوانية روحانية وانما يصير الحسن والقبح في الحيوانات أفعالا انسانية وليس بعد هذا العالم عالم آخر يحكم فيه ويحاسب ويثاب ويعاقب وزادت البراهمة على التناسخية بأن قالوا نحن لا نحتاج إلى شريعة وشارع أصلاً فان ما يأمر به النبي لا يخلو إما أن يكون معقولا أو غير معقول فان كان معقولا فقد استغنى بالعقل عن النبي وإن لم يكن معقولا لم يكن مقبولا فهذه الطوائف كلها لما جعلت في العقل حاكماً بالحسن والقبح أدأها إلى هذه الآراء الباطلة والنحل الكافرة . وأنتم يا معشر المثبتة يصعب عليكم الرد عليهم وقد وافقتموهم على هذا الأصل . وأما نحن فأخذنا عليهم رأس الطريق وسددنا عليهم الأبواب فمن طرق

لهم الطريق وفتح لهم الأبواب ثم رام مناجزة القوم فقد رام مرتقى صعبا . فهذه مجامع جيوش النفاة قد وافتك بعددها وعديدها وأقبلت اليك بحدها وحديدها . فان كنت من أبناء الطعن والضرب فقد التقي الزحمان وتقابل الصنفان . وإن كنت من أصحاب التلول فالزم مقامك ولا تدن من الوطيس فانه قد حمى وإن كنت من أهل الاسراب الذين يسألون عن الأنباء ولا يثبتون عند اللقاء

فدع الحروب لأقوام لها خلقوا * وما لها من سوى أجسامهم جن
ولا تلمهم على ما فيك من جن * فبئست الحلتان اللؤم والجن
قال المتوسطون من أهل الالبيات ما منكم أيها الفريقان الا من معه حق وباطل ونحن نساعد كل فريق على حقه ونصير اليه . ونبطل ما معه من الباطل ونرده عليه فنجعل حق الطائفتين مذهبا ثالثا يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين من غير أن ننتسب إلى ذى مقالة وطائفة معينة انتسابا يحملها على قبول جميع أحوالها والا تنصار لها بكل غث وسمين ورد جميع أقوال خصومها ومكاريها على ما معها من الحق حتى لو كانت تلك الاقوال منسوبة الى رئيسها وطائفتها لبالغت في نصرتها وتقريرها وهذه آفة ما نجا منها الا من أنعم الله عليه وأهله لتابعة الحق أين كان ومع من كان وأما من يرى أن الحق وقف مؤبد على طائفته وأهل مذهبه وحجر محجور على من سواهم ممن لعله أقرب الى الحق والصواب منه فقد حرم خيرا كثيرا وفاته هدى عظيم وهنا نحن نجلس مجلس الحكومة بين هاتين المقاتلتين فمن أدلى بحجته في موضع كان المحكوم له في ذلك الموضع وان كان المحكوم عليه حيث يدلى خصمه بحجته والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق والعدل بين الطوائف المختلفة . قال تعالى (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من يئيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم بغيهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم) فأخبر تعالى انه شرع لنا دينه الذى وصى به نوحا والنبين من بعده وهو دين واحد ونهانا عن التفرق فيه ثم أخبرنا انه ما تفرق من قبلنا فى الدين إلا بعد العلم الموجب للالبيات وعدم التفرق وان الحامل على

ذلك التفرق البغي من بعضهم على بعض وإرادة كل طائفة أن يكون العلو والظهور لها ولقولها دون غيرها وإذا تأملت تفرق أهل البدع والضلال رأيته صادراً عن هذا بعينه . ثم أمر سبحانه نبيه أن يدعو إلى دينه الذي شرعه لأنبيائه وأن يستقيم كما أمره ربه وحذره من اتباع أهواء المتفرقين وأمره أن يؤمن بكل ما أنزله الله من الكتب وهذه حال الحق أن يؤمن بكل ما جمعه من الحق على لسان أى طائفة كانت ثم أمره أن يخبرهم بأنه أمر بالعدل بينهم وهذا يعم العدل في الأقوال والأفعال والآراء والمحاكمات كلها فنصبه ربه ومرسله للعدل بين الامم فهكذا وارثه ينتصب للعدل بين المقالات والآراء والمذاهب ونسبته منها إلى القدر المشترك بينهما من الحق فهو أولى به وبتقريره وبالحكم لمن خاصم به . ثم أمره أن يخبرهم بأن الرب المعبود واحد فما الحامل للتفرق والاختلاف وهو ربنا وربكم والدين واحد ولكل عامل عمله لا يعدوه إلى غيره ثم قال لا حجة بيننا وبينكم والحجة ههناهى الخصومة أى للخصومة لاوجه لخصومة بيننا وبينكم بعد مظهر الحق وأسفر صبحه وبانت أعلامه وانكشفت الغمة عنه وليس المراد نفي الاحتجاج من الطرفين كما يظنه بعض من لا يدري مايقول وأن الدين لا احتجاج فيه كيف والقرآن من أوله إلى آخره حجج وبراهين على أهل الباطل قطعية يقينية وأجوبة لمعارضتهم وإفساد لأقوالهم بأنواع الحجج والبراهين وإخباراً عن أنبيائه ورسله باقامة الحجج والبراهين وأمر لرسوله بمجادلة الخالفين بالتي هي أحسن وهل تكون المجادلة إلا بالاحتجاج وإفساداً للحجج الخصم وكذلك أمر المسلمين بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن وقد ناظر النبي صلى الله عليه وسلم جميع طوائف الكفر أتم مناظرة وأقام عليهم ما أحفهم به من الحجج حتى عدل بعضهم إلى محاربتة بعد أن عجز عن رد قوله وكسر حجته واختار بعضهم مسالمة ومطاركته وبعضهم بذل الجزية عن يد وهو صاغر كل ذلك بعد إقامة الحجج عليهم وأخذها بكظمهم وأسرها لنفوسهم وما استجاب له من استجاب إلا بعد أن وضحت له الحجة ولم يجد إلى ردها سبيلاً وما خالفه أعداؤه إلا عناداً منهم وميلاً إلى المكابرة بعد اعترافهم بصحة حججه وانها لا تدفع فما قام الدين إلا على ساق الحجة . فقوله لا حجة بيننا وبينكم أى لا خصومة فان الرب واحد فلا وجه للخصومة فيه ودينه واحد وقد قامت الحجة وتحقق البرهان فلم يبق للاحتجاج والخاصمة فائدة فان فائدة الاحتجاج ظهور الحق ليلتبغ فاذا ظهوره وعانده المخالف وتركه جحوداً وعناداً لم يبق للاحتجاج فائدة فلا حجة بيننا وبينكم أيها

الكفار فقد وضع الحق واستبان ولم يبق إلا الاقرار به أو العناد والله يجمع بيننا يوم
القيامة فيقضى للمحق على المبطل واليه المصير قالوا وما نحن نتحرى القسط بين
الفرقتين عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من
نور عن يمين الرحمن الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا ويسكنون في هذا
قوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجر منكم شأن
قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون﴾
قالوا قد أصاب أهل الاثبات من المعتزلة في قولهم ان الحسن والقبح صفات ثبوتية
للافعال معلومة بالعقل والشرع وان الشرع جاء بتقرير ما هو مستقر في الفطر والعقول
من تحسين الحسن والأمر به وتقييح القبيح والنهي عنه وأنه لم يجيء بما يخالف
العقل والفطرة وان جاء بما يعجز العقول عن أحواله والاستقلال به فالشرائع جاءت
بمجازات العقول لا محالاتها وفرق بين مالا تدرك العقول حسنه وبين ما تشهد بقبحه
فالأول مما يأتي به الرسل دون الثاني وأخطوا في ترتيب العقاب على هذا القبيح عقلاً
كما تقدم وأصابوا في اثبات الحكمة لله تعالى وأنه سبحانه لا يفعل فعلاً خالياً عن الحكمة بل
كل أفعاله مقصودة لهواقبها الحميدة وغاياتها المحبوبة له وأخطوا في موضعين أحدهما أنهم
أعادوا تلك الحكمة إلى الخلق ولم يعيدوها إلى الخالق سبحانه على فاسد أصولهم في نفى
قيام الصفات به فنفوا الحكمة من حيث أثبتوها وجحدوها من حيث أقرروا بها . الموضع الثاني
أنهم وضعوا لتلك الحكمة شريعة بعقولهم وأوجبوا على الرب تعالى بها وحرما وشبهه بخلقه
في أفعاله بحيث ما حسن منهم حسن منه وما قبح منهم قبح منه فلزم منهم بذلك اللوازم الشنيعة
وضاق عليهم المجال وعجزوا عن التخلص عن تلك الالتزامات ولو أنهم أثبتوا له حكمة
تليق به لا يشبه خلقه فيها بل نسبتها إليه كنسبة صفاته إلى ذاته فكأنه لا يشبه خلقه في صفاته
فكذلك في أفعاله ولا يصح الاستدلال بقبح القبيح وحسن الحسن منهم على ثبوت ذلك في
حقه تعالى ومن هاهنا استطال عليهم النفاة وصاحوا عليهم من كل قطر وأقاموا عليهم ثائرة
الشناعة وأصابوا أيضاً في قولهم بأن الرب تعالى لا يتمتع في نفسه بالوجوب والتحرير وأخطوا في
جعل ذلك تابهاً لمقتضى عقولهم وآرائهم بل يجب عليه ما أوجبته على نفسه ويحرم عليه ما حرمه هو
على نفسه فهو الذي كتب على نفسه الرحمة وأحق على نفسه نصر المؤمنين وأحق على
نفسه ثواب المطيعين وحرم على نفسه الظلم كما جعله محرماً بين عباده وأصابوا في قولهم أنه
سبحانه لا يحب الشر والكفر وأنواع الفساد بل يكرهها وأنه يحب الايمان والخير والبر

والطاعة ولكن أخطأوا في تفسير هذه المحبة والكراهة بمجرد معان مفهومة من ألفاظ خلقها في الهواء أو في الشجرة ولم يجعلوها معاني ما يهدي به تعالى على فاسد أصولهم في التعطيل ونفي الصفات فنفوا المحبة والكراهة من حيث أثبتوها وأعادوها إلى مجرد الشرع ولم يثبتوا له حقيقة قائمة بذاته فان شرع الله هو أمره ونهييه ولم يقم به عندهم أمر ولا نهي حقيقة قولهم انه لا شرع ولا محبة ولا كراهة فان زخرفوا القول وتحيلوا لاثبات ماسدوا على نفوسهم طريق اثباته وأصابوا أيضاً في قولهم ان مصلحة المأمور تنشأ من الفعل تارة ومن الأمر أخرى قرب فعل لم يكن منشأ لمصلحة المكلف فلما أمر به صار منشأ لمصلحته بالأمر ولو توسطوا هذا التوسط وسلكوا هذا المسلك وقالوا ان المصلحة تنشأ من الفعل المأمور به تارة ومن الأمر تارة ومنهما تارة ومن العزم المجرد تارة لا تنصفوا من خصومهم . فمثال الاول الصدق والعفة والاحسان والعدل فان مصالحها ناشئة منها ومثال الثاني التجرد في الاحرام والتطهر بالتراب والسعي بين الصفا والمروة ورعى الجمار ونحو ذلك فان هذه الافعال لو تجردت عن الامر لم تكن منشأ لمصلحة فلما أمر بها نشأت مصلحتها من نفس الامر ومثال الثالث الصوم والصلاة والحج واقامة الحدود وأكثر الاحكام الشرعية فان مصلحتها ناشئة من الفعل والامر معاً فالفعل يتضمن مصلحة والامر بها يتضمن مصلحة أخرى فالمصلحة فيها من وجهين . ومثال الرابع أمر الله تعالى خليله ابراهيم بذبح ولده فان المصلحة انما نشأت من عزمه على المأمور به لا من نفس الفعل وكذلك أمره نبيه صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء بخمسين صلاة فلما حصرتم المصلحة في الفعل وحده تسلط عليكم خصومكم بأنواع المناقضات والالزامات قالوا وقد أصاب النفاة حيث قالوا ان الحججة انما تقوم على العباد بالرسالة وان الله لا يهديهم قبل البعثة ولكنهم نقضوا الاصل ولم يطرده حيث جوزوا تعذيب من لم يقم عليه الحججة أصلاً من الاطفال والمجانين ومن لم تبلغه الدعوة وأخطوا في تسويتهم بين الافعال التي خالف الله بينها فجعل بعضها حسناً وبعضها قبيحاً وركب في العقول والفطر التفرقة بينهما كما ركب في الحواس التفرقة بين الخلو والحامض والمر والعذب والسخن والبارد والضار والنافع فرغم النفاة أنه لا فرق في نفس الامر أصلاً بين فعل وفعل في الحسن والقبح وإنما يعود الفرق الى عادة مجردة أو وهم أو خيال أو مجرد الأمر والنهي وسلبوا الافعال حتى خواصها التي جعلها الله عليها من الحسن والقبح فخالقوا الفطر والعقول وسلطوا عليهم خصومهم بأنواع الالزامات والمناقضات الشنيعة جداً ولم يجدوا الى ردها

سبيلا إلا بالعناء وجحدوا الضرورة وأصابوا في فهمهم الايجاب والتحریم على الله الذى أثبتته القدريّة من المعتزلة ووضعوها على الله شريعة بعقولهم قادتهم الى مالا قبل لهم به من اللوازم الباطلة وأخطأوا في فهمهم عنه ايجاب ما أوجبه على نفسه وتحریم ما حرمه على نفسه بمقتضى حكمته وعدله وعزته وعلمه وأخطأوا أيضا في فهمهم حكمته تعالى في خلقه وأمره وأنه لا يفعل شيئا لشيء ولا يأمر بشيء لشيء وفي انكارهم الاسباب والقوى التى أودعها الله في الالعيان والاعمال وجعلهم كل لام دخلت في القرآن لتعليل أفعاله وأوامره لام عاقبة وكل باء دخلت لربط السبب بسببه باء مصاحبة فنقوا الحكم والغايات المطلوبة في أوامره وأفعاله وردوها الى العلم والقدرة فجعلوا مطابقة المعلوم للعلم ووقوع المقدور على وفق القدرة هو الحكمة ومعلوم أن وقوع المقدور بالقدرة ومطابقة المعلوم للعلم عين الحكمة والغايات المطلوبة من الفعل وتعلق القدرة بمقدورها والعلم بمعلومه أعم من كون المعلوم والمقدور شتملا على حكمة ومصلحة أو مجردا عن ذلك والاعم لا يشعر بالاختصاص ولا يستلزمه وهل هذا في الحقيقة الا نفى للحكمة وإثبات لا مرأى وأخطأوا في تسويتهم بين المحبة والمشيئة وان كل ماشاء الله من الافعال والالعيان فقد أحبه ورضيه وما لم يشأه فقد كرهه وأبغضه فحبته مشيئته وإرادته العامة وكرهته وبغضه عدم مشيئته وإرادته فلزمهم من ذلك أن يكون ابليس محبوبا له وفرعون وهامان وجميع الشياطين والكفار بل أن يكون الكفر والفسوق والظلم والعدوان الواقعة في العالم محبوبا له مرضية وان يكون الايمان والهدى ووفاء العهد والبر التى لم توجد من الناس مكروهة مسخوطة له مكروهة ممقوطة عنده فسووا بين الافعال التى قاوت الله بينها وسووا بين المشيئة المتعلقة بتكوينها وإيجادها والمحبة المتعلقة بالرضى بها واختيارها وهذا مما استطال به عليهم خصومهم كما استطالوا هم عليهم حيث أخرجوها عن مشيئة الله وإرادته العامة ونقوا تعلق قدرته وخلقها بها فاستطال كل من الفريقين على الآخر بسبب مامعهم من الباطل وهدى الله أهل السنة الذين هم وسط في المقالات والنحل لما اختلف الفريقان فيه من الحق بإذنه والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم . فالقدريّة حجروا على الله والزموه شريعة حرموا عليه الخروج عنها وخصومهم من الجبرية جوزوا عليه كل فعل ممكن يتنزه سبحانه عنه اذ لا يليق بعناؤه وحمده وكماله ما نزه نفسه عنه وحمد نفسه بأنه لا يفعله فالتافتان متقا بلتان غاية التقابل والقدريّة أثبتوا له حكمة وغاية مطلوبة من أفعاله على حسب ما أثبتوه لخلقهم والجبرية نقوا حكمته اللاتقة به التى لا يشابه فيها أحد والقدريّة

قالت انه لا يريد من عباده طاعتهم وايمانهم وأنه لا يسأل ذلك منهم والجبرية قالت انه يجب الكفر والفسوق والعصيان ويرضاه من فاعله والقدرية قالت انه يجب عليه سبحانه ان يفعل بكل شخص ما هو الاصلح له والجبرية قالت انه يجوز أن يعذب أوليائه وأهل طاعته ومن لم يطعه قط وينعم أعداءه ومن كفر به وأشرك ولا فرق عنده بين هذا وهذا فليعجب العاقل من هذا التقابل والتباعد الذي يزعم كل فريق أن قولهم هو محض العقل وما خالفه باطل بصرح العقل وكذلك القدرية قالت انه القى الى عباده زمام الاختيار وفوض اليهم المشيئة والارادة وأنه لم يخص أحداً منهم دون أحد بتوفيق ولا لطف ولا هداية بل ساوى بينهم في مقدوره ولو قدر أن يهدي أحداً ولم يهده كان بخلا وأنه لا يهدي أحداً ولا يضله الا بمعنى البيان والارشاد واما خلق الهدى والضلال فهو اليهم ليس اليه وقالت الجبرية انه سبحانه أجبر عباده على أفعالهم بل قالوا ان أفعالهم هي نفس أفعاله ولا فعل لهم في الحقيقة ولا قدرة ولا اختيار ولا مشيئة وانما يعذبهم على ما فعله هو لا على ما فعلوه ونسبة أفعالهم اليه كحركات الاشجار والمياه والجمادات فالقدرية سلبوه قدرته على أفعال العباد ومشيتته لها والجبرية جعلوا أفعال العباد نفس أفعاله وانهم ليسوا فاعلين لها في الحقيقة ولا قادرين عليها فالقدرية سلبته كمال ملكه والجبرية سلبته كمال حكمته والطائفتان سلبته كمال حمده وأهل السنة الوسط أثبتوا كمال الملك والحمد والحكمة فوصفوه بالقدرة التامة على كل شيء من الاعيان وأفعال العباد وغيرهم وأثبتوا له الحكمة التامة في جميع خلقه وأمره وأثبتوا له الحمد كله في جميع ما خلقه وأمر به ونزهوه عن دخوله تحت شريعة يضعها العباد بأرائهم كما نزهوه عما نزه نفسه عنه مما لا يليق به فاستولوا على محاسن المذاهب وتجنبوا أرواها ففازوا بالقدر المصلحة وغيرهم طاف على أبواب المذاهب ففاز بأخص المطالب والهدى الهدى الله يختص به من يشاء من عباده

﴿ فصل ﴾ اذا عرفت هذه المقدمة فالسلام على كلمات النفاة من وجوه . أحدها قولكم لو قدر الانسان نفسه وقد خلق تام الحلقة تام العقل دفعة من غير تأديب بتأديب الابوين ولا تعلم من معلم ثم عرض عليه أمران أحدهما أن الواحد أكثر من الاثنين والآخر أن الكذب قبيح لم يتوقف في الأول ويتوقف في الثاني فهذا تقدير مستحيل ركبتم عليه أمراً غير معلوم الصحة فان تقدير الانسان كذلك محال . الوجه الثاني سلمنا إمكان التقدير لكن لم قلتم بأنه لا يتوقف في كون الواحد نصف الاثنين ويتوقف في

كون الكذب قبيحاً بعد تصور حقيقته فلا نسلم أنه إذا تصور ماهية الكذب توقف في الجزم بقبحه وهل هذا الادعوة مجردة . الوجه الثالث سلمنا أنه قد يتوقف في الحكم بقبحه ولكن لا يلزم من ذلك أن لا يكون قبيحاً لذاته وقبحه معلوم للعقل وتوقف الذهن في الحكم العقلي لا يخرج عن كونه عقلياً ولا يجب التساوى في العقليات إذ بعضها أجلى من بعض . فان قلتم فهذا التوقف ينفي أن يكون الحكم بقبحه ضرورياً وهو يبطل قولكم . قلنا هذا إنما لزم من التقدير المستحيل في الواقع والحال قد يلزمه محال آخر سلمنا أنه ينفي كون الحكم بقبحه ضرورياً ابتداء فلم قلتم انه لا يكون ضرورياً بعد التأمل والنظر والضروري أعم من كونه ضرورياً ابتداء بلا واسطة أو ضرورياً بوسط ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم ومن ادعى سلب الوسائط عن الضروريات فقد كابر أو اصطاح مع نفسه على تسمية الضروريات بما لا يتوقف على وسط . الوجه الرابع أن تصور ماهية الكذب يقتضى جزم العقل بقبحه ونسبة الكذب إلى العقل كنسبة المتنافرات الحسية إلى الحس فكما أن إدراك الحواس المتنافرات يقتضى نفرتها عنها فكذلك إدراك العقل لحقيقة الكذب ولا فرق بينهما إلا فرق ما بين إدراك الحس وإدراك العقل فان جاز القدح في مدركات العقول وحكمها فيها بالحسن والقبح جاز القدح في مدركات الحواس الوجه الخامس أنكم فتحت باب السفسطة فان القدح في معلومات العقول وموجباتها كالقدح في مدركات الحواس وموجباتها فن لجأ إلى المكابرة في المعقولات فقد فتح باب المكابرة في المحسوسات ولهذا كانت السفسطة تعرض أحياناً في هذا وهذا وليس مذهباً لأمة من الناس يعيشون عليه كما يظنه بعض أهل المقالات ولا يمكن أن تعيش أمة ولا أحد على ذلك ولا تتم له مصلحة وإنما هي حال عارضة لكثير من الناس وهي تكثر وتقل وما من صاحب مذهب باطل إلا وهو مرتكب للسفسطة شاء أم أبى وسندكر إن شاء الله فضلاً فيما بعد نبين فيه أن جميع أرباب المذاهب الباطلة سوفسطائية صريحاً ولزوماً قريياً وبعيداً . الوجه السادس قولكم من حكم بأن هذين الأمرين سيان بالنسبة إلى عقله خرج عن قضايا العقول جوابه أنكم إن أردتم بالتسوية كونهما معقولان في الجملة فمن أين يخرج عن قضايا العقول من حكم بذلك وهل الخارج في الحقيقة عنها إلا من منع هذا الحكم فان أردتم بالتسوية الاستواء في الإدراك وأن كليهما على رتبة واحدة من الضرورة فلا يلزم من عدم هذا الاستواء أن لا يكون العلم بقبح الكذب عقلياً . الوجه السابع قولكم لو تقرر عند المثبت أن الله تعالى لا يتضرر بكذب ولا ينتفع

بصدق كان الامران في حكم التكليف على وتيرة واحدة كلام لا يرتضيه عاقل فانه من
 المتقرر أن الله تعالى لا يتضرر بالكذب ولا ينتفع بصدق وإنما يعود نفع الصدق وضرر
 الكذب على المكلف ولكن ليت شعري من أين يلزم أن يكون هذان الضدان بالنسبة
 إلى التكليف على وتيرة واحدة وهل هذا إلا مجرد تحكم ودعوى باطلة . الوجه الثامن
 أنه لا يلزم من كون الحكيم لا يتضرر بالقبح ولا ينتفع بالحسن أن لا يجب هذا ولا
 يبغيض هذا بل تكون نسبتهمما اليه نسبة واحدة بل الأمر بالعكس وهو أن حكمته
 تقتضي بغضه للقبيح وإن لم يتضرر به ومحبة للحسن وإن لم ينتفع به وحينئذ يتقلب هذا
 الكلام عليكم ونكون أسعد به منكم فنقول . لو تقرر عند النافي أن الله تعالى حكيم عليم
 يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها لعلم أن الأمرين أعنى الصدق والكذب بالنسبة إلى
 شرعه وتكليفه متباينان غاية التباين متضادان وأنه يستحيل في حكمته التسوية بينهما
 وأن يكونا على وتيرة واحدة ومعلوم أن هذا هو المعقول وما ذكرتموه خارج عن
 المعقول . الوجه التاسع قولكم ان الصدق والكذب على حقيقة ذاتية وأن الحسن
 والقبح غير داخليين في صفاتهما الذاتية ولا يلزمهما في الوهم بالبدئية ولا في الوجود
 ضرورة جوابه أنكم إن أردتم أن الحسن والقبح لا يدخل في مسمى الصدق والكذب
 فسلم ولكن لا يفيدكم شيئاً فإن غايته إنما يدل على تعابر المفهومين فكان ماذا وإن أردتم
 أن ذات الصدق والكذب لا تقتضي الحسن والقبح ولا تستلزمهما فهل هذا إلا مجرد
 المذهب ونفس الدعوى وهي مصادرة على المطلوب وخصوصكم يقولون إن معنى كونهما
 ذاتيين للصدق والكذب إن ذات الصدق والكذب تقتضي الحسن والقبح وليس
 مرادهم أن الحسن والقبح صفة داخلية في مسمى الصدق والكذب وأنتم لم تبطلوا
 عليهم هذا . الوجه العاشر قولكم ولا يلزمهما في الوهم بالبدئية ولا في الوجود دعوى
 مجردة كيف وقد علم بطلانها بالبرهان والضرورة . الوجه الحادى عشر قولكم ان من
 الأخبار التي هي صادقة ما يلام عليه مثل الدلالة على من هرب من ظالم ومن الأخبار
 التي هي كاذبة ما يثاب عليها مثل إنكار الدلالة عليه فلم يدخل كون الكذب قبيحاً في
 حد الكذب ولا لزمه في الوهم ولا في الوجود فلا يجوز أن يعد من الصفات الذاتية
 التي تلزم النفس وجوداً وعدمها . جوابه من وجوه أحدها أنا لا نسلم أن الصدق يقبح
 في حال ولا أن الكذب يحسن في حال أبداً ولا تنقلب ذاته وإنما يحسن اللوم على الخبر
 الصادق من حيث لم يعرض الخبر ولم يور بما يقتضى سلامة النبي أو الولي . الوجه الثانى

انه أخبر بما لا يجوز له الاخبار به لا ستلزامه مفسدة راجحة ولا يقتضى هذا كون الصدق قبيحاً بل الاخبار بالصدق هو القبيح وفرق بين النسبة المطابقة التى هى صدق وبين الاعلام بها فالقبح إنما نشأ من الاعلام لا من النسبة الصادقة والاعلام غير ذاتي للخبر ولا داخل في حده إذ الخبر غير الاخبار ولا يلزم من كون الاخبار قبيحاً أن يكون الخبر قبيحاً وهذه الدقيقة غفل عنها الطائفتان كلاهما . الوجه الثالث ان قبح الصدق وحسن الكذب المذكورين في بعض المواضع لمعارضه مصلحة أو مفسدة راجحة لا يقتضى عدم اتصاف ذات كل منهما بحكمة عقلا فان العلل العقلية والأوصاف الذاتية المقتضية لأحكامها قد تتخلف عنها لقوات شرط أو قيام مانع ولا يوجب ذلك سلب اقتضاءها لأحكامها عند عدم المانع وقيام الشرط وقد تقدم تقرير ذلك . الوجه الثاني عشر قولكم انه لم يبق للمثبتين إلا الاسترواح إلى عادات الناس من تسمية ما يضرهم قبيحاً وما ينفعهم حسناً كلام باطل فان استرواحهم إلى ما ركبته الله تعالى في عقولهم وفطرهم وبث رسله بتقريره وتكميله من استحسان الحسن واستقباح القبيح . الوجه الثالث عشر قولكم انها تختلف بعادة قوم دون قوم وزمان دون زمان ومكان دون مكان وإضافة دون إضافة فقد تقدم أن هذا الاختلاف لا يخرج هذه القبائح والمستحسنيات عن كون الحسن والقبح ناشئاً من ذواتهما وأن الزمان المعين والمكان المخصوص والشخص والقابل والإضافة شروط لهذا الاقتضاء على حد اقتضاء الأغذية والأدوية والمساكن والملابس آثارها فان اختلافها بالأزمنة والإمكانة والأشخاص والإضافات لا يخرجها عن الاقتضاء الذاتي ونحن لا نعى بكون الحسن والقبح ذاتيين إلا هذا والمشاحنة في الاصطلاحات لا تنفع طاب الحق ولا تجدى عليه إلا المناكدة والتعنّت فكم يعيدوا ويبدوا في الذاتي وغير الذاتي سموا هذا المعنى بما شئتم ثم ان أمكنكم إبطاله فابطلوه . الوجه الرابع عشر قولكم نحن لا ننكر اشتها القضايا الحسنة والقبيحة من الخلق وكونها محمودة مشكورة مثنى على فاعلها أو مذمومة ولكن سبب ذكرها إما التدين بالشرائع وإما الاعراض ونحن إنما ننكرها في حق الله عز وجل لا تنفاء الاعراض عنه فهذا معترك القول بين الفرق في هذه المسئلة وغيرها فنقول لكم ما تعنون معاصر النفاة بالاعراض التي نفيتموها عن الله عز وجل وتقيم لاجلها حسن أو امره الذاتية وقبح نواهيها الذاتية وزعمتم لاجلها أنه لا فرق عنده بين مذمومها ومجودها وأنها بالنسبة اليه سواء فآخبرونا عن مرادكم بهذه اللفظة البديعة المحتملة أتعنون بها الحكم والمصالح

والعواقب الحميدة والغايات المحبوبة التي يفعل ويأمر لاجلها أم تعنون بها أمراً وراء ذلك يجب تنزيه الرب عنه كما يشعر به لفظ الاعراض من الارادات فان أردتم المعنى الأول فنقيم إياه عن أحكم الحاكمين مذهب لكم خالفتم به صريح المنقول وصريح المعقول وأنتيم مالا تقر به العقول من فعل فاعل حكيم مختار لا الحكمة ولا المصلحة ولا لغاية محمودة ولا عاقبة مطلوبة بل الفعل وعدمه بالنسبة اليه سياتى وقلتم ما تنكره الفطر والعقول ويرده التنزيل والاعتبار وقد قررنا من ذكر الحكم الباهرة في الخلق والامر ما تقر به عين كل طالب للحق وهاهنا من أدلة اثبات الحكم المقصودة بالخلق والامر اضعاف اضعاف ما ذكرنا بل لا نسبة لما ذكرناه إلى ما تركناه وكيف يمكن انكار ذلك والحكمة في خلق العالم وأجزائه ظاهرة لمن تأملها بادية لمن أبصرها وقد رقت سطورها على صفحات المخلوقات يقرأها كل عاقل كاتب وغير كاتب نصبت شاهدة لله بالوحدانية والربوبية والعلم والحكمة واللطف والخبرة

تأمل سطور الكائنات فانها من الملاء الأعلى اليك رسائل

وقد خُطِّطَ فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما خلا الله باطل

وأما التصوص على ذلك فمن طلبها بهرته كثرتها وتطابقها ولعلها ان تزيد على المثين وما يحيله النفاة لحكمة الله تعالى ان اثباتها يستلزم افتقاراً منه واستكمالاً بغيره فهو وسواس فان هذا بعينه وارد عليهم في أصل الفعل وأيضاً فهذا إنما هو إكمال للصنع لا استكمال بالصنع وأيضاً فانه سبحانه فعالة عن كماله فانه كمال ففعل لا ان كماله عن فعالة فلا يقال فعل فكملة كما يقال للمخلوق وأيضاً فان مصدر الحكمة ومتعلقها وأسبابها عنه سبحانه فهو الخالق وهو الحكيم وهو الغنى من كل وجه أكل الغنى وأتمه وكمال الغنى والحمد في كمال القدرة والحكمة ومن المحال أن يكون سبحانه وتعالى فقيراً إلى غيره فأما إذا كان كل شيء فهو فقير اليه من كل وجه وهو الغنى المطلق عن كل شيء فأى محذور في إثبات حكمته مع احتياج مجموع العالم وكل ما يقدر معه اليه دون غيره وهل الغنى إلا ذاك والله سبحانه في كل صنع من صنائعه وأمر من شرائعه حكمة باهرة وآية ظاهرة تدل على وحدانيته وحكمته وعلمه وغناه وقويمته ومملكه لا تنكرها إلا العقول السخيفة ولا تنبو عنها إلا الفطر المنكوسة

ولله في كل تسكينة وتحريكة أبداً شاهد

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد

وبالجملة فنحن لا ننكر حكمة الله ولا نساعدكم على جحدها لتسميتكم إياها أعراضاً
 وأخر اجكم لها في هذا القالب فالحق لا ينكر حكمه لسوء التعبير عنه وهذا اللفظ بدعي
 لم يرد به كتاب ولا سنة ولا أطلقه أحد من أئمة الاسلام واتباعهم على الله . وقد قال الامام
 أحمد لا تزيد على الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين فهل ننكر صفات كماله سبحانه
 لأجل تسمية المعطلة والجهمية لها أعراضاً ولأرباب المقالات أغراض في سوء التعبير عن
 مقالات خصومهم وتخييرهم لها أقبح الألفاظ وحسن التعبير عن مقالات أصحابهم وتخييرهم
 لها أحسن الألفاظ واتباعهم محبوسون في قبور تلك العبارات ليس معهم في الحقيقة سواها
 بل ليس مع المتبوعين غيرها وصاحب البصيرة لا تهوله تلك العبارات الهائلة بل يجرد المعنى
 عنها ولا يكسوه عبارة منها ثم يحمله على محل الدليل السالم عن المعارض فيثبت يدين له الحق من
 الباطل والحالي من العاطل . الوجه الخامس عشر قولكم مستند الاستحسان والاستقباح
 التدين بالشرائع فيقال لا ريب ان التدين بالشرائع يقتضى الاستحسان والاستقباح ولكن
 الشرائع إنما جاءت بتكميل الفطر وتقريرها لا بتحويلها وتغييرها فما كان في الفطرة مستحسناً
 جاءت الشريعة باستحسانه فكسته حسناً إلى حسنه فصار حسناً من الجهتين وما كان في الفطرة
 مستقبحاً جاءت الشريعة باستقباحه فكسته قبحاً إلى قبحه فصار قبيحاً من الجهتين وأيضاً فهذه
 القضايا مستحسنة ومستقبحة عند من لم تبلغه الدعوة ولم يقر بنبوته . وأيضاً فمجيء الرسول
 بالأمر بحسنتها والنهي عن قبيحها دليل على نبوته وعلم على رسالته كما قال بعض الصحابة
 وقد سئل عما أوجب اسلامه فقال ما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه ولا نهى عن
 شيء فقال العقل ليته أمر به فلو كان الحسن والقبح لم يكن مركزاً في الفطر والعقول لم
 يكن ما أمر به الرسول ونهى عنه علماً من أعلام صدقه ومعلوم ان شرعه ودينه عند
 الخاصة من أكبر أعلام صدقه وشواهد نبوته كما تقدم . الوجه السادس عشر قولكم في
 ماثرات الغلط التي يغلط الوهم فيها انها ثلاث ماثرات الأولى أن الانسان يطلق اسم القبيح
 على ما يخالف غرضه وإن كان يوافق غرض غيره من حيث انه لا يلتفت إلى الغير فان كل
 طبع مشغوف بنفسه فيقضى بالقبح مطلقاً فقد أصاب في الحكم بالقبح وأخطأ في اضافة
 القبح إلى ذات الشيء وغفل عن كونه قبيحاً لمخالفة غرضه وأخطأ في حكمه بالقبح مطلقاً
 ومنشؤه عدم الالتفات إلى غيره فخالفه أمران أحدهما انه إنما قضى بالحسن والقبح
 لموافقة غرضه ومخالفته الثاني ان هذه الموافقة والمخالفة ليست عامة في حق كل شخص
 وزمان ومكان بل ولا في جميع أحوال الشخص هذا حاصل ما طولتم به فيقال لا ريب

ان الحسن يوافق الغرض والقبیح يخالفه ولكن موافقة هذا ومخالفة هذا لما قام بكل واحد من الصفات التي أوجبت المخالفة والموافقة إذ لو كانا سواء في نفس الأمر وذاتهما لا تقتضى حسنا ولا قبيحا لم يختص أحدهما بالموافقة والآخر بالمخالفة ولم يكن أحدهما بما اختص به أولى من العكس فما لجأتم اليه من موافقة الغرض ومخالفته من أكبر الأدلة على ان ذات الفعل متصفة بما لأجله وافق الغرض وخالفه وهذا كموافقة الغرض ومخالفته في الطعوم والأغذية والروائح فان ما لاعم منها الانسان وواقفه مختلف بالذات والوصف لما نافر منه وخالفه ولم تكن تلك الملازمة والمنافرة لمجرد العادة بل لما قام بالملائم والمنافر من الصفات في الخبز والماء واللحم والفاكهة من الصفات التي اقتضت ملائمتها. الانسان ما ليس في التراب والحجر والقصب والعصف وغيرها ومن ساوى بين الأمرين فقد كابر حسه وعقله فهكذا ما لاعم العقول والفطر من الاعمال والاحوال وما خالفها هو لما قام بكل منها من الصفات التي اختصت به فأوجب الملازمة والمنافرة فملازمة العدل والاحسان والبر للعقول والفطر والحيوان لما اختصت به ذوات هذه الأفعال من أمور ليست في الظلم والاساءة وليست هذه الملازمة والمنافرة لمجرد العادة والتدين بالشرائع بل هي أمور ذاتية لهذه الافعال وهذا مما لا ينكره العقل بعد تصوره . الوجه السابع عشر انا لا ننكر ان للعادة واختلاف الزمان والمكان والاضافة والحال تأثيراً في الملازمة والمنافرة ولا ننكر ان الانسان يلائمه ما اعتاده من الاغذية والمساكن والملابس وينافره ما لم يعتده منها وإن كان أشرف منها وأفضل ومن هذا إلف الاوطان وحب المساكن والحنين اليها ولكن هل يلزم من هذا أن تكون الملازمة والمنافرة كلها ترجع الى الالف والعادة المجردة ومعلوم ان هذا مما لا سبيل اليه اذ الحكم على فرد جزئى من أفراد النوع لا يقتضى الحكم على جميع النوع واستلزام الفرد المعين من النوع اللازم المعين لا يقتضى استلزام النوع له وثبوت خاصة معينة للفرد الجزئى لا يقتضى ثبوتها للنوع السكلي الوجه الثامن عشر ان غاية ما ذكرتم من خطأ الوهم في اعتقاده اضافة القبح الى ذات الفعل وحكمه بالاستقباح مطلقا مما قد يعرض في بعض الافعال فهل يلزم من ذلك انه حيث قضي بهاتين التقيضتين يكون غالطا بالنسبة الى كل فعل ونحن انما علمنا غلطه فيما غلط فيه لقيام الدليل العقلى على غلطه فاما اذا كان الدليل العقلى مطابقا لحكمه فمن أين لكم الحكم بغلطه . فان قلتم اذا ثبت انه يغلط في حكم ما لم يكن حكمه مقبولا اذ لا ثقة بحكمه . قلنا اذا جوزتم أن يكون في الفطرة حاكمان حاكم الوهم وحاكم العقل

ونسبتم حكم العقل الى حكم الوهم وقتم في بعض القضايا التي يجزم العقل بها هي من حكم الوهم لم يبق لكم وتوق بالقضايا التي يجزم بها العقل ويحكم بها لاحتمال أن يكون مستندها حكم الوهم لا حكم العقل فلا بد لكم من التفريق بينهما ولا بد أن تكون قضايه ضرورية ابتداء وانتهاء واذا جوزتم أن يكون بعض القضايا الضرورية وهمية لم يبق لكم طريق إلى التفريق ﴿ الوجه التاسع عشر ﴾ ان هذا الذي فرضتموه فيمن يستقبح شيئاً لمخالفة غرضه ويستحسنه لموافقة غرضه أو بالعكس انما مورده الحسنات غالباً كالأكل والملابس والمسكن والمناكح فانها بحسب الدواعي والميول والعوائد والمناسبات فهي انما تكون في الحركات وأما الكلمات العقلية فلا تكاد تعارض تلك فلا يكون العدل والصدق والاحسان حسناً عند بعض المقول قبيحاً عند بعضها كما يكون اللون الأسود مشتهى حسناً موافقاً لبعض الناس مبعوضاً مستقبحاً لبعضهم ومن اعتبر هذا بهذا فقد خرج واعتبر الشيء بما لا يصح اعتباره به ويؤدي هذا ﴿ الوجه العشرون ﴾ ان العقل اذا حكم بقبح الكذب والظلم والفواحش فانه لا يختلف حكمه بذلك في حق نفسه ولا غيره بل يعلم أن كل عقل يستقبحها وإن كان يرتكبها لحاجته أو جهله فلما أصاب في استقبحها أصاب في نسبة القبح إلى ذاتها وأصاب في حكمه بقبحها مطلقاً ومن غلطه في بعض هذه الأحكام فهو الغالط عليه وهذا بخلاف ما اذا حكم باستحسان مطعم أو ملابس أو مسكن أولون فانه يعلم أن غيره يحكم باستحسان غيره وأن هذا مما يختلف باختلاف العوائد والأمم والاشخاص فلا يحكم به حكماً كلياً الا حيث يعلم أنه لا يختلف كما يحكم حكماً كلياً بأن كل ظمآن يستحسن شرب الماء مالم يمنع منه مانع وكل مقرر يستحسن لباس ما فيه دفؤه مالم يمنع منه مانع وكذلك كل جائع يستحسن ما يدفع به سورة الجوع فهذا حكم كلي في هذه الأمور المستحسنة لا غلط فيه مع كون المحسوسات عرضة لاختلاف الناس في استحسانها واستقبحها بحسب الاغراض والعوائد والالف فما الظن بالأمور السككية العقلية التي لا تختلف انما هي نفى وإثبات ﴿ الوجه الحادى والعشرون ﴾ قولكم من منارات الغلط انما هو مخالف للغرض في جميع الاحوال إلا في حالة نادرة بل لا يلتفت الوهم الى تلك الحالة النادرة بل لا يخطر بالبال فيقضى بالقبح مطلقاً لاستيلاء قبحه على قلبه وذهاب الحالة النادرة عن ذكره فحكمه على الكذب بأنه قبيح مطلقاً وعقلية^(١) عن الكذب يستفاد به عصمة دمنى أوولى

(١) — هكذا وقع في الاصل وليحذر من مظانه

وإذا قضى بالقبح مطلقاً واستمر عليه مرة وتكرر ذلك على سمعه ولسانه انغرس في قلبه استقباح مستند الى آخر فضمونه بعد الاطالة أنه لو كان الكذب قبيحاً لذاته لما تخلف عليه القبح ولكنه يتخلف اذا تضمن عصمة دم نبي ففي هذه الحالة ونحوها لا يكون قبيحاً وهي حالة نادرة لا تكاد تخطر بالبال فيقضي العقل بقبح الكذب مطلقاً ويفعل عن هذه الحالة وهي تنافي حكمه بقبحه مطلقاً ثم تترك وينشأ على ذلك الاعتقاد فيظن أن قبحه لذاته مطلقاً وليس كذلك وهذا بعد تسليمه لا يمنع كونه قبيحاً لذاته وإن تخلف القبح عنه لمعارض راجح كما أن الاغتذاء بالميتة والدم ولحم الخنزير يوجب نباتاً خبيثاً وأن يخلف عنه ذلك عند الخمصة كيف وقد بينا أن القبح لا يتخلف عن الكذب أصلاً وأما إذا تضمن عصمة ولي فالحسن إنما هو التعريض . والصدق لا يقبح أبداً وإنما القبيح الاعلام به و فرق بين الخبر والاخبار فالقبح انما وقع في الاخبار لا في الخبر ولو سلمنا ذلك كله ليتخلف الحكم العقلي لقيام مانع أو لقوات شرط غير مستنكر فهذه الشبهة من أضعف الشبه وحسبك ضعفاً بحكم انما يستند اليها وإلى أمثالها ﴿ الوجه الثاني والعشرون ﴾ ان الوهم قد سبق إلى العكس كما يرى شيئاً مقروناً بشيء فيظن الشيء لا محالة مقروناً به مطلقاً ولا يدري أن الاخص أبداً مقرون بالاعم من غير عكس وتمثيلكم ذلك بنقرة السليم من الحبل المرقش ونفور الطبع عن العسل إذا شبه بالعدرة إلى آخر ما ذكرتم من الأمثال كنقرة الطبع عن الحسناء ذات الاسم القبيح ونقرة الرجل عن البيت الذي فيه الميت ونقرة كثير من الناس عن الاقوال الصحيحة التي تضاف إلى من يسيئون الظن بهم فنحن لا ننكر أن الوهم تأثير في النفوس وفي الحب والبغض بل هو غالب على أكثر النفوس في كثير من الاحوال ولكن اذا سلط عليه العقل الصريح تبين غلطه وأن ما حكم به انما هو موهوم لا معقول كما اذا سلط العقل الصريح والحسن على الحبل المرقش تبين أن نقرة الطبع عنه مستندها الوهم الباطل وكذلك إذا سلط الذوق والعقل على العسل تبين أن نقرة الطبع عنه مستندها الوهم الكاذب وإذا تأمل الطرف محاسن الجميلة البديعة الجمال تبين أن نقرته عنها لقبح اسمها وهم فاسد وإذا سلط العقل الصريح على الميت تبين أن نقرة الرجل عنه لتوهم حر كته وثورانه خيال باطل ووهم فاسد وهكذا نظائر ذلك . . أفترى يلزم من هذا أنا إذا سلطنا العقل الصريح على الكذب والظلم والفواحش والاساءة الى الناس وكفران النعم وضرب الوالدين والمبالغة في اهانتهما وسبهما وأمثال ذلك تبين أن حكمه بقبحها

وهم منه ليكون نظير ما ذكرتم من الأمثلة وهل في الاعتبار أفسد من اعتباركم هذا فان الحكم فيما ذكرتم قد تبين بالعقل الصريح والحس أنه حكم وهمي ونحن لا ننازع فيه ولا عاقل لا نأخذ إن سلطنا عليه العقل والحس ظهراً أن مستنده الوهم وأما في القضايا التي ركب في العقول والفطر حسناتها وقبحها فإنا إذا سلطنا العقل الصريح عليها لم يحكم لها بخلاف ما هي عليه أبداً إلا أن يلجؤا إلى دُبوس السارق وهو الصدق المتضمن هلاك وإلى الكذب المتضمن عصمته وليس معكم ما تصولون به سواء وقد بينا حقيقة الأمر فيه بما فيه كفاية وحق لو كان الأمر فيهما كما ذكرتم قطعاً لم يجز أن يبطل بهما ما ركه الله في العقول والفطر وألزمها إياه التزاماً لا انفكاك لها عنه من استحسان الحسن واستقباح القبيح والحكم بقبحه والفرقة العقلية التابعة لذواتهما وأوصافهما بينهما وقد أنكر الله سبحانه على العقول التي جوزت أن يجعل الله فاعل القبيح وفاعل الحسن سواء ونزه نفسه عن هذا الظن وعن نسبة هذا الحكم الباطل إليه ولولا أن ذلك قبيح عقلاً لما أنكره على العقول التي جوزته فان الإنكار إنما كان يتوجه عليهم بمجرد الشرع والخبر لا بفساد ما ظنوه عقلاً . ولا يقال فلو كان هذا الحكم باطلاً قطعاً لما جوزوه أو لئلك العقلاء لأن هذا احتجاج بعقول أهل الشرك الفاسدة التي عابها الله وشهد عليهم بأنهم لا يعقلون وشهدوا على أنفسهم بأنهم لو كانوا يسمعون أو يعقلون ما كانوا في أصحاب السعير وهل يقال إن استحسان عبادة الأصنام بعقولهم واستحسان التثليث والسجود للقمر وعبادة النار وتعظيم الصليب يدل على حسناتها لاستحسان بعض العقلاء لها * فان قيل فهذا حجة عليكم فان عقول هؤلاء قد قضت بحسنها وهي أقبح القبائح * قيل ما مثلنا ومثلكم في ذلك إلا كمثلي من قال إذا كان الأحول يرى القمر اثنين لم يبق لنا وثوق بكون صحيح الفهم إذا ذاق الشيء المرّ يذوقه عذبا وحلواً وإذا كان صاحب الفهم السقيم يعيب القول الصحيح ويشهد ببطلانه لم يبق لنا وثوق بشهادة صاحب الفهم المستقيم بصحته إلى أمثال ذلك فإذا كانت فطرة أمة من الأمم وشرذمة من الناس وعقولهم قد فسدت فهل يلزم من هذا إبطال شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة . ولو صح لكم هذا الاعتراض لبطل استدلالكم على كل منازع لكم في كل مسألة فانه عاقل وقد شهد عقله بخلاف قولكم وكفى بهذا فساداً وبطلاناً وكفى برد العقول وسائر العقلاء له والحمد لله رب العالمين ﴿ الوجه الثالث والعشرون ﴾ قولكم إن الملك العظيم إذا رأى مسكيناً مشرفاً على الهلاك استحسن انقاذه والسبب في ذلك دفع الأذى الذي يلحق الإنسان من رقة الجنسية وهو

طبع يستحيل الا تفكك عنه إلى آخره كلام في غاية الفساد فان مضمونه أن هذا الاحسان العظيم والتزل من مثل هذا الملك القادر إلى الاحسان إلى مجهود مضرور قد مسه الضر وتقطعت به الأسباب وانقطعت به الخيل ليس فعلاً حسناً في نفسه ولا فرق عند العقل بين ذلك وأن يلقي عليه حجراً يعرقه وإنما مال إليه طبعه لركة الجنسية ولتصويره نفسه في تلك الحال واحتياجه إلى من ينقذه والإفلو جردنا النظر إلى ذات الفعل وضر بنا صفحا عن لوازمه وما يقتزن به ويبحث عليه لم يقض العقل بحسنه ولم يفرق بينه وبين القاء حجر عليه حتى يعرقه هذا قول يكفي في فساده مجرد تصوره وليس في المقدمات البديهية ما هو أجلي وأوضح من كون مثل هذا الفعل حسناً لذاته حتى يحتاج بها عليه فان الاحتجاج إنما يكون بالأوضح على الأخرى فاذا كان المطلوب المستدل عليه أوضح من الدليل كان الاستدلال عناء وكلفة ولكن تصور الدعوى ومقابلتها تصويراً مجرداً يعرضان على العقول التي لم يسبق اليها تقليد الآراء ولم يتواطأ عليها ويتلقاها صاغر عن كابر وولد عن والد حتى نشأت معها بنفسها فهي تسعى بنصرتها بمادب ودرج من الأدلة لا اعتقادها أولاً أنها حق في نفسها لاحسانها الظن بأربابها فلو تجردت من حب من ولدت له وبغض من خالفته وجردت النظر وصارت العلم وتابعت المسير في المسئلة إلى آخرها لا وشك أن تعلم الحق من الباطل ولكن * حبك الشيء يعمي ويصم * والناظر بعين البغض يرى المحاسن مساوي هذا في ادراك البصر مع ظهوره ووضوحه فكيف في ادراك البصيرة لاسيما إذا صادف مشكلاً فهذه بلية أكثر العالم

فان تنج منها تنج من ذي عظمة وإلا فاني لا إخالك ناجيا
﴿ الوجه الرابع والعشرون ﴾ إن اقتران هذه الامور التي ذكرتها من رقة الجنسية وتصور نفسه بصورة من يريد انقاذه ونحوها هي أمور تقتزن بهذا الاحسان فيقوى الباعث على فعله ولا يوجب تجرده عن وصف يقتضى حسنه وأن يكون ذاته مقتضية لحسنه وإن اقترن بفعل هذه الامور وما مثلكم في ذلك إلا كمثل من قال إن تناول الاطعمة والاغذية والادوية ليس حسناً لذاته فانه يقتزن بمتناولها من لذة المرة لقم المعدة ما يوجب نزوعها إلى طلب الغذاء لقيام البنية وكذلك الادوية وغيرها معلوم أن هذه البواعث والدواعي وأسباب الميول لا يتنافى الاقتضاء الذاتي وقيام الصفات التي تقتضى الانتفاع بها فكذلك تلك البواعث والدواعي وأسباب الميول التي تحصل لفاعل الاحسان ومنفذ العريق والحريق وما ينجي الهالك لا يتنافى ما عليه هذه الافعال في ذواتها من الصفات التي

تقتضى حسنها وقبح أضعادها ﴿الوجه الخامس والعشرون﴾ قولكم انه يقدر نفسه في تلك الحال وتقديره غيره معرضاً عن الانتقاد فيستقبحه منه لخالفته غرضه فيدفع عن نفسه ذلك القبح المتوهم فيقال هذا القبح المتوهم إنما نشأ عن القبح المحقق في ترك الاحسان اليه مع قدرته عليه وعدم تضرره به فالقبح محقق في ترك انتقاده ومتوهم في تصويره نفسه بتلك الحال وعدم انتقاده غيره له فلولاً تلك الحقيقة لم يحكم العقل بهذا القبح الموهوم وكون الانتقاد موافقاً للغرض وترك مخالفته لا ينبغي أن يكون في ذاته حسناً وقبيحاً ملائماً وافق الغرض أو خالفه لما اتصفت به ذاته من الصفات المقتضية لهذه الموافقة والمخالفة ﴿الوجه السادس والعشرون﴾ قولكم فلو فرض هذا في بهيمة أو شخص لارقة فيه فيبقى أمر آخر وهو طلب الثناء على إحسانه فيقال طلب الثناء يقتضى أن هذا الفعل مما يتعلق به الثناء وما ذاك إلا لأنه في نفسه على صفة تقتضى الثناء على فاعله ولو كان هذا الفعل مساوياً لضده في نفس الأمر لم يتعلق الثناء به والذم بضده . وفعله لتوقع الثناء لا ينفي أن يكون على صفة لأجلها استحقاق فاعله الثناء بل هو باقتضاء ذلك أولى من نفيه ﴿الوجه السابع والعشرون﴾ قولكم فإن فرض في موضع يستحيل أن يعلم فيبقى ميل وترجيح يضاهي نفرة طبع السليم عن الحبل وذلك أنه رأى هذه الصورة مقرونة بالثناء فيظن أن الثناء مقرون بها بكل حال كما أنه لما رأى الأذى مقروناً بصورة الحبل وطبعه ينفر عن الأذى فينفر عن المقرون به فالمقرون بالليذ لذيق والمقرون بالمكروه مكروه (فيقال يا عجبا) كيف يرد أعظم الاحسان الذي فطر الله عقول عباده وفطرهم على إحسانه حتى لو تصور نطق الحيوان البهيم لشهد باستحسانه إلى مجرد وهم وخيال فاسد يشبه نفرة طبع الرجل السليم عن حبل مرشش * فتأمل كيف يحمل نفرة الآراء المتقلدة وبعض مخالفتها على أمثال هذه الشنع وهل سوى الله سبحانه في العقول والفطر بين انتقاد الغريق والحريق وتخليص الأسير من عدوه وإحياء النفوس وبين نفرة طبع السليم عن حبل مرشش لتوهمه أنه حية وقد كان مجرد تصور هذه الشبهة كافياً في العلم بطلانها ولكننا زدنا الأمر أيضاً وبياناً ﴿الوجه الثامن والعشرون﴾ قولكم الانسان إذا جالس من عشقه في مكان فإذا انتهى إليه أحس في نفسه تفرقة بين ذلك المكان وغيره واستشهادكم على ذلك بقول الشاعر * أمر على الديار ديار ليلي * وقوله * وحب الرجال اليهم * ﴿ فيقال ﴾ لا ريب أن الأمر هكذا ولكن هل يلزم من هذا استواء الصديق والكاذب في نفس الأمر واستواء العدل والظلم والبر والفجور والاحسان والاساءة بل هذا المثل

نفسه حجة عليكم فانه لم يمل طبعه إلى ذلك المكان مع مساواته لجميع الأمكنة عنده وكذلك حينئذ إلى وطنه ومحبه له وكذلك حينئذ إلى إلهه من الناس وغيرهم فان هذا لا يقع منه مع تساوى تلك الأماكن والاشخاص عنده بل لظنه اختصاصها بأمر لا توجد في سواهما فترتب ذلك الحب والميل على هذا الظن ثم له حالان . أحدها أن يكون كما ظنه بل ذلك المكان أو الشخص مساو لغيره وربما يكون غيره أكمل منه في الاوصاف التي تقتضى حبه والميل اليه فهذا إذا سلط العقل الحس على سبب ميله وحبه علم أنه مجرد الف أو عادة أو تذكر أو تخيل وهذا الوهم مستند إلى ما يقرر في العقل من أن اختصاص الحب والميل بالشئ دون غيره لما اختص به من الصفات التي اقتضت ذلك وكذلك تعلق النفرة والبغض به ثم تغلب الوهم حتى يتخيل أن تلك الصفات باينة عن المحل وليست فيه بلى يكون المحل مقروناً بتلك الصفات فيحب ويبغض لا جل تلك المفارقة فقارن المحبوب محبوب ومقارن المكروه مكروه كقوله

وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار

وقول الآخر :

إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم وعهوداً جرت فيها فحنوا لذلك (١)
﴿ الوجه التاسع والعشرون ﴾ قولكم إن الصبر على السيف في ترك كلمة الكفر لا يستحسنه العقلاء لولا الشرع بل ربما استبقوه إنما يستحسن الثواب أو الثناء بالشجاعة وكذلك بالصبر على حفظ السر والوفاء بالعهد لما في ذلك من المصالح فان فرض حيث لا تنافيه فقد وجد مقروناً بالثناء فيبقى ميل الوهم للمقرون ﴿ فيقال ﴾ لكم استحسان الشرع له مطابق لاستحسان العقل لا يخالف وكذلك انتظار الثواب به وهو حسنه في نفسه وكذلك المصالح المترتبة على حفظ السر والوفاء بالعهد هي لما قام بذوات هذه الافعال من الصفات التي أوجبت المصالح إذ لو ساءت غيرها لم تكن باقتضاء المصلحة أولى منها ﴿ وقولكم ﴾ إنه إذا وجب فرض حيث لا ثناء ينفي ميل الوهم للمقارنة فقد تقدم أن هذا الميل تبع للحقيقة وأنه يستحيل وجوده في فعل لا تقتضى ذاته المصلحة والاستحسان وإن حصول الوهم المقارن تبع للحقيقة الثابتة لاستحالة حصول هذا الوهم في فعل لا تكون ذاته منشأً للأمر الموهوم فيتوهم الذهن حيث تنتفي الحقيقة ﴿ الوجه الثلاثون ﴾ قولكم إن من عرضت له حاجة وأمكن قضاءها بالصدق والكذب وأنه إنما يؤثر

(١) هكذا في الاصل ولم يكن بيدنا من أول الباب الا أصلاً واحداً فليحذر

الصدق لانه وجده مقرونا بالثناء فهو يؤثر لما يقترن به من الثناء (فجوابه) أيضاً ما تقدم وان اقترانه بالثناء لما اختص به من الصفات التي اقتضت الثناء على فاعله كيف والكذب متضمن لفساد العالم ولا يمكن قيام العالم عليه لا في معاشهم ولا في معادهم بل هو متضمن لفساد المعاش والمعاد ومفاسد الكذب اللازمة له معلومة عند خاصة الناس وعامتهم. كيف وهو منشأ كل شر وفساد وشر الاغضاء لسان كذوب وكم قد أزيلت بالكذب من دول وممالك وخربت به من بلاد واستلبت به من نعم وتعطلت به من معاش وفسدت به مصالح وغرست به عداوات وقطعت به مودات وافقرت به غنى وذل به عزيز وهتكت به مصونة ورميت به محصنة وخلت به دور وقصور وعمرت به قبور وأزيل به أنس واستجلبت به وحشة وأفسد به بين الابن وأبيه وفاض بين الأخ وأخيه وأحال الصديق عدواً مبيناً ورد الغنى العزيز مسكيناً وكم فرق بين الحبيب وخبيبه فأفسد عليه عيشته ونقص عليه حياته وكم جلا عن الأوطان وكم سوّد من وجوه وطمس من نور وأعمى من بصيرة وأفسد من عقل وغير من فطرة وجلب من معرفة وقطعت به السبل وغفت به معالم الهداية ودرست به من آثار النبوة وخفيت به من مصالح العباد في المعاش والمعاد وهذا وأضعافه ذرة من مفاسده وجتاح بعوضه من مضاره ومضاحه وإلا فما يجلبه من غضب الرحمن وحرمان الجنان وحلول دار الهوان أعظم من ذلك وهل ملئت الجحيم إلا بأهل الكذب الكاذبين على الله وعلى رسوله وعلى دينه وعلى أوليائه المكذبين بالحق حمية وعصبية جاهلية وهل عمرت الجنان إلا بأهل الصدق الصادقين المصدقين بالحق قال تعالى (فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذا جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين) وإذا كانت هذه حال الكذب والصدق فمن أ بطل الباطل دعوى تساويهما وان العقل إنما يؤثر الصدق لتوهم اقترانه بالثناء وإنما يتجنب الكذب لتوهم اقترانه بالقيح كتوهم اقتران اللسع في الحبل المرقش ورد استقباح هذه المفاسد والمقابح التي لا أقبح منها إلى مجرد وهم باطل شبه نفرة الطبع عن الحبل المرقش ونفس العلم بهذه المقالة كاف في الجزم ببطلانها ولو ذهبنا نعدد قبائح الكذب الناشئة من ذاته وصفاته لزادت عن الالف وما من عاقل إلا وعنده العلم ببعض ذلك علماً ضرورياً مبركوزاً في فطرته فما سوى الله بينه وبين الصدق أبداً ودعوى استوائيهما كدعوى استواء النور والظلمة والكفر والايمان وخراب العالم واهلاك الحرث والنسل وعمارته بل كدعوى

استواء الجوع والشبع والري والظمأ والفرح والغم وانه لا فرق عند العقل بين علمه بهذا وهذا ﴿ الوجه الحادى والثلاثون ﴾ قولكم الصدق والكذب متنافيان ومن المحال تساوى المتنافيين فى جميع الصفات إلى آخره اقرار منكم بالحق وتقضى لما اصلتموه فانهما اذا كانا متنافيين ذاتاً وصفاتاً لم يرجع الفرق بينهما استحساناً واستقباحاً إلى مجرد العادة والمنشأ والوباء أو مجرد التدين بالشرائع بل يكون مرجع الفرق إلى ذاتهما وان ذات هذا مقتضية لحسنه وذات هذا مقتضية لقبحه وهذا هو عين الصواب لولا أنكم لا تثبتون علته وتصرون بأن الفرق بينهما سببه العادة والتربية والمنشأ والتدين بشرائع الأنبياء حتى لو فرض انتفاء ذلك لم يؤثر الرجل الصدق على الكذب وهل فى التناقض أقبح من هذا ﴿ الوجه الثانى والثلاثون ﴾ قولكم ان غاية هذا أن يدل على قبح الكذب وحسن الصدق شاهداً ولا يلزم منه حسنه وقبحه وغائباً إلا بطريق قياس الغائب على الشاهد وهو باطل لوضوح الفرق واستنادكم فى الفرق إلى ما ذكرتم من تخلية الله بين عباده يمج بعضهم فى بعض ظلماً وإفساداً وقبح ذلك مشاهد (فيالله العجب) كيف يجوز العقل التزام مذهب ملتزم معه جواز الكذب على رب العالمين وأصدق الصادقين وأنه لا فرق أصلاً بالنسبة إليه بين الصدق والكذب بل جواز الكذب عليه سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً كجواز الصدق وحسنه لحسنه وهل هذا الا من أعظم الافك والباطل ونسبته إلى الله تعالى جوازاً كنسبة مالا يليق بجلاله إليه من الولد والزوجة والشريك بل لنسبة أنواع الظلم والشر إليه جوازاً تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً (فمن أصدق من الله حديثاً * ومن أصدق من الله قيلاً) وهل هذا الافك المقتضى إلا رافع للوثوق باخباره ووعد ووعيده وتجويزه عليه وعلى كلامه ما هو أقبح القبايح التى تنزه عنها بعض عباده ولا يليق به فضلاً عنه سبحانه فلو التزمتم كل الزام بلزوم مسمى الحسن والقبح العقليين لكان أسهل من التزام هذا الادب الذى تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدأً ولا نسبة فى القبح بين الولد والشريك والزوجة وبين الكذب ولهذا فطر الله عقول عباده على الازدراء والذم والمقت للكاذب دون من له زوجة وولد وشريك فتزده أصدق الصادقين عن هذا القبيح كتنزعه عن الولد والزوجة والشريك بل لا يعرف أحد من طوائف هذا العالم جواز الكذب على الله لما فطر الله عقول البشر وغيرهم على قبحه ومقت فاعله وخسته ودنايته . ونسبة طوائف المشركين الشريك والولد إليه لما لم يكن قبحه عندهم كقبح الكذب وكفى بمذهب بطلائاً وفساداً هذا القول العظيم

والافك المبين لازمه ومع هذا فأهله لا يتحاشون من التزامه فلو التزم القائل أن يذهب
الذم كان خيراً له من هذا ونحن نستغفر الله من التقصير في رد أهل المذهب القبيح ولكن
ظهور قبحه للعقول والفطر أقوى شاهد على رده وإبطاله ولقد كان كافينا من رده نفس
تصوره وعرضه على عقول الناس وفطرهم فليتأمل اللبيب الفاضل ماذا يعود إليه نصر
المقالات والتعصب لها والتزام لوازمها واحسان الظن بأربابها بحيث يرى مساوئهم محاسن
واساعة الظن بخصوصهم بحيث يرى محاسنهم مساوئهم كم أفسد هذا السلوك من فطرة وصاحبها
من الذين يحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون ولا يتعجب من هذا فان امرأة
القلب لا يزال يتنفس فيها حتى يستحكم صداؤها فليس يدع لها أن ترى الأشياء على
خلاف ما هي عليه فبدأ الهدى والفلاح صقال تلك المرأة ومنع الهوى من التنفس فيها
وفتح عين البصيرة في أقوال من يسيء الظن بهم كما يقبحها في أقوال من يحسن الظن به
وقيامك لله وشهادتك بالقسط وأن لا يحملك بغض منازعك وخصومك على جحد
دينهم وتقييح محاسنهم وترك العدل فيهم فان الله لا يعتد بتعب من هذا ثناء ولا يجدي
علمه نفعاً أخرج ما يكون إليه والله يحب المقسطين ولا يحب الظالمين ﴿الوجه الثالث
والثلاثون﴾ قولكم إن مستند الحكم يقبح الكذب غائباً على الشاهد وهو فاسد
﴿فيقال﴾ الرب تعالى لا يدخل مع خلقه في قياس تمثيل ولا قياس شهود يستوى افراده
فهذان الفرعان من القياس يستحيل ثبوتهما في حقه وأما قياس الاولى فهو غير
مستحيل في حقه بل هو واجب له وهو مستعمل في حقه عقلاً ونقلاً أما العقل
فكاستدلالنا على أن معطى الكمال أحق بالكمال من جعل غيره سميحاً بصيراً عالماً متكلاً
حياً حكيماً قادراً مريداً رحماً محسناً فهو أولى بذلك وأحق منه ويثبت له من هذه الصفات
أكملها وأتمها وهذا مقتضى قولهم كمال المعلول مستفاد من كمال علته ولكن نحن ننزه الله
عز وجل عن اطلاق هذه العبارة في حقه بل نقول كل كمال ثبت للمخلوق غير مستلزم
للتقص نخالقه ومعطيه إياه أحق بالتصاف به وكل نقص في المخلوق فالخالق أحق بالتزنه
عنه كالكذب والظلم والسفه والعيب بل يجب تنزيه الرب تعالى عن النقائص والعيوب
مطلقاً وان لم ينزه عنها بعض المخلوقين وكذلك إذا استدللنا على حكمته تعالى بهذه الطرائق
نحو أن يقال إذا كان الفاعل الحكيم الذي لا يفعل فعلاً إلا لحكمة وغاية مطلوبة له من
فعله أكل ممن يفعل لا لغاية ولا لحكمة ولا لأجل عاقبة محمودة وهي مطلوبة من فعله
في الشاهد ففي حقه تعالى أولى وأحرى فإذا كان الفعل للحكمة كما لا فينا فالرب تعالى

أولى به وأحق وكذلك إذا كان التزه عن الظلم والكذب كمالا في حقنا فالرب تعالى أولى وأحق باتزعه عنه وبهذا ونحوه ضرب الله الامثال في القرآن وذكر العقول ونهها وأرشدنا إلى ذلك كقوله ﴿ ضرب الله رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلاً ﴾ فهذا مثل ضربه يتضمن قياس الاول يعنى إذا كان المملوك فيكم له ملاك مشتركون فيه وهم متنازعون ومملوك آخر له مالك واحد فهل يكون هذا وهذا سواء فإذا كان هذا ليس عندكم كمن له رب واحد ومالك واحد فكيف ترضون أن تجعلوا لانفسكم آلهة متعددة تجعلونها شركاء لله تحبونها كما يحبونه وتخافونها كما يخافونه وترجونها كما يرجونه وكقوله تعالى ﴿ وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهو كظيم ﴾ يعنى أن أحدكم لا يرضى أن يكون له بنت فكيف تجعلون لله ما لا ترضونه لانفسكم وكقوله ﴿ ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شىء ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه سرّاً وجهراً هل يستويان الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شىء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ﴾ يعنى إذا كان لا يستوى عندكم عبد مملوك لا يقدر على شىء وغنى موسع عليه ينفق مما رزقه الله فكيف تجعلون الصنم الذى هو أسوأ حالا من هذا العبد شر يكال له وكذلك إذا كان لا يستوى عندكم رجلان أحدهما أبكم لا يعقل ولا ينطق وهو مع ذلك عاجز لا يقدر على شىء وآخر على طريق مستقيم فى أقواله وأفعاله وهو آمر بالعدل عامل به لأنه على صراط مستقيم فكيف تسوون بين الله وبين الصنم فى العبادة ونظائر ذلك كثيرة فى القرآن وفى الحديث كقوله فى حديث الحارث الأشعري وان الله أمركم أن تعبدوه لا تشركوا به شيئاً وأن مثل من أشرك كمثل رجل اشترى عبداً من خالص ماله وقال له اعمل وأد إلى فكان يعمل ويؤدى إلى غيره فأبيكم يحب أن يكون عبده كذلك قاله سبحانه لا تضرب الأمثال التي يشترك هو وخلقها فيها لاشمولاً ولا تمثيلاً وإنما يستعمل فى حقه قياس الأولى كما تقدم

﴿ الوجه الخامس والثلاثون ﴾ ان النفاة إنما ردوا على خصومهم من الجهمية المعتزلة فى إنكار الصفات بقياس الغائب على الشاهد فقالوا العالم شاهدنا من له العلم والمتكلم من قام به الكلام والحي والمريد والقادر من قام به الحياة والارادة والقدرة ولا يعقل إلا هذا قالوا ولأن شرط إطلاق الاسم شاهدنا وجود هذه الصفات ولا يستحق الاسم فى الشاهد إلا من قامت به فكذلك فى الغائب . قالوا ولأن شرط العلم والقدرة والارادة

في الشاهد الحياة فكذلك في الغائب . قالوا ولأن علم كون العالم عالماً شاهداً وجود العلم وقيامه به فكذلك في الغائب فقالوا بقياس الغائب على الشاهد في العلة والشرط والاسم والحد فقالوا حد العالم شاهداً من قام به العلم فكذلك غائباً وشرط صحة إطلاق الاسم عليه شاهداً قيام العلم به فكذلك غائباً وعليه كونه عالماً شاهداً قيام العلم به فكذلك غائباً فكيف تنكرون هنا قياس الغائب على الشاهد وتحتجون به في مواضع أخرى فأي تناقض أكثر من هذا فإن كان قياس الغائب على الشاهد باطلاً بطل احتجاجكم علينا به في هذه المواضع وإن كان صحيحاً بطل ردكم في هذا الموضع فاما أن يكون صحيحاً إذا استدلتكم به باطلاً إذا استدلت به خصومكم فهذا أقبح التطفيف وقبحه ثابت بالعقل والشرع

﴿الوجه السادس والثلاثون﴾ قولكم إن الله خلى بين العباد وظلم بعضهم بعضاً وأن ذلك ليس بقبيح منه فإنه قبيح منافذ لك فاسد على أصل التكليف فإن التكليف إنما يتم باعطاء القدرة والاختيار والله تعالى قد أقدر عباده على الطاعات والمعاصي والصالح والفساد وهذا الاقدار هو مناط الشرع والامر والنهي فلولاه لم يكن شرع ولا رسالة ولا ثواب ولا عقاب وكان الناس بمنزلة الجمادات والاشجار والنبات فلو حال سبحانه بين العباد وبين القدرة على المعاصي لارتفع الشرع والرسالة والتكليف وانتفت فوائد البعثة ولزم من ذلك لوازم لا يحبها الله وتعطلت به غايات محمودة محبوبة لله وهي ملزومة لاقدار العباد وتمكينهم من الطاعة والمعصية ووجود الملزوم بدون اللازم محال وقد نهينا على شيء يسير من الحكم المطلوبة والغايات المحمودة فيما سلف من هذا الفصل وفي أول الكتاب فلو أن الرب تعالى خلق خلقه ممنوعين من المعاصي غير قادرين عليها بوجه لم يكن لأرسال الرسل وإنزال الكتب والأمر والنهي والثواب والعقاب سبب يقتضيه ولا حكمة تستدعيه وفي ذلك تعطيل الامر جملة بل تعطيل الملك والحمد والرب تعالى له الخلق والامر وله الملك والحمد والغايات المطلوبة والعواقب المحمودة التي لأجلها أنزل كتبه وأرسل رسله وشرع شرائعه وخلق الجنة والنار ووضع الثواب والعقاب وذلك لا يحصل إلا باقدار العباد على الخير والشر وتمكينهم من ذلك فأعطاهم الاسباب والآلات التي يتمكنون بها من فعل هذا وهذا فلهذا حسن منه تبارك وتعالى التخليه بين عباده وبين ما هم فاعلوه وقبح من أحداً أن يخل بين عبيده وبين الافساد وهو قادر على منعهم هذا مع أنه سبحانه لم يخل بينهم بل منعهم منه وحرمة عليهم ونصب لهم العقوبات الدنيوية والأخروية على القبائح وأحل بهم من بأسه وعذابه وانتقامه مالا يفعل السيد من المخلوقين بعبيده لينعمهم

ويزجرهم بقولكم إنه خلى بين عباده وبين إفساد بعضهم بعضاً وظلم بعضهم بعضاً كذب عليه فانه لم يخل بينهم شرعاً ولا قدراً بل حال بينهم وبين ذلك شرعاً أتم حيولة ومنعهم قدراً بحسب ما تقتضيه حكمته الباهرة وعلمه المحيط وخلى بينهم وبين ذلك بحسب ما تقتضيه حكمته وشرعه ودينه فمنعه سبحانه لهم حيولته بينهم وبين الشر أعظم من تخليته والقدر الذى خلاه بينهم فى ذلك هو ملزوم أمره وشرعه ودينه فالذى فعله فى الطرفين غاية الحكمة والمصلحة ولا نهاية فوقه لا اقتراح عقل ولو خلى بينهم كما زعمتم لكانوا بمنزلة الأنعام السائمة بل لو تركهم ودواعى طباعهم لأهلك بعضهم بعضاً وخرب العالم ومن عليه بل أجمعهم لحام العجز والمنع من كل ما يريدون فلو أنه خلى بينهم وبين ما يريدون لفسدت الخليفة كما أجمعهم بلجام الشرع والامر ولومنعهم جملة ولم يمكنهم ولم يقدرهم لتعطل الامر والشرع جملة وانتفت حكمته البهية والارسال والثواب والعقاب فأى حكمة فوق هذه الحكمة وأى أمر أحسن مما فعله بهم ولو أعطى الناس هذا المقام بعض حقه لعلموا أنه مقتضى الحكمة البالغة والقدرة التامة والعلم المحيط وانه غاية الحكمة ومن فتح له بفهم فى القرآن رآه من أوله الى آخره ينبه العقول على هذا ويرشدها اليه ويدها عليه وأنه يتعالى ويتنزه أن يكون هذا منه عبثاً أو سدى أو باطلاً أو بغير الحق أولاً والمعنى ولا لداع وباعث وإن مصدر ذاك جميعه عن عزته وحكمته ولهذا كثيراً ما يقرن تعالى بين هذين الاسمين العزيز الحكيم فى آيات التشريع والتكوين والجزاء ليدل عباده على أن مصدر ذلك كله عن حكمة بالغة وعزة قاهرة ففهم الموقنون عن الله عز وجل مراده وحكمته وانتهوا الى ما وقفوا عليه ووصلت اليه أفهامهم وعلومهم وردوا على ما غاب عنهم الى أحكم الحاكمين ومن هو بكل شىء عليم وتحققوا بما عملوه من حكمته التى بهرت عقولهم ان الله فى كل ما خلق وأمر وأثاب وعاقب من الحكم البوالغ ما تقصر عقولهم عن إدراكه وأنه تعالى هو الغنى المجيد العليم الحكيم فصدر خلقه وأمره ونوابه وعقابه غناه وحمده وعلمه وحكمته ليس مصدره مشبهة مجردة وقدره خالية عن الحكمة والرحمة والمصلحة والغايات المحمودة المطلوبة له خلقاً وأمرأً وأنه سبحانه لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ووقوع أفعاله كلها على أحسن الوجوه وأتمها على الصواب والسداد ومطابقة الحكم والعباد يستلون إذ ليست أفعالهم كذلك ولهذا قال خطيب الانبياء شعيب صلى الله عليه وسلم (انى توكلت على الله ربي وربكم مامن دابة الا هو آخذ بما صيتم ان ربي على سراط مستقيم) فأخبر عن عموم قدرته تعالى وان الخلق كلهم تحت تسييره وقدرته وأنه آخذ بنواصيهم فلا يحصى

لهم عن نفوذ مشيئته وقدرته فيهم ثم عقب ذلك بالاخبار عن تصرفه فيهم وأنه بالعدل لا بالظلم وبالا حسان لا بالاساءة وبالصلاح لا بالفساد فهو يأمرهم وينهاهم احسانا اليهم وحماية وصيانة لهم ولا حاجة اليهم ولا بخلا عليهم بل جوداً وكرماً ولطفاً وبراً ويشيهم احساناً وتفضلاً ورحمة لا لمعاوضة واستحقاق منهم ودين واجب لهم يستحقونه عليه ويعاقبهم عدلاً وحكمة لا تشفياً ولا مخافة ولا ظملاً كما يعاقب الملوك وغيرهم بل هو على الصراط المستقيم وهو صراط العدل والاحسان في أمره ونهيه وثوابه وعقابه * فتأمل ألقاظ هذه الآية وما جمعتها من عموم القدرة وكمال الملك ومن تمام الحكمة والعدل والاحسان وما تضمنته من الرد على الطائفتين فانها من كنوز القرآن ولقد كفت وشقت لمن فتح عليه بفهمها فكونه تعالى على صراط مستقيم ينفي ظلمه للعباد وتكليفه اياهم ما لا يطيقون وينفي العيب من أفعاله وشرعه ويثبت لها غاية الحكمة والسداد رداً على منكري ذلك وكون كل دابة تحت قبضته وقدرته وهو آخذ بناصيتها ينبغي أن لا يقع في ملكه من أحد من المخلوقات شيء بغير مشيئته وقدرته وان من ناصيته بيد الله وفي قبضته لا يمكنه أن يتحرك إلا بتحركه ولا يفعل إلا باقداره ولا يشاء إلا بمشيئته تعالى رداً على منكري ذلك من القدرية فالطائفتان ماوفوا الآية معناها ولا قدروها حق قدرها فهو سبحانه على صراط مستقيم في عطائه ومنعه وهدايته واصلاحه وفي نفعه وضره وعاقبته وبلائه واغنائه واقفاره واعزازه واذلاله وانعامه وانتقامه وثوابه وعقابه واحيائه وإماتته وأمره ونهيه وتحليله وتحريره وفي كل ما يخلق وكل ما يأمر به وهذه المعرفة بالله لا تكون إلا للأنبياء ولورثتهم ونظير هذه الآية قوله تعالى (و ضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم) فالمثل الأول للصنم وعابديه والمثل الثاني ضربه الله تعالى لنفسه وانه يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم فكيف يسوى بينه وبين الصنم الذي له مثل السوء فما فعله الرب تبارك وتعالى مع عباده هو غاية الحكمة والاحسان والعدل في إقذارهم واعطائهم ومنعهم وأمرهم ونهيهم فدعوى المدعى ان هذا نظير تخلية السيد بين عبيده وإمامه يفجر بعضهم ببعض ويسبي بعضهم بعضاً أكذب دعوى وأبطلها والفرق بينهما أظهر وأعظم من أن يحتاج إلى ذكره والتنبيه عليه والحمد لله الغني الحميد فقناه التام فارق وحمده وملكه وعزته وحكمته وعلمه واحسانه وعدله ودينه وشرعه وحكمه وكرمه ومحبه للمغفرة والعفو عن الجناة والصفح عن المسيئين وتوبة التائبين وصبر الصابرين وشكر الشاكرين الذين يؤثرونه

على غيرهم ويتطلبون مراضيه ويعبدونه وحده ويسرون في عبيده بسيرة العدل والاحسان والنصائح ويجاهدون أعداءه فيمذلون دماءهم وأموالهم في محبته ومرضاته فيتميز الخبيث من الطيب ووليه من عدوه ويخرج طيبات هؤلاء وخبائث أولئك إلى الخارج فيترتب عليها آثارها المحبوبة للرب تعالى من الثواب والعقاب والحمد لأوليائه والذم لأعدائه وقد نبه تعالى على هذه الحكمة في كتابه في غير موضع كقوله تعالى (ما كان الله ليدر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء) هذه الآية من كنوز القرآن نبه فيها على حكمتها تعالى المقتضية تمييز الخبيث من الطيب وان ذلك التمييز لا يقع إلا برسله فاجتبي منهم من شاء وأرسله إلى عباده فيتميز برساتهم الخبيث من الطيب والولى من العدو ومن يصلح لمجاورته وقربه وكرامته ممن لا يصلح إلا للوقود وفي هذا تنبيه على الحكمة في ارسال الرسل وأنه لا بد منه وان الله تعالى لا يخلق به الاخلال به وان من جحد رسالة رسله فما قدره حق قدره ولا عرفه حق معرفته ونسبه إلى ما لا يليق به كما قال تعالى (وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء) فتأمل هذا الموضع حق التأمل واعطه حظه من الفكر فلو لم يكن في هذا الكتاب سواء لكان من أجل ما يستفاد والله الهادي إلى سبيل الرشاد ﴿ الوجه السابع والثلاثون ﴾ قولكم ان الاغراق والاهلاك نجس منه تعالى وهو أقبح شيء منا فكيف يدعون حسن اتعاذ العرقى عقلا إلى آخره كلام فاسد جداً فان الاغراق والاهلاك من الرب تعالى لا يخرج قط عن المصلحة والعدل والحكمة فانه اذا أغرق أعداءه وأهلكهم وانتقم منهم كان هذا غاية الحكمة والعدل والمصلحة وان أغرق أوليائه وأهل طاعته فهو سبب من الأسباب التي نصبها لموتهم وتخليصهم من الدنيا والوصول إلى دار كرامته ومحل قربه ولا بد من موت على كل حال فاختر لهم أكل الموتين وأنفعهما لهم في معادهم ليوصلهم إلى درجات عالية لا تنال إلا بتلك الأسباب التي نصبها الله مواصلها كايصال سائر الأسباب إلى مسبباتها ولهذا سلط على أنبيائه وأوليائه ما سلط عليهم من القتل وأذى الناس وظلمهم لهم وعدوانهم عليهم وما ذاك هو انهم عليه ولا لكرامة أعدائهم عليه بل ذاك عين كرامتهم وهو ان أعدائهم عليه وسقوطهم من عينه لينالوا بذلك ما خلقوا له من مساكنتهم في دار الهوان وينال أوليائه وحزبه ما هيء لهم من الدرجات العلى والنعم المقيم فكل تسليط أعدائه وأعدائهم عليهم عين كرامتهم وعين اهانة أعدائهم فهذا من بعض حكمه تعالى في

ذلك و وراء ذلك من الحكم ما لا تبلغه العقول والافهام وكان اغراقه واهلاكه وابتلاؤه محض الحكمة والعدل في حق أعدائه ومحض الاحسان والفضل والرحمة في حق أوليائه فلماذا حسن منه . ولعل الاغراق وتسليط القتل عليهم أسهل الموتين عليهم مع ما في ضمنه من الثواب العظيم فيكون وقد بلغ حسن اختياره لهم إلى أن خفف عليهم الموت وأعاضهم عليها أفضل الثواب فإنه لا يجد الشهيد من ألم القتل الا كمس القرصة

ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تنوعت الأسباب والموت واحد فليس اماتة أوليائه شهداء بيد أعدائه اهانة لهم ولا غضبا عليهم بل كرامة ورحمة واحساناً ولطفاً وكذلك الغرق والحرق والردم والتردى والبطل وغير ذلك والمخوق ليس بهذه المثابة فلماذا قبح منه الاغراق والاهلاك وحسن من اللطيف الخبير ﴿ الوجه الثامن والثلاثون ﴾ قولكم إذا كان لله في اغراقه واهلاكه سبحانه حكمة وسر لا نطلع عليه نحن فقد رأوا مثله في ترك انقاذنا الغرقى كلام تغني ركنه وفساده عن تكلف رده وهل يجوز أن يقال إذا كان لله الحكمة البالغة والاسرار العظيمة في اهلاك من يهلكه وابتلاء من يبتليه واهذا حسن منه ذلك فيلزم من هذا أن يقال يجوز أن يكون في تركنا انجاء الغرقى ونصر المظلوم وسد الخلة وستر العورة حكماً وأسراراً لا يعلمها العقلاء والمناكدة في البحوث إذا وصلت الى هذا الحد سمجت وثقلت على النفوس ومجتها القلوب والأسماع ﴿ الوجه التاسع والثلاثون ﴾ قولكم العقلان من حيث الصفات النفسية واحدة فكيف يقبح أحدهما من فاعل ويحسن الآخر وبتزلة أن يقال السجود لله والسجود للضم وأحد من حيث الصفات النفسية فكيف يقبح أحدهما ويحسن الآخر وهل في الباطل أبطل من هذا الوهم فاجعل الله ذلك واحداً أصلاً وليس إماتة الله لعبده مثل قتل المخلوق له ولا اجاعته واعراؤه وابتلاؤه مساوياً في الصفات النفسية لفعل المخلوق بالمخلوق ذلك ودعوى التساوى كذب وباطل فلا أعظم من التفاوت بينهما وهل يساوى هذا الفعل والفطرة فعل الله وفعل المخلوق (فيا لله) العجب أن يتناوها اسم الفعل المشترك صاراً سواء في الصفات النفسية أترى حصل لهما هذا التساوى من جهة الفعلين والذي أوجب هذا الخيال الفاسد اتحاد المحل وتعلق الفعلين به وهل يدل هذا على استواء الفعلين في الصفات النفسية ولقد وهت أركان مسألة بنيت على هذا الشفا فإنه شفا جرف هار والله المستعان ﴿ الوجه الأربعون ﴾ قولكم مواجب العقول في أصل التكليف معارضة الأصول (فيقال) معاذ الله من تعارضهما بل هي متفقة الأصول مستقر حسنهما في العقول والفطر مركز ذلك فيها فما شرع الله شيئاً

فقال العقل السليم ليته شرع خلافه بل هي متعارضة بين العقل والهوى والعقل يقضى بحسنها ويدعو إليها يأمر بما تمتعها جملة في بعضها وجملة وتفصيلاً في بعض والهوى والشهوة قد يدعوان غالباً إلى خلافها فالتعارض واقع بين مواجب العقول ومواجب الهوى وما جعل الله في العقل ولا في الفطرة استقباحاً لما أمر به ولا استحساناً لما نهى عنه وإن مال الهوى إلى خلاف أمره ونهيه فالعقل حينئذ يكون مأموراً مع الهوى مقهوراً في قبضته وتحت سلطانه ﴿الوجه الحادى والأربعون﴾ قولكم نطالبكم باظهار وجه الحسن في أصل التكليف وإيجابه عقلاً وشرعاً (فيقال يا الله العجب) أحتاج أمر الله تعالى لعباده بما فيه غاية صلاحهم وسعادتهم في معاشهم ومعادهم ونهيه لهم عما فيه هلاكهم وشقاؤهم في معاشهم ومعادهم إلى المطالبة بحسنه ثم لا يقتصر على المطالبة بحسنه عقلاً حتى يطالب بحسنه عقلاً وشرعاً فأى حسن لم يأمر الله به ويستحبه لعباده ويندبهم إليه وأى حسن فوق حسن ما أمر به وشرعه وأى قبيح لم ينه عنه ولم يجر عباده من ارتكابه وأى قبيح فوق قبيح ما نهى عنه وهل في العقل دليل أوضح من علمه بحسن ما أمر الله به من الإيمان والاحسان وتقاضيها من العدل والاحسان وإتقاء ذى القربى وأنواع البر والتقوى وكل معروف تشهد الفطر والعقول به من عبادته وحده لا شريك له على أكمل الوجوه وأتمها والاحسان إلى خلقه بحسب الامكان فليس في العقل مقدمات هي أوضح من هذا المستدل عليه فيجعل دليلاً له وكذلك ليس في العقل دليل أوضح من قبيح ما نهى الله عنه من الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغى بغير الحق والشرك بالله بأن يجعل له عدل من خلقه فيعبد كما يعبد ويحب كما يحب ويعظم كما يعظم * ومن الكذب على الله وعلى أنبيائه وعباده المؤمنين الذى فيه خراب العالم وفساد الوجود فأى عقل لم يدرك حسن ذلك وقبيح هذا فأحرى أن لا يدرك الدليل على ذلك وليس يصح فى الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل

فما أبقي الله عز وجل حسناً إلا أمر به وشرعه ولا قبيحاً إلا نهى عنه وحذر منه ثم انه سبحانه أودع في الفطر والعقول الاقرار بذلك فأقام عليها الحجة من الوجهين ولكن اقتضت رحمته وحكمته أن لا يعذبها إلا بعد اقامتها عليها برسله وان كانت قائمة عليها بما أودع فيها واستشهد بها عليه من الاقرار به وبوحدانيته واستحقاقه الشكر من عباده بحسب اقامتهم على نعمه وبما نصب عليها من الأدلة المتنوعة المستلزمة اقرارها بحسن الحسن وقبيح القبيح ﴿الوجه الثانى والأربعون﴾ إنا نذكر لكم وجهاً من الوجوه الدالة على

وجه الحسن في أصل التكليف والایجاب فنقول لا ريب أن الزام الناس شريعة ياترون بأوامرها التي فيها صلاحهم وينتهون عن مناهيها التي فيها فسادهم أحسن عند كل عاقل من تركهم هملا كالأنعام لا يعرفون معروف ولا ينكرون منكرًا وينزو بعضهم على بعض نزو الكلاب والجرم وعدو بعضهم على بعض عدو السباع والكلاب والذئاب ويأكل قويمهم ضعيفهم لا يعرفون الله ولا يعبدونه ولا يذكرونه ولا يشكرونه ولا يمجّدونه ولا يدينون بدين بل هم من جنس الأنعام السائمة من كابر عقله في هذا سقط الكلام معه ونادى على نفسه بغاية الوقاحة ومفارقة الإنسانية وما نظير مطالبكم هذه إلا مطالبة من يقول نحن نطالبكم باظهار وجه المنفعة في خلق الماء والهواء والرياح والتراب وخلق الأوقات والفواكه والأنعام بل في خلق السمع والأبصار والألسن والقوى والأعضاء التي في العبدان هذه أسباب ووسائل ووسائل * وأما أمره وشرعه ودينه فكماله غاية وسعاده في المعاش والمعاد ولا ريب عند العقلاء أن وجه الحسن فيه أعظم من وجه الحسن في الأمور الحسية وإن كان الحسن هو الغالب على الناس وإنما غاية أكثرهم ادراك الحسن والمنفعة في الحسيات وتقديمها وإثارها على مدارك العقول والبصائر قال تعالى (ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ولو ذهبنا نذكر وجوه المحاسن المودعة في الشريعة لزادت على الألوف ولعل الله أن يساعدكم بمصنّف في ذلك مع أن هذه المسألة بابه وقاعدته التي عليها بناؤه ﴿الوجه الثالث والأربعون﴾ قولكم أنه سبحانه لا يتضرر بمعصية العبد ولا ينتفع بطاعته ولا تتوقف قدرته في الإحسان على فعل يصدر من العبد بل كما أنهم عليه ابتداء فهو قادر على أن ينعم عليه بلا توسط (فيقال) هذا حق ولكن لا يلزم فيه أن تكون الشريعة والأمر والنهي معلومة الحسن عقلاً ولا شرعاً ولا يلزم منه أيضاً عدم حسن التكليف عقلاً ولا شرعاً فذكركم هذا عديم الفائدة فإنه لم يقل منازعواكم ولا غيرهم أن الله سبحانه لا يتضرر بمعصية العباد ولا ينتفع بطاعتهم ولا أنه غير قادر على إيصال الإحسان إليهم بلا واسطة ولكن ترك التكليف وترك العباد هملاً كالأنعام لا يؤمرون ولا ينهون مناف حكمته وحده وكمال ملكه وإلهيته فيجب تنزيهه عنه ومن نسب إليه فاقدره حق قدره وحكمته البالغة اقتضت الأنعام عليهم ابتداءً وبواسطة الإيمان والواسطة في أنعامهم أيضاً فهو المنعم بالوسيلة والغاية وله الحمد والنعمة في هذا وهذا . بوضحه ﴿الوجه الرابع والأربعون﴾ وهو أن أنعامه عليه ابتداءً بالإيجاد وإعطاء الحياة والعقل والسمع والبصر والنعم التي سخرها له إنما فعلها به لأجل عبادته إياه وشكره له كما قال تعالى (وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون)

وقال تعالى (قل ما يعبا بكم ربى لولا دعاؤكم) وأصبح الأقوال فى الآفة أن معناها ما يصنع بكم ربى لولا عبادتكم اياه فهو سبحانه لم يخلقكم إلا لعبادته فكيف يقال بعد هذا أن تكليفه اياهم عبادته غير حسن فى العقل لأنه قادر على الانعام عليهم بالجزاء من غير توسط العبادة ﴿ الوجه الخامس والأربعون ﴾ أن قدرته سبحانه على الشىء لا تنفى حكمته البالغة من وجوده فإنه تعالى يقدر على مقدرات تمنع بحكمته كقدرته على قيامه الساعة الآن وقدرته على ارسال الرسل بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقدرته على ابقائهم بين ظهور الأمة إلى يوم القيامة وقدرته على إمارة إبليس وجنوده وراحة العالم منهم وقد ذكر سبحانه فى القرآن قدرته على ما لا يفعله لحكمته فى غير موضع كقوله تعالى (قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم) وقوله تعالى (وأنزّلنا من السماء ماء بقدر فأسكننا فى الأرض وإننا على ذهاب به لفادرون) وقوله (أychسب الانسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوى بنانه) أى نجعلها كخف البعير صفحة واحدة وقوله تعالى (ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول منى) وقوله (لآمن من فى الأرض كلهم جميعا) وقوله (ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة) فهذه وغيرها مقدرات له سبحانه وانما امتنعت لكمال حكمته فى التى اقتضت عدم وقوعها فلا يلزم من كون الشىء مقدورا أن يكون حسنا موافقا للحكمة وعلى هذا فقد رته تبارك وتعالى على ما ذكرتم لا تقتضى حسنة وموافقته لحكمته ونحن انما نتكلم معهم فى الثانى لافى الأول فالكلام فى الحكمة يقتضى الحكمة والعناية غير الكلام فى المقدور فتعلق الحكمة شىء ومتعلق القدرة شىء ولكن أتم انما لو يتم من انكار الحكمة فلا يمكنكم التفريق بين المتعلقين بل قد اعترف سالفكم وأمتكم بأن الحكمة لا تخرج عن صحة تعلقه بالمقدور ومطابقته لها أو تعلق العلم بالمعلوم ومطابقته له ولما بنيت على هذا الأصل لم يمكنكم الفرق بين موجب الحكمة وموجب القدرة فتوعدت عليكم الطريق وألجأتم أنفسكم الى أصعب مضيق ﴿ الوجه الثالث والأربعون ﴾ قولكم انه تعالى لو أتى الى العبد زمام الاختيار وتركه يفعل ما يشاء جريا على رسوم طبعه المائل إلى لذيد الشهوات ثم أجزل له فى العطاء من غير حساب كان أرواح للعبد ولم يكن قبيحا عند العقل (فيقال) لكم ما تعنون بالقاعز مام الاختيار اليه أتعنون به أنه لا يكلفه ولا يأمره ولا ينهيه بل يجعله كالبهيمة السائمة المهملة أم تعنون به أنه يلقى اليه زمام الاختيار مع تكليفه وأمره ونهييه فان عنيتم الأول فهو من أقبح شىء فى العقل وأعظمه تقصا فى الآدمى ولو ترك ورسوم طبعه لكانت البهائم أكن منه ولم يكن مكر ما مفضلا على كثير من خلق الله تفضلا بل

كان كثير من المخلوقات أو أكثرها مفضلاً عليه فانه يكون مصدوداً عن كماله الذي هو مستعد له قابل له وذلك أسوأ حالاً وأعظم نقصاً مما منع كماله ليس قابلاً له وتأمل حال آدمي المخلوق ورسم طبعه المتروك ودواعي هواه كيف تجده في شرار الخليفة وأفسدها للعالم ولولا من يأخذ على يديه لاهلك الحرث والنسل وكان شرراً من الخنازير والذئاب والحيات فكيف يستوى في العقل أمره ونهيه بما فيه صلاحه وصلاح غيره به وتركه وما فيه أعظم فساداً وفساداً للنوع وغيره به وكيف لا يكون هذا القول قبيحاً وأي قبيح أعظم من هذا ولهذا أنكر الله سبحانه على من جوز عقله مثل هذا ونزه نفسه عنه فقال تعالى (أحسب الإنسان أن يترك سدى) قال الشافعي معطلا لا يؤمر ولا ينهي وقيل لا يشاب ولا يعاقب وقال تعالى (أحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون) ثم نزه نفسه عن هذا الظن الكاذب وأنه لا يليق به ولا يجوز في العقول نسبة مثله إليه لمنافاته لحكمته وربوبيته وإلهيته وحده فقال (فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم) وقال تعالى (وما خلقنا السموات والارض وما بينهما لاعين ما خلقناها الا بالحق) وفسر الحق بالثواب والعقاب وفسر بالامر والنهي وهذا تفسير له ببعض معناه والصواب أن الحق هو إلهيته وحكمته المتضمنة للخلق والأمر والثواب والعقاب فمصدر ذلك كله الحق والحق وجد وبالحق قام وغايته الحق وبه قيامه فبحال أن يكون على غير هذا الوجه فانه يكون باطلاً وعبثاً فتعالى الله عنه لمنافاته إلهيته وحكمته وكالملك وحده . وقال تعالى (إن في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الأبصار الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانه ففنا عذاب النار) وتأمل كيف أخبر سبحانه عنه بنفي الباطلية عن خلقه دون اثبات الحكمة لان بيان نفي الباطل على سبيل العموم والاستغراق أوغل في المعنى المقصود وأبلغ من اثبات الحكم لان بيان جميعها لا يفي به أفهام الخليفة وبيان البعض يؤذن بتناهي الحكمة ونفي البطلان والخلو عن الحكمة والفائدة تفيد أن كل جزء من أجزاء العالم علوية وسفلية متضمن لحكمة وآيات باهرة ثم أخبر سبحانه عنهم بتنزيهه عن الخلق باطلاً خلواً عن الحكمة ولا معنى لهذا التنزيه عند النفاة فان الباطل عندهم هو المحال لذاته فعلى قوهم نزهوه عن المحال لذاته الذي ليس بشيء كالجمع بين التقيضين وكون الجسم الواحد لا يكون في مكانين ومعلوم قطعاً أن هذا ليس مراد الرب تعالى مما نزه نفسه عنه وأنه لا يمدح أحد بتنزيهه عن هذا ولا يكون المنزه به مثلياً ولا حامداً ولم يخطر هذا بقلب

بشر حتى ينكره الله على من زعمه ونسبه اليه . وقال تعالى (وما خلقنا السموات
والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناها إلا بالحق) فنفي اللعب عن خلقه وأثبت أنه
إنما خلقهما بالحق فجمع تعالى بين نفي اللعب الصادر عن غير حكمة وغاية محمودة
وإثبات الحق المتضمن للحكم والغايات المحمودة والعواقب المحبوبة والقرآن مملوء من هذا
بنفي العبث والباطل واللعب تارة وتنزيه الرب نفسه عنه تارة وإثبات الحكم الباهرة في
خلق تارة كيف يجوز أن يقال أنه لو عطل خلقه وتركهم سدى لم يكن ذلك قبيحا في
العقل فإن عنيتم أنه يلحق اليه زمام الاختيار مع أمره ونهييه فهذا حق فإنه جعله مختاراً
مأموراً منهاً وإن كان اختياره مخلوقاً له تعالى إذ هو من جملة الحوادث الصادرة عن
خلقهم ولكن هذا الاختيار لا ينافي التكليف ولا يكون إلا به بوجه بل لا يصح التكليف
إلا به ﴿ الوجه السابع والاربعون ﴾ قولكم فقد تعارض الامران . أحدهما أن يكلفهم
قيامهم وينهى حتى يطاع ويعصى ثم يشبههم ويعاقبهم . الثاني أن لا يكلفهم إذ لا يترين
منهم بطاعة ولا تشيئته معصيتهم وإذا تعارض في العقول هذان الامران فكيف يهدي
العقل إلى اختيار أحدهما عقلاً فكيف يعرفنا الوجوب على نفسه بالمعرفة وعلى الجوارح
بالطاعة وعلى الرب تعالى بالثواب (فيقال) لكم لم يتعارض بحمد الله الامران لأن
أحدهما قد علم قبضه في العقول والآخر قد علم حسنه في العقول فكيف يتعارض في
العقل جواز الامرين وأن يكون نسبتهما إلى الرب تعالى نسبة واحدة وإنما يتعارض
الجائزات على كل سواء بحيث لا يترجح بعضها عن بعض فاما الحسن والتبجح فلم يتعارض
في العقل قط استواءهما وقد قررنا بما لا مدفع له قبسح الترك سدى بمنزلة الأنعام
السائمة وحسن الامر والنهي واستصلاحهم في معاشهم ومعادهم فكيف يقال إن هذين
الامرين سواء في العقل بحيث يتعارضان فيه ويقضي باستوائهما بالنسبة إلى أحكم
الخاصين . فان قيل إنما تعارضا في المقدورية إذ نسبة القدرة اليهما واحدة . قلنا قد
تقدم أنه لا يلزم من كون الشيء مقدوراً أن لا يكون ممتنعاً لما فاته الحكمة وقد بينا ذلك
قريباً فيكون تركهم هملاً وسدى مقدوراً للرب تعالى لا يقتضى معارضته لمقدوره الآخر
في تكليفهم وأمرهم ونهيهم ﴿ الوجه الثامن والاربعون ﴾ قولكم إذ لا يترين منهم
بطاعة ولا تشيئته معصيتهم (قلنا) ومن الذي نازع في هذا ولكن حسن التكليف لا ينفي
ذلك عن الرب تعالى وأنه إنما يكلفهم تكليف من لا يبلغوا ضره فيضروه ولا يبلغوا
نفعه فينفعوه وإنهم لو كانوا كلهم على ألقى قلب رجل واحد منهم مازاد ذلك في ملكه

شيئاً ولو كانوا على أحر قلب رجل واحد منهم مانقص ذلك في ملكه شيئاً وههنا اختلفت الطرق بالناس في علة التشكيك وحكمته مع كونه سبحانه لا ينتفع بطاعتهم ولا تضره معصيتهم فسلكت الجبرية مسلكتها المعزوف وأن ذلك صادر عن محض المشيئة وصرف الارادة وأنه لا علة له ولا باعث عليه سوى محض الارادة وسلكت القدرية مسلكتها المعزوف وهل ذلك إلا استئجار منه لعبيده لينالوا أجرهم بالعمل فيكون ألد من اقتضائهم الثواب بلا عمل لما فيه من تكدير المنة والمسلكان كما ترى وحسبك ما يدل عليه العقل الصريح والنقل الصحيح من بطلانهما وفسادهما وليس عند الناس غير هذين المسلكين إلا مسلك من هو خارج عن الديانات واتباع الرسل ممن يرى أن الشرائع وضعت نوااميس يقوم عليها مصلحة الناس ومعيشتهم فإن فائدتها تكميل قوة النفس والحكمة وهذا مسلك خارج عن مناهج الانبياء وأممهم وأما اتباع الرسل الذين هم أهل البصائر فحكمة الله عز وجل في تشكيكهم ما كلفهم به أعظم وأجل عندهم مما يخطر بالبال أو يجري به المقال ويشهدون له سبحانه في ذلك بالحكم الباهرة والاسرار العظيمة أكثر مما يشهدونه في مخلوقاته وما تضمنته من الأسرار والحكم ويعلمون مع ذلك أنه لا نسبة لما أطلعهم سبحانه عليه من ذلك إلى ما طوى علمه عنهم واستأثر به دونهم وأن حكمته في أمره ونهيه وتكليفهم أجل وأعظم مما تطيقه عقول البشر فهم يعبدونه سبحانه بأمره ونهيه لأنه تعالى أهل أن يعبد وأهل أن يكون الحب كله له والعبادة كلها له حتى لو لم يخلق جنة ولا ناراً ولا وضع ثواباً ولا عقاباً لكان أهلاً أن يعبد أقصى ماتتاله قدرة خلقه من العبادة وفي بعض الآثار الالهية لو لم أخلق جنة ولا ناراً لم أكن أهلاً أن أعبد حتى أنه لو قدر أنه لم يرسل رسلاً ولم ينزل كتبه لكان في الفطرة والعقل ما يقتضي شكره وافراده بالعبادة كما أن فيها ما يقتضي المنافع واجتناب المضار ولا فرق بينهما في الفطرة والعقل فإن الله فطر خليفته على محبته والاقبال عليه وابتغاء الوسيلة إليه وأنه لا شيء على الإطلاق أحب إليهما منه وإن فسدت فطر أ أكثر الخلق بما طرأ عليها مما اقتطعها واجتالها عما خلق فيها كما قال تعالى (فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها) فبين سبحانه أن إقامة الوجه وهو إخلاص القصد وبذل الوسع لدينه المتضمن محبته وعبادته حنيفاً مقبلاً عليه معرضاً عما سواه هو فطرته التي فطر عليها عباده فلو خلوا ودواعي فطرهم لما رغبوا عن ذلك ولا اختاروا سواه ولكن غيرت الفطر وأفسدت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جدعاء

هل تحسون فيها من جدعاء حتي تكونوا أنتم تجدعونها ثم يقول أبو هريرة إقرأوا إن شئتم
 (فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس
 لا يعلمون منيبين إليه واتقوه) ومنيبين نصب على الحال من المفعول أى فطرهم منيبين
 إليه والانابة إليه تتضمن الاقبال عليه بمحبته وحده والاعراض عما سواه وفي صحيح
 مسلم عن عياض بن حماد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمرني أن أعلمكم
 ما جهلتم مما علمني في مقامى هذا انه قال كل مال نحلته عبداً فهو له حلال وإنى خلقت عبادى
 حنفاء فأنتهم الشياطين فاجتاتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بى ما لم أنزل به سلطاناً
 وحرمت عليهم ما أحللت لهم فأخبر سبحانه أنه إنما فطر عباده على الخيفة المتضمنة لكال
 حبه والخضوع له والذل له وكال طاعته وحده دون غيره وهذا من الحق الذى
 خلقت له وبه قامت السموات والارض وما بينهما وعليه قام العالم ولأجله خلقت الجنة
 والنار ولأجله أرسل رسله وأنزل كتبه ولأجله هلك القرون التي خرجت عنه وآثرت
 غيره فكونه سبحانه أهلاً أن يعبد ويحب ويحمد ويثنى عليه أمر ثابت له لذاته فلا يكون
 إلا كذلك كما أن الغنى القادر الحى القيوم السميع البصير فهو سبحانه الاله الحق المبين
 والاله هو الذى يستحق أن يوله محبة وتعظيم وخشية وخضوعاً وتذلاً وعبادة فهو الاله
 الحق ولو لم يخلق خلقه وهو الاله الحق ولو لم يعبدوه فهو المعبود حقاً الاله حقاً الحمود
 حقاً ولو قدر أن خلقه لم يعبدوه ولم يحمدوه ولم يألهوه فهو الله الذى لا إله إلا هو
 قبل أن يخلقهم وبعد أن خلقهم وبعد أن يفنيهم لم يستحدث بخلقهم ولا بأمره إياهم
 استحقاق الالهية والحمد بل الالهية وحده ومجده وغناه أو صاف ذاتية له يستحيل مفارقتها
 له لحياته ووجوده وقدرته وعلمه وسائر صفات كماله فأوليائه وخاصة وحزبه لما شهدت
 عقولهم وفطرهم أنه أهل أن يعبد وإن لم يرسل اليهم رسولا ولم ينزل عليه كتابا ولو لم
 يخلق جنة ولا ناراً علموا أنه لاشئ فى العقول والفطر أحسن من عبادته ولا أقبح من
 الاعراض عنه وجاءت الرسل وأنزلت الكتب لتقرير ما استودع سبحانه فى الفطر والعقول
 من ذلك وتكميله وتفضيله وزيادته حسناً إلى حسنه فاتفقت شريعته وفطرته وتطابقا
 وتوافقا وظهر أنهما من مشكاة واحدة فعبدوه وأحبوه ومجدوه وحمدوه بداعى الفطرة
 وداعى الشرع وداعى العقل فاجتمعت لهم الدواعى ونادتهم من كل جهة ودعيتهم إلى
 وإلههم وإلههم وفاطرهم فأقبلوا إليه بقلوب سليمة لم يعارض خبره عندها شبهة توجب ريباً
 وشكاً ولأمره شهوة توجب رغبته عنه وإيثارها سواه فأجابوا دواعي المحبة والطاعة إذ

فادت بهم حي على الفلاح وبذلوا أنفسهم في مرضاة مولاهم الحق بذل أخى السماح وحمدوا
عند الوصول إليه مسراهم وإنما يحمد القوم السرى عند الصباح فدينهم دين الحب وهو
الدين الذى لا إكراه فيه وسيرهم سير المحبين وهو الذى لا وقفة تعتريه

إني أدين بدين الحب ويحكم فذاك ديني ولا إكراه في الدين
ومن يكن دينه كرها فليس له إلا العناء وإلا السير في الطين
وما استوى سير عبد في محبته وسير خال من الأشواق في دين
فقل لغير أخى الاشواق ويحك قد غبت حظك لا تغتر بالدور
نجائب الحب تعلو بالحب إلى أعلى المراتب من فوق السلاطين
وأطيب العيش في الدارين قد رغبت عنه التجار فباع بيع مغبون
فان ترد علمه فاقراءه ويحك في آيات طه وفي آيات ياسين

ولا ريب ان كمال العبودية تابع لكمال المحبة وكمال المحبة تابع لكمال المحبوب في نفسه
والله سبحانه له الكمال المطلق التام في كل وجه الذى لا يعتريه توهم نقص أصلاً ومن هذا
شأنه فان القلوب لا يكون شئ أحب اليها منه مادامت فطرها وعقوها سليمة وإذا كانت
أحب الاشياء اليها فلا محالة أن محبته توجب عبوديته وطاعته وتتبع مرضاته واستفراغ
الجهد في التبعيد له والا نابة اليه وهذا الباعث أكمل بواعث العبودية وأقواها حتى لو فرض
تجرده عن الامر والنهي والثواب والعقاب استفرغ الوسع واستخلص القلب للمعبود
الحق ومن هذا قول بعض السلف إنه ليستخرج حبه من قلبي مالا يستخرجه قوله ومثله
قول عمر في صهيب لو لم يخف الله لم يعصه وقد كان هذا هو الواجب على كل عاقل كما
قال بعضهم

هب البعث لم تأتنا رسله وجاحة النار لم تضرم
أليس من الواجب المستحق طاعة رب الورى الاكرم

وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماء فقيل له تفعل هذا وقد غفر لك
ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبداً شكوراً واقتصر صلى الله عليه
وسلم من جواهرهم على ما تدركه عقولهم وتناله أفهامهم وإلا فمن المعلوم أن باعته
على ذلك الشكر أمر يجمل عن الوصف ولا تناله العبادة ولا الأذهان فأين هذا الشهود
من شهود طائفة القدريّة والجبريّة فليعرض العاقل اللبيب ذنبك المشهدين على هذا
المشهد ولينظر ما بين الأمرين من التفاوت فالله سبحانه يعبد ويحمد ويجب لأنه أهل

لذلك ومستحقه بل ما يستحقه سبحانه من عباده أمر لا تناله قدرتهم ولا إرادتهم ولا
تصوره عقولهم ولا يمكن أحدهم خلقه قط أن يعبد حق عبادة ولا يوفيه حقه من
الحبة والحمد ولهذا قال أفضل خلقه وأكملهم وأعزهم به وأحبهم إليه وأطوعهم له لا أحصى
ثناء عليك وأخبر أن عمله صلى الله عليه وسلم لا يستقل بالنجاة فقال لن ينجي أحداً منكم
عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته منه وفصل عليه صلوات
الله وسلامه عدد ما خلق في السماء وعدد ما خلق في الأرض وعدد ما بينهما وعدد ما هو
خالق وفي الحديث المرفوع المشهور أن من الملائكة من هو ساجد لله لا يرفع رأسه منذ
خلق ومنهم من لا يرفع رأسه من الركوع منذ خلق إلى يوم القيامة وأنهم يقولون يوم
القيامة سبحانك ما عبدتك حق عبادتك ولما كانت عبادته تعالى تابعة لمحبة واجلاله وكانت
الحبة نوعين محبة تنشأ عن الانعام والاحسان فتوجب شكراً أو عبودية بحسب كمالها ونقصانها
ومحبة تنشأ عن جمال المحبوب وكاله فتوجب عبودية وطاعة أكمل من الأولى كان الباعث
على الطاعة والعبودية لا يخرج عن هذين النوعين وأما أن تقع الطاعة صادرة عن خوف
محض غير مقرون بمحبة فهذا قد ظنه كثير من المتكلمين وهى عندهم غاية المعارف بناء
على أصلهم الباطل أن الله لا تتعلق المحبة بذاته وإنما تتعلق بمخلوقاته مما في الجنة من
النعيم فهم لا يحبونه لذاته ولا لاحسانه وينكرون محبته لذلك وإنما المحبوب عندهم في
الحقيقة غيره وهذا من أبطل الباطل . وسندكر في القسم الثاني إن شاء الله في هذا الكتاب
بطلان هذا المذهب من أكثر من مائة وجه ولوعرف القوم صفات الأرواح وأحكامها
لعلوا أن طاعة من لا تجب عبادته محال وأن من أتى بصورة الطاعة خوفاً مجرداً عن
الحب فليس بمطيع ولا عابد وإنما هو كالمكره أو كأجير السوء الذي ان أعطى
عمل وإن لم يعط كفر وأبق . وسيرد عليك بسط الكلام في هذا عن قريب إن شاء الله
والمقصود أن الطاعة والعبادة الناشئة عن محبة الكمال والجمال أعظم من الطاعة الناشئة
عن رؤية الانعام والاحسان وفرق عظيم بين ما يتعلق بالحي الذي لا يموت وبين ما يتعلق
بالمخلوق وإن شمل النوعين اسم المحبة ولكن كم بين من يحبك لذاتك وأوصافك
وجمالك وبين من يحبك لخيرك ودراهمك

﴿ فصل ﴾ والأسماء الحسنى والصفات العلاء مقتضية لآثارها من العبودية والأمر
اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين فلكل صفة عبودية خاصة هى من موجباتها
ومقتضياتها أعنى من موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها وهذا مطرد في جميع أنواع

العبودية التي على القلب والجوارح فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والاحياء والاماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا ولوازم التوكل وثمراته ظاهرة وعلمه بسمعه تعالى وبصره وعلمه وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السموات ولا في الارض وأنه يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الاعين وما تخفى الصدور يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل مالا يرضى الله وأن يجعل تعلق هذه الاعضاء بما يحبه الله ويرضاه فيثمر له ذلك الحياة باطناً ويثمر له الحياة اجتناب المحرمات والقبايح ومعرفته بفناء وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته توجب له سعة الرجا وتثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه وكذلك معرفته بحلال الله وعظمته وعزه تثمر له الخضوع والاستكانة والمحبة وتثمر له تلك الاحوال الباطنة أنواعا من العبودية الظاهرة هي موجباتها وكذلك علمه بكاله وجهاله وصفاته العلى يوجب له محبة خاصة بمنزلة أنواع العبودية فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الاسماء والصفات وارتبطت بها ارتباط الخلق بها خلقه سبحانه وأمره هو موجب أسمائه وصفاته في العالم وآثارها ومقتضاها لانه لا يترين من عباده بطاعتهم ولا تشيئه معصيتهم وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذى يرويه عن ربه تبارك وتعالى يا عبادى إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرونى ولن تبلغوا نفعى فتنفعونى ذكر هذا عقب قوله يا عبادى انكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفرونى أغفر لكم فتضمن ذلك ان ما يفعله تعالى بهم فى غفران زلاتهم وإجابة دعواتهم وتفريج كرباتهم ليس جلب منفعة منهم ولا لدفع مضرة يتوقعها منهم كما هو عادة المخلوق الذى ينفع غيره ليكافئه بنفع مثله أو ليدفع عنه ضرراً فالرب تعالى لم يحسن إلى عباده ليكافئوه ولا ليدفعوا عنه ضرراً فقال ان تبلغوا نفعى فتنفعونى ولن تبلغوا ضرى فتضرونى إني لست إذا هديت مستهديكم وأطعمت مستطعمكم وكسوت مستكسيكم وأرويت مستسقيكم وكفيت مستكفيكم وغفرت لمستغفركم بالذى أطلب منكم أن تنفعونى أو تدفعوا عني ضرراً فانكم لن تبلغوا ذلك وأنا الغنى الحميد كيف والخلق عاجزون عما يقدرون عليه من الافعال إلا بأقداره وتيسيره وخلقهم فكيف بما لا يقدرون عليه فكيف يبلغون نفع الغنى الصمد الذى يمتنع فى حقسه أن يستجلب من غيره نفعاً أو يستدفع منه ضرراً بل ذلك مستحيل فى حقه . ثم ذكر بعد هذا قوله يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم

ما زاد ذلك في ملكي شيئاً ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً فبين سبحانه أن مأمريهم به من الطاعات ومانهاهم عنه من السيئات لا يتضمن استجلاب نفعهم ولا استدفاع ضررهم كأمر السيد عبده والوالد ولده والامام رعيته بما ينفع الآمر والمأمور ونهيهم عما يضر الناهي والمنهى فبين تعالى أنه المنزه عن حقوق نفعهم وضررهم به في احسانه اليهم بما يفعله بهم وبما يأمرهم به ولهذا لما ذكر الاصلين بعد هذا وأن تقواهم وفجورهم الذي هو طاعتهم ومعصيتهم لا يزيد في ملكه شيئاً ولا ينقصه وإن نسبة ما يسألونه كلهم إياه فيعطيههم إلى ما عنده كلاً نسبة فتضمن ذلك أنه لم يأمرهم ولم يحسن اليهم باجابه الدعوات وغفران الزلات وتفرجج الكربات لاستجلاب منفعة ولا لاستدفاع مضرة وانهم لو أطاعوه كلهم لم يزيدوا في ملكه شيئاً ولو عصوه كلهم لم ينقصوا من ملكه شيئاً وانه أغنى الحميد ومن كان هكذا فانه لا يترين بطاعة عباده ولا تشينه معاصيهم ولكن له من الحكم البالغ في تكليف عباده وأمرهم ونهيهم ما يقتضيه ملكه التام وحده وحكمته ولو لم يكن في ذلك الا انه يستوجب من عباده شكر نعمه التي لا تحصى بحسب قواهم وطاقتهم لا بحسب ما ينبغي له فانه أعظم وأجل من أن يقدر خلقه عليه ولكنه سبحانه يرضي من عباده بما تسمح به طبائعهم وقواهم فلا شيء أحسن في العقول والفطر من شكر المنعم ولا أنفع للعبد منه فهذان مسلكان آخران في حسن التكليف والأمر والنهي . أحدهما يتعلق بذاته وصفاته وانه أهل لذلك وان جماله تعالى وكماله وأسماءه وصفاته تقتضى من عباده غاية الحب والذل والطاعة له . والثاني متعلق باحسانه وانعامه ولا سيما مع غناه عن عباده وانه انما يحسن اليهم رحمة منه وجوداً وكرماً لا لمعاوضة ولا لاستجلاب منفعة ولا لدفع مضرة وأى المسلمين سلكه العبد أوقفه على محبته وبذل الجهد في مرضاته فأين هذان المسلكان من ذينك المسلمين وإنما أتى القوم من انكارهم المحبة وذلك الذى حرمهم من العلم والايمان ما حرمتهم وأوجب لهم سلوك تلك الطرق المسدودة والله الفتاح العليم ﴿ الوجه التاسع والاربعون ﴾ قولكم ﴿ فلا تكون نعمه تعالى ثواباً بل ابتداء كلام يحتمل حقاً وباطلاً فان أردتم به أنه لا يفيهم على أعمالهم بالجنة ونعيمها ويجزيهم بأحسن ما كانوا يعملون فهو باطل والقرآن أعظم شاهد ببطلانه قال تعالى ﴿ فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا كفرن ﴾ عنهم شيئاً منهم ولا دخلهم جنات تجري من تحتها الانهار ثواباً من عند الله والله عنده حسن

الثواب ﴿ وقال تعالى (ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون) وقال تعالى (وتلك الجنة التي أوردتهموها بما كنتم تعملون) وقال تعالى (ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون) وقال تعالى (أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين) وقال تعالى (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم أجر العاملين) وهذا في القرآن كثير يبين ان الجنة ثوابهم وجزاؤهم فكيف يقال لا تكون نعمه ثوابا على الاطلاق بل لا تكون نعمه تعالى في مقابلة الاعمال والاعمال إنما لها فائدة لمن يدخل أحدًا الجنة عمله ولا يدخلها أحدًا إلا بمجرد فضل الله ورحمته وهذا لا ينافي ما تقدم من النصوص فانها إنما تدل على أن الاعمال أسباب لأعواض وأمان والذي نقاه النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول بالعمل هو نفى استحقاق العوض ببذل عوضه فالمثبت بآء السببية والمنفى بآء المعاوضة والمقابلة وهذا فصل الخطاب في هذه المسألة والقدرية الجبرية تنفي بآء السببية جملة وتنكر أن تكون الاعمال سبباً في النجاة ودخول الجنة وتلك النصوص وأضعافها تبطل قوتهم والقدرية الثبات بآء المعاوضة والمقابلة وتزعم أن الجنة عوض الاعمال وانها تمن لها وان دخولها إنما هو بمحض الاعمال والنصوص النافية لذلك تبطل قوتهم والعقل والفطر تبطل قول الطائفتين ولا يصح في النصوص والعقول الا ما ذكرناه من التفصيل وبه يتبين ان الحق مع الوسط بين الفرق في جميع المسائل لا يستثنى من ذلك شيء مما اختلفت الفرق الا كان الحق مع الوسط وكل من الطائفتين معه حق وباطل فأصاب الجبرية في نفى المعاوضة وأخطوا في نفى السببية وأصاب القدرية في اثبات السببية وأخطوا في اثبات المعاوضة فاذا ضمنت أحد نفى الجبرية إلى أحد إثباتي القدرية ونفيت باطلهما كنت أسعد بالحق منهما فان أردت أن تكون ثوابا هذا القدر وانها لا تكون عوضاً بل هو المنعم بالاعمال والثواب وله المنفعة في هذا وهذا ونعمه بالثواب من غير استحقاق ولا تمن يعاوض عليه بل فضل منه واحسان فهذا هو الحق فهو المان بهدايته للايمان وتيسيره للاعمال وإحسانه بالجزاء كل ذلك مجرد منته وفضله قال تعالى ﴿ يمينون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للايمان إن كنتم صادقين ﴾ ﴿ الوجه الخامس ﴾ قولكم وإذا تعارض في العقول هذان الأمران فكيف يهتدى العقل إلى اختيار أحدهما ﴿ قلنا ﴾ قد تبين بحمد الله أنه لا تعارض

في العقول بين الامرين أصلاً وإنما يقدر التعارض بين العقل والهووى وأما أن يتعارض
 في العقول إرشاد العباد إلى سعادتهم في المعاش والمعاد وتركهم هملاً كالانعام السائمة
 لا يعرفون معروفها ولا ينكرون منكرها فلم يتعارض هذان في عقل صحيح أبداً ﴿ الوجه
 الحادى والخمسون ﴾ قولكم فكيف يعرفنا العقل وجوباً على نفسه بالمعرفة وعلى الجوارح
 بالطاعة وعلى الرب بالثواب والعقاب (فيقال) وأى استبعاد فى ذلك وما الذى يحيله فقد
 عرفنا العقل من الواجبات عليه ما يقبح من العبد تركها كما عرفنا وعرف أهل العقول
 وذوى الفطر التى لم تتواطأ على الاقوال الفاسدة وجوب الاقرار بالله وربوبيته وشكر
 نعمته ومحبتة وعرفنا قبح الاشراك به والاعراض عنه ونسبته إلى مالا يليق به وعرفنا
 قبح القواحش والظلم والاساءة والفجور والكذب والبهت والاثم والبغى والعدوان
 فكيف نستبعد منه أن يعرفنا وجوباً على نفسه بالمعرفة وعلى الجوارح بالشكر المقدور
 المستحسن في العقول التى جاءت الشرائع بتفصيل ما أدركه العقل منه جملة وبتقرير ما أدركه
 تفصيلاً وأما الوجوب على الله بالثواب والعقاب فهذا مما يتباين فيه الطائفتان أعظم تباين
 فأثبتت القدرة من المعتزلة عليه تعالى وجوباً عقلياً وضعوه شريعة له بقولهم وحرّموا
 عليه الخروج عنه وشبهوه فى ذلك كله بحلقه وبدعهم فى ذلك سائر الطوائف وسفّهوا رأيهم
 فيه وبيتوا مناقضتهم وألزموهم بما لا يحيد لهم عنه ونفت الجبرية أن يجب عليه ما أوجبته على نفسه
 ويحرم عليه ما حرمه على نفسه وجوزوا عليه ما يتعالى ويتنزه عنه وما لا يليق بجلاله مما
 حرمه على نفسه وجوزوا عليه ترك ما أوجبته على نفسه مما يتعالى ويتنزه عن تركه وفعل
 ضده فتباين الطائفتان أعظم تباين وهدى الله الذين آمنوا أهل السنة الوسط للطريقة المثلى
 التى جاء بها رسوله ونزل بها كتابه وهى أن العقول البشرية بل وسائر المخلوقات لا توجب
 على ربها شيئاً ولا تحرّمه وأنه يتعالى ويتنزه عن ذلك وأما ما كتبه على نفسه وحرّمه على
 نفسه فانه لا يخل به ولا يقع منه خلافة فهو إيجاب منه على نفسه بنفسه وتحريم منه على نفسه
 بنفسه فليس فوقه تعالى موجب ولا محرم * وسيأتى إن شاء الله بسط ذلك وتقريره ﴿ الوجه
 الثانى والخمسون ﴾ قولكم انه على أصول المعتزلة يستحيل الامر والنهى والتكليف وتقدير كم
 ذلك فكللام لا مطعن فيه والامر فيه كاذم وأن حقيقة قول القوم أنه لا أمر ولا نهى ولا شرع
 أصلاً إذ ذلك إنما يصح إذا ثبت قيام الكلام بالمرسل الأمر الناهي وقيام الاقتضاء والطلب
 والحلب لما أمر به والبغض لما نهى عنه فأما إذا لم يثبت له كلام ولا إرادة ولا اقتضاء ولا
 طلب ولا حب ولا بغض قائم به فانه لا يعقل أصلاً كونه أمراً ولا ناهياً ولا باعثاً للرسول

ولا محباً للطاعة باغضاً للمعصية فأصول هذه الطائفة تعطل الصفات عن صفات كماله فانها تستلزم إبطال الرسالة والنبوة جملة ولكن رب لازم لا يلتزمه صاحب المقالة ويتناقض في القول بملزومه دون القول به ولا ريب أن فساد اللازم مستلزم لفساد الملزوم ولكن يقال لكم معاشر الجبرية لا تكونوا ممن يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع المعترض في عينه فقد ألزمتكم القدرية ما لا محيد لكم عنه وقالوا من نفى فعل العبد جملة فقد عطل الشرائع والأمر والنهي فان الأمر والنهي لا يتعلق إلا بالفعل المأمور به فهو الذي يؤمر به وينهى عنه ويثاب عليه ويعاقب فاذا نفيتم فعل العبد فقد رفعتم متعلق الأمر والنهي وفي ذلك إبطال الأمر والنهي فلا فرق بين رفع المأمور به المنهى عنه ورفع المأمور المنهى نفسه فان الأمر يستلزم أمراً ومأموراً به ولا يصح له حقيقة إلا بهذه الثلاث ومعلوم أن أمر الأمر بفعل نفسه ونهيه عن نفسه يبطل التكليف جملة فان التكليف لا يعقل معناه إلا إذا كان المكلف قد كلف بفعله الذي هو المقدور له التابع لإرادته ومشيتته وأما إذا رفعتم ذلك من البين وقلتم بل هو مكلف بفعل الله حقيقة لا يدخل تحت قدرة العبد لا هو متمكن في الايمان به ولا هو واقع بإرادته ومشيتته فقد نفيتم التكليف جملة من حيث أثبتوه وفي ذلك إبطال للشرائع والرسالة جملة قالوا فليتنامل المنصف الفطن لا البليد المتعصب صحة هذا الالتزام فلن تجد عنه محيداً قالوا فأنتم معاشر الجبرية قدرية من حيث نفيكم الفعل المأمور به فان كان خصومكم قدرية من حيث نفوا تعلق القدرة القديمة فأنتم أولى أن تكونوا قدرية من حيث نفيتم فعل العبد له وتأثيره فيه وتعلقه بمشيتته فأنتم أثبتتم قدراً على الله وقدراً على العبد أما القدر على الله فحيث زعمتم أنه تعالى يأمر بفعل نفسه وينهى عن فعل نفسه ومعلوم أن ذلك لا يصح أن يكون مأموراً به منهيّاً عنه فأثبتتم أمراً ولا مأموراً به ونهيّاً ولا منهيّاً عنه وهذه قدرية محضه في حق الرب وأما في حق العبد فانكم جعلتموه مأموراً منهيّاً من غير أن يكون له فعل يأمر به وينهى عنه فأى قدرية أبلغ من هذه فمن الذي تضمن قوله إبطال الشرائع وتعطيل الاوامر فليتنبه اللبيب لمواقعة هذه المساجلة وسهام هذه المناضلة ثم ليختر منهما إحدى خطتين ولا والله ما فيهما حظ لختار ولا يتجو من هذه الورطات إلا من أثبت كلام الله القائم به المتضمن لامره ونهيه ووعدوه وعيده وأثبت له ما أثبت لنفسه من صفات كماله ومن الأمور الثبوتية القائمة ثم أثبت مع ذلك فعل العبد واختياره ومشيتته وإرادته التي هي مناط الشرائع ومتعلق الأمر والنهي فلا جبرى ولا جهمى ولا قدرى

وكيف يختار العاقل آراء ومذاهب هذه بعض لوازمها ولو صابرها الى آخرها لاستبان له من فسادها وبطلانها ما يتعجب معه من قائلها ومستهملها والله الموفق للصواب الوجه الثالث والخمسون ﴿ قولكم إنه ما من معنى يستنبط من قول أو فعل ليربطه معنى مناسب له الا ومن حيث العقل يعارضه معنى آخر يساويه في الدرجة أو يفضل عليه في المرتبة فيتجبر العقل في الاختيار الى أن يرد شرع يختار أحدها أو يرجحه من تلقائه فيجب على العاقل اعتباره واختياره لترجيح الشرع له لا لرجحانه في نفسه فيقال ان أردتم بهذه المعارضة أنها ثابتة في جميع الأفعال والأقوال المشتملة على الأوصاف المناسبة التي ربطت بها الأحكام كما يدل عليه كلامكم فدعوى باطلة بالضرورة وهو كذب محض وكذلك ان أردتم أنها ثابتة في أكثرها فأى معارضة في العقل للوصف القبيح في الكذب والفجور والظلم واهلاك الحرث والنسل والاساءة الى المحسنين وضرب الوالدين واحتقارهما والمبالغة في اهانتهما بلا جرم وأى معارضة في العقل للأوصاف القبيحة في الشرك بالله ومشيئته وكفران نعمه وأى معارضة في العقل للوصف القبيح في نكاح الأمهات واستفراشهن كاستفراش الاماء والزوجات إلى أضعاف أضعاف ما ذكرنا مما تشهد العقول بقبوحه من غير معارض فيها بل نحن لا ننكر أن يكون داعى الشهوة والهوى وداعى العقل يتعارضان فان أردتم هذا التعارض فسلم ولكن لا يجدى عليكم الا عكس مطلوبكم وكذلك أى معارضة في العقول للأوصاف المقتضية حسن عبادة الله وشكره وتعظيمه وتمجيده والثناء عليه بالآلاء وانعامه وصفات جلاله ونعوت كماله وافراده بالحبة والعبادة والتعظيم وأى معارضة في العقول للأوصاف المقتضية حسن الصديق والبر والاحسان والعدل والابشار وكشف الكربات وقضاء الحاجات واغاثة اللقيطات والأخذ على أيدي الظالمين وقمع المفسدين ومنع البغاة والمعتدين وحفظ عقول العالمين وأمواهم ودمائهم واعراضهم بحسب الامكان والامر بما يصلحها ويكملها والنهي عما يفسدها وينقصها وهذه حال جملة الشرائع وجمهورها إذا تأملها العقل جزم أنه يستحيل على أحكم الحاكمين أن يشرع خلافها لعباده وأما ان أردتم أن في بعض ما يصدق منها مسائل تعارض فيها الأوصاف المستنبطة في العقول فيتجبر العقل بين المناسب منها وغير المناسب فهذا وإن كان واقعا فانها لا تنفي حسنها الذاتي وقبح منهيها الذاتي وكون الوصف خفي المناسبة والتأثير في بعض المواضع مما لا يدفعه وهذه حال كثير من الأمور العقلية المحضة بل الحسية وهذا الطب مع أنه حسى تجريبي يدرك منافع الأغذية والأدوية وقواها وحرارتها وبرودتها ورطوبتها

ويؤسستها فيه بالحس ومع هذا فأنتم ترون اختلاف أهله في كثير من مسائلهم في الشيء الواحد هل هو نافع كذا ملائم له أو منافر مؤذ وهل هو حار أو بارد وهل هو رطب أو يابس وهل فيه قوة تصالح لأمر من الأمور أو لا قوة فيه ومع هذا فلا اختلاف المذكور لا ينفي عند العقلاء ما جعل في الاغذية والأدوية من القوى والمنافع والمضار والكيفيات لأن سبب الاختلاف خفاء تلك الأوصاف على بعض العقلاء ودقتها وعجز الحس والعقل عن تمييزها ومعرفة مقاديرها والنسب الواقعة بين كيفياتها وطبائعها ولم يكن هذا الاختلاف بموجب عند أحد من العقلاء انكار جملة العلم وجمهور قواعده ومسائله ودعوى أنه ما من وصف يستنبط من دواء مفرد أو مركب أو من غذاء الاوفي العقل ما يعارضه فيتخير العقل ولو ادعى هذا مدع لضحك منه العقلاء مما علموه بالضرورة والحس من ملائمة الأوصاف ومنافرتها واقتضاء تلك الذوات للمنافع والمضار في الغالب ولا يكون اختلاف بعض العقلاء يوجب انكار ما علم بالضرورة والحس فهكذا الشرائع ﴿الوجه الرابع والخمسون﴾ إن قولكم إذا قتل انسان انساناً عرض للعقل ها هنا آراء متعارضة مختلفة إلى آخره (فيقال) ان أردتم أن العقل يسوي بين ما شرعه الله من القصاص وبين تركه لمصلحة الجاني فهبت للعقل وكذب عليه فانه لا يستوى عند عاقل قط حسن الاقتصاص من الجاني بمثل ما فعل وحسن تركه والاعراض عنه ولا يعلم عقل صحيح يسوي بين الأمرين وكيف يستوى أمران أحدهما يستلزم فساد النوع وخراب العالم وترك الانتصار للمظلوم وتمكين الجناة من البغي والعدوان والثاني يستلزم صلاح النوع وعمارة العالم والانتصار للمظلوم وردع الجناة والبلغاة والمعتدين فكان في القصاص حياة العالم وصلاح الوجود . وقد نبه تعالى على ذلك بقوله ﴿ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلمكم تتقون﴾ وفي ضمن هذا الخطاب ما هو كالجواب لسؤال مقدر ان اعدام هذه البنية الشريفة وإيلاهم هذه النفس واعدامها في مقابلة اعدام المقتول تكثير لمفسدة القتل فلاية حكمة صدر هذا ممن وسعت رحمته كل شيء وبهرت حكمته العقول فتضمن الخطاب جواب ذلك بقوله تعالى ﴿ولكم في القصاص حياة﴾ وذلك لأن القاتل اذا توهم أنه يقتل قصاصاً بمن قتله كف عن القتل وارتدع وأثر حب حياته ونفسه فكان فيه حياة له ولمن أراد قتله ﴿ومن وجه آخر﴾ وهو أنهم كانوا اذا قتل الرجل من عشيرتهم وقبيلتهم قتلوا به كل من وجدوه من عشيرة القاتل وحيه وقبيلته وكان في ذلك من الفساد والهلاك ما يعم ضرره وتشد مؤنته فشرع الله تعالى القصاص وأن لا يقتل بالمقتول

غير قاتلة ففي ذلك حياة عشرته وحيه وأقاربه ولم تكن الحياة في القصص من حيث انه قتل بل من حيث كونه قصاصاً يؤخذ القاتل وحده بالقتول لا غيره فتضمن القصص الحياة في الوجهين وتأمل ماتحت هذه الألفاظ الشريفة من الجلالة والايجاز والبلاغة والقصاحة والمعنى العظيم فصدر الآية بقوله لكم المؤذن بأن منفعة القصص مختصة بكم عائدة اليكم فشرعه إنما كان رحمة بكم واحسانا اليكم فمنفعته ومصلحته لكم لا لمن لا يبلغ العباد ضرره ونفعه ثم عقبه بقوله في القصص ايذاً بأن الحياة الحاصلة إنما هي في العدل وهو أن يفعل به كما فعل والقصص في اللغة المماثلة وحقيقته راجعة إلى الاتباع ومنه قوله تعالى (وقالت لأخته قصيه) أى اتبعي أثره ومنه قوله (فارتد على آثارهما قصصاً) أى يقصان الأثر ويتبعانه ومنه قص الحديث واقتصاصه لانه يتبع بعضه بعضاً في الذكر فسمى جزاء الجاني قصاصاً لانه يتبع أثره فيفعل به كما فعل وهذا أحداً يستدل به على أن يفعل بالجاني كما فعل فيقتل بمثل ما قتل به لتحقيق معنى القصص وقد ذكرنا أدلة المسئلة من الطرفين وترجيح القول الراجح بالنص والأثر والمعقول في كتاب تهذيب السنن ونذكر سبحانه الحياة تعظيماً وتفخيماً لسانها وليس المراد حياة مابل المعنى أن في القصص حصول هذه الحقيقة المحبوبة للنفس المؤثرة عندها المستحسنة في كل عقل والتشكير كثيراً ما يجيء للتعظيم والتفخيم كقوله (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة) وقوله (ورضوان من الله أكبر) وقوله (ان هو إلا وحى يوحى) ثم خص أولى الالباب وهم أولو العقول التي عقلت عن الله أمره ونهيه وحكمته إذ هم المنتفعون بالخطاب ووازن بين هذه الكلمات وبين قولهم القتل أنقى للقتل ليتبين مقدار التفاوت وعظمة القرآن وجلالاته (الوجه الخامس والخمسون) قولكم إن القصص اتلاف بازاء اتلاف وعدوان في مقابلة عدوان ولا يحيا الا اول بقتل الثاني فقيه تكثير المفسدة باعدام النفسين وأما مصاحبة الردع والزجر واستبقاء النوع فأمر متوهم وفي القصص استهلاك تحقيق فيقال هذا الكلام من أفسد الكلام وأبينه بطلاناً فانه يتضمن التسوية بين القبيح والحسن ونفى حسن القصص الذي اتفقت العقول والديانات على حسنه وصلاح الوجود به وهل يستوي في عقل أو دين أو فطرة القتل ظلماً وعدواناً بغير حق والقتل قصاصاً وجزاء بحق ونظير هذه التسوية تسوية المشركين بين الربا والبيع لاستوائهما في صورة العقد ومعلوم أن استواء الفعلين في الصورة لا يوجب استواءهما في الحقيقة ومدعى ذلك في غاية المكابرة وهل يدل استواء السجود لله والسجود للصورة في الصورة

الظاهرة وهو وضع الجبهة على الارض على أنهما سواء في الحقيقة حتى يتحير العقل بينهما ويتعارضان فيه ويكفي في فساد هذا طباق العقلاء قاطبة على قبيح القتل الذي هو ظلم وبغى وعدوان وحسن القتل الذي هو جزاء وقصاص وردع وزجر والفرق بين هذين مثل الفرق بين الزنا والنكاح بل أعظم وأظهر بل الفرق بينهما من جنس الفرق بين الإصلاح في الأرض والافساد فيها فما تعارض في عقل صحيح قط هذان الأمران حتى يتحير بينهما أيهما يؤثره ويختاره وقولكم انه اتلاف بازاء اتلاف وعدوان في مقابلة عدوان فكذلك هو لكن اتلاف حسن هو مصلحة وحكمة وصلاح للعالم في مقابلة اتلاف هو فساد وسفه وخراب للعالم فأني يستويان أم كيف يعتدلان حتى يتحير العقل بين الاتلاف الحسن وتركه وقولكم لا يحيا الأول بقتل الثاني قلنا يحيا به عدد كثير من الناس إذ لو ترك ولم يؤخذ على يديه لأهلك الناس بعضهم بعضا فان لم يكن في قتل الثاني حياة للأول ففيه حياة للعالم كما قال تعالى (و لکم فی القصاص حياة یا أولى الألباب) لكن هذا المعنى لا يدركه حق الإدراك إلا أو لو الألباب فأين هذه الشريعة وهذه الحكمة وهذه المصلحة من هذا الهذيان الفاسد وان يقال قتل الجاني اتلاف بازاء اتلاف وعدوان في مقابلة عدوان فيكون قبيحاً لولا الشرع فوازن بين هذا وبين ما شرعه الله وجعل مصالح عباده منوطة به وقولكم فيه تكثير المفسدة باعدام النفسين (فيقال) لو أعطيتهم رتب المصالح والمفاسد حقها لم ترضوا بهذا الكلام الفاسد فان الشرائع والفطر والعقول متفقة على تقديم المصلحة الراجحة وعلى ذلك قام العالم ومانحن فيه كذلك فانه احتمال لمفسدة اتلاف الجاني الى هذه المفسدة العامة فمن تحير عقله بين هذين المفسدتين فلفساد فيه والعقلاء قاطبة متفقون على أنه يحسن اتلاف جزء لسلامة كل كقطع الاصبع أو اليد المتأكلة لسلامة سائر البدن ولذلك يحسن الايلام لدفع ايلام أعظم منه كقطع العروق وبط الخراج ونحوه فلو طرد العقلاء قياسكم هذا الفاسد وقالوا هذا ايلام محقق لدفع ايلام متوهم ففسد الجسد جملة ولا فرق عند العقول بين هذا وبين قياسكم في الفساد الوجه السادس والخمسون ﴿قولكم ان مصلحة الردع والزجر واحياء النوع أمر متوهم كلام بين فساد بل هو أمر متحقق وقوعه عادة ويدل عليه ما شاهدته من الفساد العام عند ترك الجناة والمفسدين واهمالهم وعدم الاخذ على أيديهم والمتوهم من زعم أن ذلك موهوم وهو بمثابة من دهمه العدو فقال لا نعرض أنفسنا لمشقة قتالهم فانه مفسدة متحققة وأما استيلاؤهم على بلادنا وسبيهم ذرائعنا وقتل مقاتلتنا فموهوم (فياليت) شعري من الواهم الخاطئ وفي وهمه (٢٨ - مفتاح)

ونظيره أيضاً أن الرجل إذا تبسّخ به الدم وتضرر إلى إخراج جلد لا يتعرض لشق جلده وقطع عروقه لأنه لم يحقق لا موهوم ولو اطرده هذا القياس الفاسد لخرب العالم وتعطلت الشرائع والاعتماد في طلب مصالح الدارين ودفع مفاسد ههنا مبنى على هذا الذي سميت موهة أنتم موهوما فالعمل في الدنيا إنما يتصرفون بناء على الغالب المعتاد الذي اطردت به العادة وإن لم يجز موا به فإن الغالب صدق العادة واطرادها عند قيام أسبابها فالتاجر يحمل مشقة السفر في البر والبحر بناء على أنه يسلم ويغنم فلو اطرده هذا القياس الفاسد وقال السفر مشقة متحققة والكسب أمر موهوم لتعطلت أسفار الناس بالكلية وكذلك عمال الآخرة لو قالوا تعب العمل ومشتقته أمر متحقق وحسن الخاتمة أمر موهوم لعطلوا الأعمال جملة وكذلك الأجراء والصناع والملوك والجند وكل طالب أمر من الأمور الدنيوية والآخروية لولا بناءه على الغالب وما جرت به العادة لما احتتمل المشقة المتيقنة لأمر متتظر ومن هاهنا قيل إن إنكار هذه المسئلة يستلزم تعطيل الدنيا والآخرة من وجوه متعددة ﴿الوجه السابع والخمسون﴾ قولكم ويعارضه معنى ثالث وراءها فيفكر العقل في أنواع وشروط أخرى وراء مجرد الانسانية من العقل والبلوغ والعلم والجهل والكمال والنقص والقرابة والاجنبية فيتحير العقل كل التحير فلا بد إذاً من شارع يفصل هذه الخطة ويعين قانوناً يطرد عليه أمر الأمة ويستقيم عليه مصالحهم ﴿فيقال﴾ لا ريب أن الشرائع تأتي بما لا تستقل العقول بادراكه فإذا جاءت به الشريعة اهتدى العقل حينئذ إلى وجه حسن مأموهه وقبح منهيه فسرته الشريعة على وجه الحكمة والمصلحة الباعين لشرعه فهذا مما لا ينكر وهذا الذي قلنا فيه أن الشرائع تأتي بمجازات العقول لا بمحالات العقول ونحن لم ندع ولا عاقل قط أن العقل يستقل بجميع تفاصيل ما جاءت به الشريعة بحيث لو ترك وحده لا هتدى إلى كل ما جاءت به . إذا عرف هذا فغاية ما ذكرتم أن الشريعة الكاملة اشترطت في وجوب القصاص شروطاً لا يهتدى العقل إليها أو أي شيء يلزم من هذا وماذا يقبح لكم ومنازعوكم يسمعونكم وقولكم أن هذا معارض للوصف المقتضى لثبوت القصاص من قيام مصلحة العالم أما غفلة عن الشروط المعارضة وأما اصطلاح طارسيم فيه مالا يهتدى العقل إليه من شروط اقتضاء الوصف لموجبه معارضة * فيالله العجب أي معارضة هاهنا إذا كان العقل والفطرة قد شهدا بحسن القتل قصاصاً وانتظامه للعالم وتوقفاً في اقتضاء هذا الوصف هل يضم إليه شرط آخر غيره أم يكفي بمجرد وفي تعيين تلك الشروط فأدرك العقل ما استقل بادراكه وتوقف عما لا يستقل بادراكه حتى اهتدى

اليه بنور الشريعة . . يوضح هذا الوجه الثامن والخمسون ان ماوردت به الشريعة في أصل القصاص وشروطه منقسم إلى قسمين أحدهما ما حسنه معلوم بصريح العقل الذي لا يستريب فيه عاقل وهو أصل القصاص وانتظام مصالح العالم به والثاني ما حسنه معلوم بنظر العقل وفكره وتأمله فلا يهتدى اليه إلا الخواص وهو ما اشترط اقتضاء هذا الوصف أو جعل تابعاً له فاشترط له المكافأة في الدين وهذا في غاية المراعاة للحكمة والمصلحة فان الدين هو الذي فرق بين الناس في العصمة وليس في حكمة الله وحسن شرعه أن يجعل دم وليه وعبيده وأحب خلقه اليه وخير بريته ومن خلقه لنفسه واختصه بكرامته وأهله لجواره في جنته والنظر إلى وجهه وسماع كلامه في دار كرامته كعدم عدوه وأمقت خلقه اليه وشر بريته والعدل به عن عبادته إلى عبادة الشيطان الذي خلقه للنار وللطرد عن بابه والابعاد عن رحمته . . وبالجملة فحاشا حكمته أن يسوى بين دماء خير البرية ودماء شر البرية في أخذ هذه بهذه سيما وقد أباح لأوليائه دماء أعدائه وجعلهم قرايين لهم وإنما اقتضت حكمته أن يكفوا عنهم إذا صاروا تحت قهرهم وإن لا لهم كالعبيد لهم يؤدون اليهم الجزية التي هي خراج رعو سهم مع بقاء السبب الموجب لباحة دماءهم وهذا الترك والكف لا يقتضى استواء الدمين عقلاً ولا شرعاً ولا مصلحة ولا ريب أن الدمين قبل القهر والاذلال لم يكونا بمستويين لأجل الكفر فأى موجب لا ستوائهما بعد الاستدلال والقهر والكفر قائم بعينه فهل في الحكمة وقواعد الشريعة وموجبات العقول أن يكون الاذلال والقهر للكافر موجباً لمساواة دمه لدم المسلم هذا مما تأباه الحكمة والمصلحة والعقول وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى وكشف الغطاء وأوضح المشكل بقوله المسلمون تتكافأ دماؤهم أو قال المؤمنون فعلق المكافأة بوصف لا يجوز الغاؤه وإهداره وتعليقها بغيره إذ يكون ابطلا لما اعتبره الشارع واعتباراً لما أبطله فإذا علق المكافأة بوصف الايمان كان كتعليقه سائر الأحكام بالأوصاف كتعليق القطع بوصف السرقة والرجم بوصف الزنا والجلد بوصف القذف والشرب ولا فرق بينهما أصلاً فكل من علق الأحكام بغير الأوصاف التي علقها به الشارع كان تعليقه منقطعاً متصرماً وهذا ما اتفق أئمة الفقهاء على صحته فقد أدى نظر العقل إلى أن دم عدو الله الكافر لا يساوى دم وليه ولا يكافيه أبداً وجاء الشرع بموجبه فأى معارضة هاهنا وأى حيرة ان هو الا بصيرة على بصيرة ونور على نور وليس هذا مكان استيعاب الكلام على هذه المسألة وإنما الغرض التنبيه على أن في صريح العقل الشهادة لما جاء به الشرع فيها

﴿ فصل ﴾ وعكس هذا أنه لم تشترط المكافأة في علم وجهل ولا في كمال وقبح ولا في شرف وضعة ولا في عقل وجنون ولا في أجنبية وقرابة خلا الوالد والولد وهذا من كمال الحكمة وتتمام النعمة وهو في غاية المصلحة إذ لو روعيت هذه الأمور لتعطلت مصلحة القصاص إلا في النادر البعيد إذ قل أن يستوى شخصان من كل وجه بل لا بد من التفاوت بينهما في هذه الأوصاف أو في بعضها فلو أن الشريعة جاءت بأن لا يقتص إلا من مكافئ من كل وجه لفسد العالم وعظم الهرج وانتشر الفساد ولا يجوز على عاقل وضع هذه السياسة الجائرة وواضعها إلى السفه أقرب منه إلى الحكمة فلا جرم أهدتك الشرائع إلى اعتبار ذلك .

وأما الولد والوالد فممنوع من جريان القصاص بينهما حقيقة البعضية والجزئية التي بينهما فإن الولد جزء من الوالد ولا يقتص البعض أجزاء الإنسان من بعض وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله (وجعلوا له من عبادته جزءاً) وهو قولهم الملائكة بنات الله فدل على أن الولد جزء من الوالد وعلى هذا الأصل امتنعت شهادته وقطعه بالسرقه من ماله وحده أباه على قذفه وعن هذا الأصل ذهب كثير من السلف ومنهم الإمام أحمد وغيره إلى أن له أن يملك ما شاء من مال ولده وهو كالبايع في حقه وقد ذكرنا هذه المسألة مستقصاة بأدلتها وبيننا دلالة القرآن عليها من وجوه متعددة في غير هذا الموضع وهذا المأخذ أحسن من قولهم إن الأب لما كان هو السبب في إيجاد الولد فلا يكون الولد سبباً في إعدامه وفي المسألة مسلك آخر وهو مسلك قوى جداً وهو أن الله سبحانه جعل في قلب الوالد من الشفقة على ولده والحرص على حياته ما يوازى شفقته على نفسه وحرصه على حياة نفسه وربما يزيد على ذلك فقد يؤثر الرجل حياة ولده على حياته وكثيراً ما يحرم الرجل نفسه حظوظها ويؤثر بها ولده وهذا القدر مانع من كونه يريد إعدامه وإهلاكه بل لا يقصد في الغالب إلا تأديبه وعقوبته على إساءته فلا يقع قتله في الأغلب عن قصد وتعمد بل عن خطأ وسبق يد وإذ وقع ذلك غلطاً لحق بالقتل الذي لم يقصد به إزهاق النفس فأسباب التهمة والعداوة الحاملة على القتل لا تكاد توجد في الآباء وإن وجدت نادراً فالعبرة بما اطردت عليه عادة الخليفة وهنا للناس طريقان أحدهما أن إذا تحققنا التهمة وقصد القتل والإزهاق بأن يضيجه ويذبحه مثلاً أجرين القصاص بينهما لتحقيق قصد الجناية وانتفاء المانع من القصاص وهذا قول أهل المدينة ﴿ والثاني ﴾ أنه لا يجري القصاص بحال وإن تحقق قصد القتل لمكان الجزئية والبعضية المانعة من الاقتصاص من بعض الأجزاء لبعض وهو قول الأكثرين ولا يرد عليهم قتل الولد لو والده وإن كان بعضه لأن الأب لم يخلق من نطفة الابن فليس

الآب بجزء له حقيقة ولا حكماً بخلاف الولد فانه جزء حقيقة وليس هذا موضع استقصاء الكلام على هذه المسائل إذ المقصود بيان اشتغالها على الحكم والمصالح التي يدركها العقل وان لم يستقل بها فجاءت الشريعة بها مقررّة لما استقر في العقل إدراكه ولو من بعض الوجوه . وبعد النزول عن هذا المقام فأقصى ما فيه أن يقال إن الشريعة جاءت بما يعجز العقل عن إدراكه لا بما يحيله العقل ونحن لا نشكر ذلك ولكن لا يلزم منه نفى الحكم والمصالح التي اشتملت عليها الأفعال في ذواتها والله أعلم ﴿ الوجه الثامن والخمسون ﴾ قولكم وظهر بهذا أن المعاني المستنبطة راجعة إلى مجرد استنباط العقل ووضع الذهن من غير أن يكون الفعل مشتملاً عليها كلام في غاية الفساد والبطلان لا يرتضيه أهل العلم والانصاف وتصوره حق التصور كافي في الجزم ببطلانه من وجوه عديدة ﴿ أحدها ﴾ أن العقل والفطرة يشهدان ببطلانه والوجود يكذبه فإن أكثر المعاني المستنبطة من الأحكام ليست من أوضاع الأذهان المجردة عن اشتغال الأفعال عليها ومدعى ذلك في غاية المكابرة التي لا تجدى عليه الاتوهين المقالة وهذه المعاني المستنبطة من الأحكام موجودة مشهودة يعلم العقلاء أنها ليست من أوضاع الذهن بل الذهن أدركها وعلمها وكان نسبة الذهن إلى إدراكها كنسبة البصر إلى إدراك الألوان وغيرها وكنسبة السمع إلى إدراك الأصوات وكنسبة الذوق إلى إدراك الطعوم والشم إلى إدراك الروائح فهل يسوغ لعاقل أن يدعي أن هذه المدرجات من أوضاع الحواس وكذلك العقل إذا أدرك ما اشتمل عليه الكذب والفجور وخزاب العالم والظلم واهلاك الحرث والنسل والزنا بالامهات وغير ذلك من القبائح وأدرك ما اشتمل عليه الصدق والبر والاحسان والعدل وشكران المنعم والعفة وفعل كل جميل من الحسن لم تكن تلك المعاني التي اشتملت عليها هذه الأفعال مجرد وضع الذهن واستنباط العقل ومدعى ذلك مصاب في عقله فإن المعاني التي اشتملت عليها المنهيات الموجبة لتحریمها أمور ناشئة من الأفعال ليست أوضاعاً ذهنية والمعاني التي اشتملت عليها المأمورات الموجبة لحسنها ليست مجرد أوضاع ذهنية بل أمور حقيقية ناشئة من ذوات الأفعال ترتب آثارها عليها كترتب آثار الأدوية والاعذية عليها وما نظير هذه المقالة الا مقالة من يزعم أن القوى والآثار المستنبطة من الاعذية والدوية لاحقيقة لها انما هي أوضاع ذهنية ومعلوم أن هذا باب من السفسطة فأعرض معاني الشريعة الكلية على عقلك وانظر ارتباطها بأفعالها وتعلقها بها ثم تأمل هل تجدها أموراً حقيقية تشأمن الأفعال فإذا فعل الفعل نشأ منه أثره أو تجدها أوضاعاً ذهنية لاحقيقة لها وإذا أردت

معرفه بطلان المقالة فكرر النظر في أدلتها فأدلتها من أكبر الشواهد على بطلانها بل العاقل يستغنى بأدلة الباطل عن اقامة الدليل على بطلانه بل نفس دليله هو دليل بطلانه ﴿الوجه الثاني﴾ أن استنباط العقول ووضع الازهان لما لا حقيقة له من باب الخيالات والتقديرات التي لا يترتب عليها علم ولا معلوم ولا صلاح ولا فساد اذ هي خيالات مجردة وأوهام مقدرة كوضع الذهن سائر ما يضعه من المقدرات الذهنية ومعلوم أن المعاني المستنبطة من الاحكام هي من أجل المعلوم ومعلومها من أشرف المعلومات وأنفعها للعباد وهي منشأ مصالحهم في معاشهم ومعادهم وترتب آثارها عليها مشهود في الخارج معقول في الفطر قائم في العقول فكيف يدعى أنه مجرد وضع ذهني لا حقيقة له ﴿الوجه الثالث﴾ أن استنباط الذهن لما يستنبطه من المعاني واعتقاده أن الافعال مشتملة عليها مع كون الامر ليس كذلك جهل مركب واعتقاد باطل فانه إذا اعتقد أن الافعال مشتملة على تلك المعاني وانها منشؤها وليس كذلك كان اعتقاداً للشيء بخلاف ما هو به وهذا غاية الجهل فكيف يدعى هذا في أشرف العلوم وأزكاها وأنفعها وأعظمها متضمناً لمصالح العباد في المعاش والمعاد وهل هو إلا لب الشريعة ومضمونها فكيف يسوغ أن يدعى فيها هذا الباطل ويرمي بهذا البهتان . وبالجملة فبطلان هذا القول أظهر من أن يتكلف رده ولم يقل هذا القول من شم للفقهاء رائحة أصلاً ﴿الوجه التاسع والخمسون﴾ قولكم لو كانت صفات نفسية للفعل لزم من ذلك أن تكون الحركة الواحدة مشتملة على صفات متناقضة وأحوال متنافرة فيقال وما الذي يحيل أن يكون الفعل مشتملاً على صفتين مختلفتين تقتضي كل منهما أثراً غير الاثر الآخر وتكون إحدى الصفتين والاثرين أولى به وتكون مصلحته أرجح فاذا رتب على صفته الاخرى أثرها فانت المصلحة الراجحة المطلوبة شرعاً وعقلاً بل هذا هو الواقع ونحن نجد هذا حساً في قوى الاغذية والادوية ونحوها من صفات الاجسام الحسية المدركة بالحس فكيف بصفات الافعال المدركة بالعقل وأمثلة ذلك في الشريعة تريد على الالف فهذه الصلاة في وقت النهي فيها مصلحة تكثير العبادة وتحصيل الارباح ومزيد الثواب والتقرب إلى رب الارباب وفيها مفسدة المشابهة بالكفار في عبادة الشمس وفي تركها مصلحة سد ذريعة الشرك وفطم النفوس عن المشابهة بالكفار حتى في وقت العبادة . نت هذه المفسدة أولى بالصلاة في أوقات النهي من مصلحتها فلو شرعت لما فيها من المصلحة لفاتت مصلحة الترك وحصلت مفسدة المشابهة التي هي أقوى من مصلحة الصلاة حينئذ ولهذا كانت مصلحة أداء الفرائض في هذه الاوقات أرجح من

مفسدة المشابهة بحيث لما انعمت هذه المفسدة بالنسبة إلى الفريضة لم يمنع منها بخلاف النافلة فان في فعلها في غير هذه الاوقات غنية عن فعلها فيها فلا تفوت مصلحتها فيقع فعلها في وقت النهى مفسدة راجحة ومن هاهنا جوز كثير من الفقهاء ذوات الاسباب في وقت النهى اترجح مصلحتها فانها لا تقضى ولا يمكن تداركها وكانت مفسدة تفويتها ارجح من مفسدة المشابهة المذكورة وليس هذا موضع استقصاء هذه المسئلة فما الذى يحيل اشتمال الحركة الواحدة على صفات مختلفة بهذه المثابة ويكون بعضها ارجح من بعض فيقضى للارجح عقلا وشرعا وعلى هذا المثال مسائل عامة الشريعة ولولا الاطالة لكتبتها منها ما يبلغ ألف مثال والعالم ينتبه بالجزئيات للقاعدة الكلية ﴿ الوجه الستون ﴾ قولكم وليس معنى قولنا ان العقل استنبط منها أنها كانت موجودة في الشيء فاستخرجها العقل بل العقل تردد بين إضافات الاحوال بعضها إلى بعض ونسب الحركات والاشخاص نوعا إلى نوع وشخصاً إلى شخص فطراً عليه من تلك المعاني ما حكيناها وربما يبلغ مبلغاً يشذ عن الاحصاء فعرف أن المعاني لم ترجع إلى الذات بل إلى مجرد الخواطر وهى متعارضة فيقال يا عجباً لعقل يروج عليه مثل هذا الكلام ويبنى عليه هذه القاعدة العظيمة وذلك بناء على شفا حرف هار وقد تقدم ما يكفي في بطلان هذا الكلام ونزيد هاهنا أنه كلام فاسد لفظاً ومعنى فان الاستنباط هو استخراج الشيء الثابت الخفي الذى لا يعثر عليه كل أحد ومنه استنباط الماء وهو استخراجُه من موضعه ومنه قوله تعالى (ولو رددوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) أى يستخرجون حقيقته وتديره بفطنهم وذكائهم وإيمانهم ومعرفتهم بمواطن الأمن والخوف ولا يصح معنى إلا في شيء ثابت له حقيقة خفية يستنبطها الذهن ويستخرجها فأما مالا حقيقة له فانه مجرد ذهنه فلا استنباط فيه بوجه وأى شيء يستنبط منه وانما هو تقدير وفرض وهذا لا يسمى استنباطاً في عقل ولا لغة وحينئذ فيقلب الكلام عليكم ويكون من يقلبه أسعد بالحق منكم فنقول وليس معنى قولنا ان العقل استنبط من تلك الافعال أن ذلك مجرد خواطر طارئة وانما معناه أنها كانت موجودة في الافعال فاستخرجها العقل باستنباطه كما يستخرج الماء الموجود من الارض باستنباطه ومعلوم أن هذا هو المعقول المطابق للعقل واللغة وما ذكرتموه فخارج عن العقل واللغة جميعاً فعرف أنه لا يصح معنى الاستنباط إلا لشيء موجود يستخرجه العقل ثم ينسب اليه أنواع تلك الافعال وأشخاصها فان كان أولى به حكم له بالاقتضاء والتأثير وهذا هو المعقول وهو الذى يعرضه الفقهاء والمتكلمون على

مناسبات الشريعة وأوصافها وعللها التي تربط بها الاحكام فلو ذهب هذا من أيديهم لانسد عليهم باب الكلام في القياس والمناسبات والحكم واستخراج ما تضمنته الشريعة من ذلك وتعليق الأحكام بأوصافها المتضمنة لها إذا كان مرد الامر بزعمكم إلى مجرد خواطر طارئة على العقل ومجرد وضع الذهن وهذا من أ بطل الباطل وأبين المحال ولقد أنصفكم خصومكم في ادعائهم عليكم لازم هذا المذهب وقالوا لو رفع الحسن والقبح من الأفعال الانسانية الى مجرد تعلق الخطاب بها لبطلت المعاني العقلية التي تستنبط من الأصول الشرعية فلا يمكن أن يقاس فعل على فعل ولا قول على قول ولا يمكن أن يقال لم كان كذا اذ لا تعليل للذوات ولا صفات للأفعال هي عليها في نفس الامر حتى تربط بها الاحكام وذلك رفع للشرائع بالكلية من حيث اثباتها لاسيما والتعلق أمر عديم ولا معنى لحسن الفعل أو قبحه إلا التعلق العدمي بينه وبين الخطاب فلا حسن في الحقيقة ولا قبح لا شرعا ولا عقلا لاسيما إذا انضم إلى ذلك نفي فعل العبد واختياره بالكلية وانه مجبور محض فهذا فعله وذلك صفة فعله فلا فعل له ولا وصف لقوله ألبتة فأى تعطيل ورفع للشرائع أكثر من هذا فهذا الزامهم لكم كما أنكم ألزمتهم نفي ذلك في نفي صفة الكلام وأنصفتموهم في الالزام ﴿الوجه الحادى والستون﴾ قولكم لو ثبت الحسن والقبح العقليين لتعلق بهما الايجاب والتحریم شاهدأ وغائبا واللازم محال فالملزوم كذلك إلى آخره فنقول الكلام هاهنا في مقامين أحدهما في التلازم المذكور بين الحسن والقبح العقليين وبين الايجاب والتحریم غائبا والثانى فى انتفاء اللازم وثبوته فاما المقام الاول فامشيتي الحسن والقبح طريقتان أحدهما ثبوت التلازم والقول باللازم وهذا القول هو المعروف عن المعتزلة وعليه يناظرون وهو القول الذى نصب خصومهم الخلاف معهم فيه والقول الثانى اثبات الحسن والقبح فانهم يقولون باثباته ويصرحون بنفي الايجاب قبل الشرع على العبد وبني ايجاب العقل على الله شيئا ألبتة كما صرح به كثير من الحنفية والحنابلة كأبى الخطاب وغيره والشافعية كسعد بن على الزنجاني الامام المشهور وغيره وهؤلاء في نفي الايجاب العقلى من المعرفة بالله وثبوته خلاف فلا قول إذا أربعة لا مزيد عليها . أحدها نفي الحسن والقبح ونفى الايجاب العقلى فى العمليات دون العليات كالمعرفة وهذا اختيار أبى الخطاب وغيره فعرف أنه لا تلازم بين الحسن والقبح وبين الايجاب والتحریم العقليين فهذا أحد المقامين . وأما المقام الثانى وهو انتفاء اللازم وثبوته فللناس فيه ههنا ثلاثة طرق . أحدها التزام ذلك والقول بالوجوب

والتحريم العقليين شاهداً وغائباً وهذا قول المعتزلة وهؤلاء يقولون بترتب الوجوب شاهداً و بترتب المدح والذم عليه وأما العقاب فلهم فيه اختلاف وتفصيل ومن أثبتته منهم لم يثبتته على الوجوب الثابت بعد البعثة ولكنهم يقولون ان العذاب الثابت بعد الايجاب الشرعى نوع آخر غير العذاب الثابت على الايجاب العقلى وبذلك يجيبون عن النصوص النافية للعذاب قبل البعثة وأما الايجاب والتحريم العقليان غائبان فهم مصرحون بهما ويفسرون ذلك بال لزوم الذى أوجبه حكمته وحرمته وانه يستحيل عليه خلافه كما يستحيل عليه الحاجة والنوم والتعب واللغوب فهذا معنى الوجوب والامتناع فى حق الله عندهم فهو وجوب اقتضاه ذاته وحكمته وغناه وامتناع يستحيل عليه الاتصاف به لمناقضاته كماه وغناه قالوا وهذا فى الافعال نظير ما يقولونه فى الصفات انه يجب له كذا ويمتنع عليه كذا فقولنا نحن فى الافعال نظير قولكم فى الصفات ما يجب له منها وما يمتنع عليه فكما ان ذلك وجوب وامتناع ذاتى يستحيل عليه خلافه فكذلك ما تقتضيه حكمته وتأباه وجوب وامتناع يستحيل عليه الاخلال به وإن كان مقدوراً له لكنه لا يخل به لكمال حكمته وعلمه وغناه والفرقة الثانية منعت ذلك جملة وأحالات القول به وجوزت على الرب تعالى كل شئ ممكن وردت الاحالة والامتناع فى أفعاله إلى غير الممكن من المحالات كالجمع بين التقيضين وبابه فقلوا المعتزلة أشد مقابلة واقتراساً طرفى الافراط والتفريط ورد هؤلاء الوجوب والتحريم الذى جاءت به النصوص إلى مجرد صدق الخبر فما أخبر بأنه يكون فهو واجب لتصديق العلم لمعلومه والخبر بخبره وقد يفسرون التحريم بالامتناع عقلاً كتحريم الظلم على نفسه فانهم يفسرون الظلم بالمستحيل لذاته كالجمع بين التقيضين وليس عندهم فى المقدور شئ هو ظلم يتنزه الله عنه مع قدرته عليه لغناه وحكمته وعدله فهذا قول هؤلاء والفرقة الثالثة هم الوسط بين هاتين الفرقتين فان الفرقة الأولى أوجبت على الله شريعة بعقولها وحرمت عليه وأوجبت ما لم يحرمه على نفسه ولم يوجبه على نفسه والفرقة الثانية جوزت عليه ما يتعالى ويتنزه عنه لمناقضاته حكمته وحده وكماله والفرقة الوسط أثبتت له ما أثبتته لنفسه من الايجاب والتحريم الذى هو مقتضى أسمائه وصفاته الذى لا يليق به نسبته إلى ضده لأنه موجب كماله وحكمته وعدله ولم تدخله تحت شريعة وضعها بعقولها كما فعلت الفرقة الأولى ولم تجوز عليه ما نزه نفسه عنه كما فعلته الفرقة الثانية . قالت الفرقة الوسط قد أخبر تعالى انه حرم الظلم على نفسه كما قال على لسان رسوله يا عبادى إني

حرمت الظلم على نفسه وقال (ولا يظلم ربك أحداً) وقال (وماربك بظلام للعبيد)
وقال (ولا يظلمون فتيلاً) وقال (وما الله يريد ظلماً للعباد) فأخبر عن تحريره على نفسه ونفى
عن نفسه فعله وإرادته والناس في تفسير هذا الظلم ثلاثة أقوال بحسب أصولهم وقواعدهم
أحدها ان الظلم الذي حرمه ونزّه عن فعله وإرادته هو نظير الظلم من الآدميين بعضهم
لبعض وشبهوه في الأفعال ما يحسن منهما وما لا يحسن بعباده فضربوا له من قبل أنفسهم
الأمثال وصاروا بذلك مشبهة ممثلة في الأفعال فامتنعوا من إثبات المثل الأعلى الذي
أثبتته لنفسه ثم ضربوا له الأمثال ومثّلوه في أفعاله بخلقه كما أن الجهمية المعطلة امتنعت
من إثبات المثل الأعلى لذى أثبتته لنفسه ثم ضربوا له الأمثال ومثّلوه في صفاته بالجمادات
الناقصة بل بالمعدومات وأهل السنة نزّهوه عن هذا وهذا وأثبتوا له ما أثبتته لنفسه من
صفات الكمال ونزّهوه فيها عن الشبه والمثال فأثبتوا له المثل الأعلى ولم يضربوا له الأمثال
فكانوا أسعد الطوائف بمعرفة وأحقهم بالإيمان به وبولايته ومحبته وذلك فضل الله
يؤتيه من يشاء ثم التزم أصحاب هذا التفسير عنه من اللوازم الباطلة ما لا قبل لهم به
قالوا عن هذا التفسير الباطل أنه تعالى إذا أمر العبد ولم يعنه بجميع مقدوره تعالى من
وجوه الاعانة كان ظالماً له والزموا لذلك أنه لا يقدر أن يهتدى ضالاً كما قالوا إنه لا يقدر
أن يضل مهتدياً وقالوا عنه أيضاً أنه إذا أمر اثنين بأمر واحد وخص أحدهما بأعانتة
على فعل المأمور به كان ظالماً وقالوا عنه أيضاً أنه إذا اشترك اثنان في ذنب يوجب العقاب
فعاقب به أحدهما وعفا عن الآخر كان ظالماً إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة التي جعلوا
لأجلها ترك تسويته بين عباده في فضله وإحسانه ظالماً فعارضهم أصحاب التفسير الثاني
وقالوا الظلم المنزه عنه في الأمور الممتنعة لذاتها فلا يجوز أن يكون مقدوراً ولا أنه تعالى
تركه بمشيئته واختياره وإنما هو من باب الجمع بين الضدين وجعل الجسم الواحد في
مكانين وقلب القديم محدثاً والمحدث قديماً ونحو ذلك وإلا فكل ما يقدره الذهن وكان
وجوده ممكناً والرب قادر عليه فليس بظلم سواء فعله أو لم يفعله وتلقى هذا القول عنهم
طوائف من أهل العلم وفسروا الحديث به وأسندوا ذلك وقووه بآيات وآثار زعموا
أنها تدل عليه كقوله (إن تعذبهم فإنهم عبادك) يعني لم تتصرف في غير ملكك بل ان
عذبت عذبت من تملك وعلى هذا فجوزوا تعذيب كل عبده ولو كان محسناً ولم يروا
ذلك ظالماً وبقوله تعالى (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) وبقول النبي صلى الله عليه
وسلم ان الله لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم وبقوله صلى الله

عليه وسلم في دعاء الهم والحزن اللهم إني عبدك وابن عبدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك وبما روى عن إبّاس بن معاوية قال ما ناظرت بعقلي كله أحداً إلا القدرية قلت لهم ما الظلم قالوا إن تأخذ ما ليس لك أو أن تتصرف فيما ليس لك قلت فله كل شيء والزم هؤلاء عن هذا القول لوازم باطلة كقولهم إن الله تعالى يجوز عليه أن يعذب أنبياءه ورسله وملائكته وأوليائه وأهل طاعته ويخلدهم في العذاب الأليم ويكرم أعداءه من الكفار والمشركين والشياطين ويخصهم بحبته وكرامته وكلاهما عدل وجائز عليه وأنه يعلم أنه لا يفعل ذلك بمجرد خبره فصار ممتنعاً لا خبره أنه لا يفعله للمنافاة حكمته ولا فرق بين الأمرين بالنسبة إليه ولكن أراد هذا وأخبر به وأراد الآخر وأخبر به فوجب هذا لإرادته وخبره وامتنع ضده لعدم إرادته واختياره بأن لا يكون والزموا له أيضاً أنه يجوز أن يعذب الأطفال الذين لا ذنب لهم أصلاً ويخلدهم في الجحيم وربما قالوا بوقوع ذلك فأنكر على الطائفتين معاً أصحاب التفسير الثالث وقالوا الصواب الذي دلت عليه النصوص أن الظلم الذي حرمه الله على نفسه وتنزه عنه فعلاً وإرادة هو ما فسر به سلف الأمة وأئمتها أنه لا يحمل المرء سيئات غيره ولا يعذب بما لم تكسب يده ولم يكن سعي فيه ولا ينقص من حسناته فلا يجازي بها أو ببعضها إذا قارنها أو طرأ عليها ما يقتضي إبطالها أو اقتصاص المظلومين منها وهذا الظلم الذي نفى الله تعالى خوفه عن العبد بقوله (ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً) قال السلف والمفسرون لا يخاف أن يحمل عليه من سيئات غيره ولا ينقص من حسناته ما يتحمل فهذا هو المعقول من الظلم ومن عدم خوفه وأما الجمع بين التقيضين وقلب القديم محدثاً والمحدث قديماً فما ينزهه كلام آحاد العقلاء عن تسميته ظلماً وعن نفى خوفه عن العبد فكيف بكلام رب العالمين وكذلك قوله (وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين) فنفي أن يكون تعذيبه لهم ظلماً ثم أخبر أنهم هم الظالمون بكفرهم ولو كان الظلم المنفي هو المحال لم يحسن مقابلة قوله وما ظلمناهم بقوله ولكن كانوا هم الظالمين بل يقتضى الكلام أن يقال ما ظلمناهم ولكن تصرفنا في ملكنا وعبيدنا فلما نفى الظلم عن نفسه وأثبتته لهم دل على أن الظلم المنفي أن يعذبهم بغير جرم وأنه إنما عذبهم بجرمهم وظلمهم ولا تحتل الآية غير هذا ولا يجوز تحريف كلام الله لنصر المقالات وقال تعالى (ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون فيها) ولا ريب أن هذا مذكور في سياق التحريض على الأعمال الصالحة

والاستكثار منها فان صاحبها يحزى بها ولا ينقص منها بذرة ولهذا يسمى تعالى موفيه
 كقوله (وإنما توفون أجوركم يوم القيامة) وقوله (ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم
 بما يفعلون) فترك الظلم هو العدل لا فعل كل ممكن وعلى هذا قام الحساب ووضع الموازين
 القسط ووزنت الحسنات والسيئات وتفاوتت الدرجات العلى بأهلها والدركات السفلى
 بأهلها وقال تعالى (إن الله لا يظلم مثقال ذرة) أى لا يضيع جزاء من أحسن ولو بمنقال
 ذرة فدل على أن اضعافها وترك المجازات بها مع عدم ما يبطلها ظلم يتعالى الله عنه
 ومعلوم ان ترك المجازاة عليها مقدور يتنزه الله عنه لكمال عدله وحكمته ولا تحتل
 الآية قط غير معناها المفهوم منها وقال تعالى (من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها
 وما ربحك بظلام للعبيد) أى لا يعاقب العبد بغير إساءة ولا يحرمه ثواب احسانه ومعلوم
 أن ذلك مقدور له تعالى وهو نظير قوله (أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذى
 وفى ألا ترز وزارة وزر أخرى وأن ليس للانسان إلا ماسعى) فأخبر أنه ليس على
 أحد فى وزر غيره شيء وأنه لا يستحق إلا ماسعاه وان هذا هو العدل الذى نزه نفسه
 عن خلافه ﴿ وقال الذى آمن يا قوم إنى أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب
 قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظالماً للعباد ﴾ بين أن هذا العقاب لم يكن
 ظالماً من الله للعباد بل لذنوبهم واستحقاقهم ومعلوم أن المحال الذى لا يمكن ولا يكون مقدورا
 صلا لا يصلح أن يمدح الممدوح بعدم إرادته ولا فعله ولا يحمده على ذلك وإنما يكون المدح
 بترك الأفعال لمن هو قادر عليها وأن يتنزه عنها لكماله وغناه وحمده وعلى هذا يتم قوله إنى حرمت
 الظلم على نفسى وما شاكلة من النصوص فاما أن يكون المعنى إنى حرمت على نفسى مالا حقيقة له
 وما ليس بممكن مثل خلق مثلى ومثل جعل القديم محدثاً والمحدث قديماً ونحو ذلك من المحالات
 ويكون المعنى إنى أخبرت عن نفسى بأن مالا يكون مقدوراً لا يكون منى فهذا مما يتيقن المنصف
 انه ليس مراداً فى اللفظ قطعاً وانه يجب تنزيه كلام الله ورسوله عن حمله على مثل ذلك . . قالوا
 وأما استدلالكم بتلك النصوص الدالة على أنه سبحانه ان عذبهم فانهم عباده وانه غير ظالم لهم
 وانه لا يسأل عما يفعل وان قضاءه فيهم عدل بمنظرة إياس للقدرة فهذه النصوص وأمثالها كلها
 حق يجب القول بوجوبها ولا تحرف معانيها والكل من عند الله ولكن أى دليل فيها يدل على انه
 تعالى يجوز عليه أن يعذب أهل طاعته وينعم أهل معصيته وانه يعذب بغير جرم ويحرم المحسن
 جزاء عمله ونحو ذلك بل كلها متفقة متطابقة دالة على كمال القدرة وكمال العدل والحكمة فالنصوص
 التى ذكرناها تقضى كمال عدله وحكمته وغناه ووضعه العقوبة والثواب مواضعهما وانه

لا يعدل بهما عن سننهما والنصوص التي ذكرتموها تقتضي كمال قدرته وانفراد به بالربوبية والحكم وانه ليس فوقه أمر ولا ناه يتعقب أفعاله بسؤال وانه لو عذب أهل سماواته وأرضه لكان ذلك تعذيباً لحقه عليهم و. كانوا إذ ذاك مستحقين للعذاب لأن أعمالهم لا تفي بنجاتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ينجي أحداً منكم عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته وفضل فرحمته لهم ليست في مقابلة أعمالهم ولا هي ثمن لأهلها فانها خير منها كما قال في الحديث نفسه ولورحمهم لكانت رحمته لهم خير آلهم من أعمالهم أي فجمع بين الالمرين في الحديث انه لو عذبهم لعذبهم باستحقاقهم ولم يكن ظالماً لهم وانه لو رحمهم لكان ذلك مجرد فضله وكرمه لا بأعمالهم إذ رحمته خير من أعمالهم فصلاوات الله وسلامه على من خرج هذا الكلام أولاً من شفيعه فانه أعرف الخلق بالله وبحقه وأعمالهم به وبعده وفضله وحكمته وما يستحقه على عبادته وطاعات العبد كما لا تكون مقابلة لنعم الله عليهم ولا مساوية لها بل ولا للقليل منها فكيف يستحقون بها على الله النجاة وطاعة المطيع لا نسبة لها إلى نعمة من نعم الله عليه فتبقى سائر النعم تتقاضاه شكر أو العبد لا يقوم بمقدوره الذي يجب لله عليه فجميع عبادته تحت عفوه ورحمته وفضله فما نجا منهم أحد إلا بعفوه ومغفرته ولا فاز بالجنة إلا بفضله ورحمته وإذا كانت هذه حال العباد فلوعذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم لا لكونه قادر عليهم وهم مملوكون بل لاستحقاقهم ولورحمهم لكان ذلك بفضله لا بأعمالهم . وأما قوله فانهم عبادك فليس المراد به أنك قادر عليهم مالك لهم وأي مدح في هذا ولو قلت لشخص ان عذبت فلاناً فأنك قادر على ذلك أي مدح يكون في ذلك بل في ضمن ذلك الاخبار بغاية العدل وانه تعالى ان عذبهم فانهم عباد الله الذين أنعم عليهم بإيجادهم وخلقهم ورزقهم واحسانه إليهم لا بوسيلة منهم ولا في مقابلة بذل بذلوه بل ابتداءً بنعمته وفضله فإذا عذبهم بعد ذلك وهم عبيده لم يعذبهم إلا بجرمهم واستحقاقهم وظلمهم فان من أنعم عليهم ابتداءً بجلال النعم كيف يعذبهم بغير استحقاق أعظم النقم . وفيه أيضاً أمر آخر أطف من هذا وهو أن كونهم عباد يقتضي عبادته وحده وتعظيمه واجلاله كما يحل العبد سيده وما لـه الذي لا يصل إليه نفع إلا على يده ولا يدفع عنه ضرراً إلا هو فاذا كفر وابه أقبح الكفر وأشر كوابه أعظم الشر وكوسبوه إلى كل قبيحة مما تكاد السموات تنفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدأ كانوا أحق عبادته وأولاهم بالعذاب والمعنى هم عبادك الذين أشر كوابك وعدلوا بك وجحدوا حقك فهم عباد مستحقون للعذاب وفيه أمر آخر أيضاً لعلة أطف مما قبله وهو ان تعذبهم فانهم عبادك وشأن السيد المحسن المنعم أن يتعطف على عبده ويرحمه ويحنو عليه فان عذبت هؤلاء وهم عبيدك لا تعذبهم إلا باستحقاقهم واجرامهم وإلا فكيف يشقي العبد بسيده وهو

مطيع له متبع لمرضا ته فتأمل هذه المعاني ووازن بينهما وبين قوله من يقول ان تعذبهم فأت
الملك القادر وهم المملوكون المربوبون وانما تصرف في ملكك من غير أن يكون قام بهم
سبب العذاب فان القوم نفاة الأسباب وعندهم أن كفر الكافرين وشركهم ليس سبباً
للعذاب بل العذاب بمجرد المشيئة ومحض الارادة وكذلك الكلام في مناظرة اياس
للقدرية انما أراد بأن التصرفات الواقعة منه تعالى في ملكه لا تكون ظلم قط وهذا
حق فان كل ما فعله الرب ويفعله لا يخرج عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة فليس
في أفعاله ظلم ولا جور ولا سفه وهذا حق لا ريب فيه فإياس بين انه سبحانه في
تصرفه في ملكه غير ظالم فهذه مجامع طرق العالم في هذا المقام ألقيت اليك مختصرة
بذكر قواعدها وأدلتها وترجيح الصواب منها وإبطال الباطل ولعلك لا تجد هذا
التفصيل والكلام على هذه المذاهب وأصولها في كتاب من كتب القوم والله تعالى
المسؤول لتمام نعمته ومزيد العلم والهدى انه المان بفضله

﴿ فصل ﴾ وكذلك الكلام في الايجاب في حق الله سواء الأقوال فيه كالأقوال في
التحريم وقد أخبر سبحانه عن نفسه انه كتب على نفسه وأحق على نفسه قال تعالى
(وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) وقال تعالى (وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل
سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة) وقال تعالى (ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم
وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في
التوراة والانجيل والقرآن) وفي الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
لمعاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم ان يعبدوه
لا يشركوا به شيئاً أتدرى ما حق العباد على الله اذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم قال
حقهم عليه أن لا يعذبهم ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في غير حديث من فعل كذا كان
على الله أن يفعل به كذا وكذا في الوعد والوعيد ونظير هذا ما أخبر سبحانه من قسمه
ليفعلن ما أقسم عليه كقوله (فوربك لنسألنهم أجمعين . فوربك لنحشرنهم والشياطين
ثم لنحضرنهم حول جهنم حبشاً) وقوله (لنهلكن الظالمين) وقوله (لأملاّن جهنم منك
ومن تبعك منهم أجمعين) وقوله (فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في
سبيلى وقتلوا وقتلوا لا كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار)
وقوله (فالنسأ أن الذين أرسل اليهم ولنسأ أن المرسلين) وقوله فيما يرويه عنه رسول
الله صلى الله عليه وسلم وعزتي وجلالى لأقتصن المظلوم من الظالم ولو لطمه ولو ضربه

يبد إلى أمثال ذلك من صيغ القسم المتضمن معنى إيجاب المتقسم على نفسه أو منعه نفسه وهو القسم الطلبى المتضمن للحظر والمنع بخلاف القسم الخبرى المتضمن للتصديق والتكذيب ولهذا قسم الفقهاء وغيرهم المؤمنين إلى موجب للحظر والمنع أو التصديق والتكذيب قالوا وإذا كان معقولا من العبد أن يكون طالبا من نفسه فتكون نفسه طالبة منها لقوله تعالى (ان النفس لأماراة بالسوء) وقوله (وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى) مع كون العبد له أمر وناه فوقعه فالرب تعالى الذى ليس فوقه أمر ولا ناه كيف يمتنع منه أن يكون طالبا من نفسه فيكتب على نفسه ويحق على نفسه ويحرم على نفسه بل ذلك أولى وأحرى فى حقه من تصوره فى حق العبد وقد أخبر به عن نفسه وأخبر به رسوله .. قالوا وكتابه ما كتبه على نفسه واحقاقه ما حقه عليها متضمن لأرادته ذلك ومحبة له ورضاه به وانه لا بد أن يفعله وتجرى به ما حرمه على نفسه متضمن لبغضه لذلك وكرهته له وانه لا يفعله ولا ريب أن محبة لما يريد أن يفعله ورضاه به يوجب وقوعه بمشيئته واختياره وكرهته للفعل وبغضه له يمنع وقوعه منه مع قدرته عليه لو شاء وهذا غير ما يحبه من فعل عبده ويكرهه منه فذلك نوع وهذا نوع ولما لم يميز كثير من الناس بين النوعين وأدخلوها تحت حكم واحد اضطربت عليهم مسائل القضاء والقدر والحكم والتعليل وبهذا التفصيل سفر لك وجه المسئلة وتبلغ صبيحتها ففرق بين فعله سبحانه الذى هو فعله وبين فعل عباده الذى هو مقعوله فمحبة تعالى وكرهته للاول توجب وقوعه وامتناعه وأما محبة وكرهته للثانى فلا توجب وقوعه ولا امتناعه فانه يحب الطاعة والايمان من عباده كلهم وان لم تكن محبة موجبة لطاعتهم وايمانهم جميعا إذ لم يحب فعله الذى هو إيمانهم وتوحيدهم وخلق ذلك لهم ولو أحب ذلك لاستلزم طاعتهم وإيمانهم ويغض معاصيهم وكفرهم وفسوقهم ولم تكن هذه الكراهة والبغض مانعة من وقوع ذلك منهم إذ لم يكره سبحانه خلائهم واضلالهم لما له فى ذلك من الغايات المحبوبة التى فواتها يستلزم فوات ما هو أحب اليه من إيمانهم وطاعتهم وتعقل ذلك مما يقصر عنه عقول أكثر الناس وقد أشرنا اليه فيما تقدم من الكتاب فالرب تعالى يحب من عباده الطاعة والايمان ويجب مع ذلك من تضرعهم وتذللهم وتوبتهم واستغفارهم ومن توبته ومغفرته وعفوه وصفحه وتجاوزة ما هو ملزوم لمعاصيهم وذنوبهم ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع وإذا عقل هذا فى حق المذنبين فيعقل مثله فى حق الكفار وان خلقهم واضلالهم لازم لأمر محبوب للرب تعالى لم

تكن تحصل إلا بوجود لازمها إذ وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع فكانت تلك الامور المحبوبة والغايات المحموده متوقفة على خلقهم واضلاهم توقف الملزوم على لازمه وهذا فصل معترض لم يكن من غرضنا وان كان أهم ماسقنا الكلام لأجله ونكتة المسألة الفرق بين ما هو فعل له تستلزم محيته وقوعه منه وبين ما هو مفعول له لا تستلزم محيته له وقوعه من عبده وإذا عرف هذا فالظلم والكفر والفسوق والعصيان وأنواع الشر وواقعة في مفعولاته المنفصلة التي لا يتصف بها دون أفعاله القائمة به ومن انكشف له هذا المقام فهم معني قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس اليك فهذا الفرق العظيم يزيل أكثر الشبه التي حارت لها عقول كثير من الناس في هذا الباب وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم فما في مخلوقاته ومفعولاته تعالى من الظلم والشر فهو بالنسبة إلى فاعله المكلف الذي قام به الفعل كما أنه بالنسبة اليه يكون زنا أو سرقة وعدواناً أو كلاً أو شرباً ونكاحاً فهو الزاني السارق الآكل الناكح والله خالق كل فاعل وفعله وليست نسبة هذه الأفعال إلى خالقها كنسبتها إلى فاعلها الذي قامت به كما أن نسبة صفات المخلوقين اليه كطولهم وقصرهم وحسنهم وقبحهم وشكلهم ولونهم ليست كنسبتها الى خالقها فيه فتأمل هذا الموضع واعط الفرق حقه وفرق بين النسبتين فكما أن صفات المخلوق ليست صفات لله بوجه وان كان هو خالقها فكذلك أفعاله ليست أفعالا لله تعالى ولا اليه وان كان هو خالقها فلنرجع الآن الى مانحن بصددده فقول الامر الذي كتبه على نفسه مستحق عليه الحمد والثناء ويتعالى ويتقدس عن تركه إذ تركه مناف للثناء والحمد الذي يستحقه عليه متضمنا لما يستحق لذاته وهذا بحمد الله بين عند من أوتي العلم والايمان وهو مستقر في فطرهم لا ينسخه منها شبهات المبطلين وهذا الموضع مما خفي على طائفتي القدريّة والجبريّة فخطبوا في عشواء وخطبوا في ليلة ظاماء والله الموفق الهادي للصواب

﴿فصل﴾ وقد ظهر بهذا بطلان قول طائفتين معاً الذين وضعوا الله شريعة بعقولهم وأوجبوا عليه وحرّموا منها ما لم يوجبه على نفسه ولم يحرمه على نفسه وسووا بينه وبين عباده فيما يحسن منهم ويقبح وبذلك استطال عاينهم خصومهم وأبدوا من اقصيتهم وكشفوا عوراتهم وبينوا فضائحهم وكذلك بطلان قول الطائفة التي جوزت عليه كل شيء وأنكرت حكمته وجحدت في الحقيقة ما يستحقه من الحمد والثناء على ما يفعله وما يمدح بفعله وعلى ترك ما يتركه مع قدرته عليه ما يمدح بتركه وجعلت النوعين واحداً ولا فرق عندهم بالنسبة اليه

تعالى بين فعل ما يمدح بفعله وبين تركه ولا بين ترك ما يمدح بتركه وبين فعله وبين هذا تسلط عليهم خصومهم وأبدوا مناقضتهم وبينوا فضائحهم قال المتوسطون وأما نحن فلا يلزمنا شيء من هذه الفضائح والأباطيل فإنا لم نوافق طائفة من الطائفتين على كل ما قالته بل وافقنا كل طائفة فيما أصابت فيه الحق وخالفناها فيما خالفت فيه الحق فكنا أسعديه من الطائفتين ولله المنة والفضل هذا قولنا قد أوضحناه في هذه المسئلة غاية الايضاح وأفصحنا عنه بما أمكننا من الافصاح فن وجد سبيلا إلى المعارضة أو رام طريقاً إلى المناقضة فليبيدها فإنا من وراء الرد عليه واهداء عيوب مقالته اليه ونحن نعلم أنه لا يرد علينا مقالتنا الا بأحدى المقتضيتين اللتين كشفنا عن عوارهما وبيننا فسادهما فليستر عورة مقالته ويصلح فسادها ويرم شعنها ثم ليلق خصومه بها فالحاجة إلى الثقل الصريح والعقل الصحيح والله المستعان ﴿ الوجه الثاني والستون ﴾ قولكم الوجوب والتحريم بدون الشرع ممتنع لأنه لو ثبت لقامت الحجة بدون الرسل والله سبحانه إنما أقام حجته برسالة إلى آخره فيقال لا ريب أن الوجوب والتحريم اللذين هما متعلق الثواب والعقاب بدون الشرع ممتنع كما قررتموه والحجة إنما قامت على العباد بالرسل ولكن هذا الوجوب والتحريم بمعنى حصول المقتضى للثواب والعقاب وإن تخلف عنه مقتضاه لقيام مانع أو فوات شرط كما تقدم تقريره وقد قال تعالى ﴿ ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلنا رسولا فينتبع آياتك ونكون من المؤمنين ﴾ فأخبر تعالى أن ما قدمت أيديهم سبب لاصابة المصيبة أيامه وأنه سبحانه أرسل رسوله وأنزل كتابه لئلا يقولوا ربنا لولا أرسلنا رسولا فينتبع آياتك فدللت الآية على بطلان قول الطائفتين جميعاً الذين يقولون إن أعمالهم قبل البعثة ليست قبيحة لذاتها بل إنما قبيحت بالنهي فقط والذين يقولون إنها قبيحة ويستحقون عليها العقوبة عقلاً بدون البعثة فنظمت الآية بطلان قول الطائفتين ودلت على القول الوسط الذي اخترناه ونصرناه أنها قبيحة في نفسها ولا يستحقون العقاب الا بعد إقامة الحجة بالرسالة فلا تلازم بين ثبوت الحسن والقبح العقليين وبين استحقاق الثواب والعقاب فالادلة إنما اقتضت ارتباط الثواب والعقاب بالرسالة وتوقفهما عليها ولم تقتض توقف الحسن والقبح بكل اعتبار عليهما وفرق بين الأمرين ﴿ الوجه الثالث والستون ﴾ قولكم كيف يعلم أنه سبحانه يجب عليه أن يمدح ويذم ويثيب ويعاقب على الفعل بمجرد العقل وهل ذلك الا غيب عنا فما يعرف أنه رضى عن فاعل وسخط على فاعل وأنه يثيب هذا ويعاقب هذا ولم يخبر عنه

بذلك مخبر صادق ولادل على مواقع رضاه وسخطه عقل ولا أخبر عن معلومه ومحكوم
 مخبر فلم يبق الا قياس أفعاله على أفعال عباده وهو من أفسد القياس فانه ليس كمثله
 شيء فيقال هذا لازم للمعتزلة ومن وافقهم حيث يوجبون على الله ويحرمون بالقياس
 على عباده ولا ريب أن هذا من أفسد القياس وأبطله ولكن من أين ينفي ذلك اثبات
 صفات أفعال اقتضت حسنها وقبحها عقلا ولم يعلم ترتب الثواب والعقاب عليها الا بالرسالة
 كما نصرناه فأنتم معاشر النفاة سلمتم الأفعال خواصها وصفاتها التي لا تنفك عنها ولا تعقل
 مجردة عنها أبداً وظننتم أن قول المعتزلة الباطل في إيجابها وتحريمها على الله لا يتم الا بهذا
 النفي فأخطأتم في الأمرين معا فان بطلان قولهم لا يتوقف على نفي الحسن والقبح
 ونقيهما باطل وخصوصكم من المعتزلة أثبتوا لله شريعة عقلية أوجبوا عليه فيها وحرّموا
 بمقتضى عقولهم وظنوا أنهم لا يمكنهم اثبات الحسن والقبح إلا بذلك فخطؤا في الأمرين
 معا فان الله تعالى كما لا يقاس بعباده في أفعاله لا يقاس بهم في ذاته وصفاته فليس كمثله
 شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله واثبات الحسن والقبح لا يستلزم هذا
 الإيجاب والتحريم العقليين فليتأمل اللبيب هذه الدقائق التي هي مجامع ما خذ الفرق فيها
 يتبين أن الناس إنما تكلموا في حواشي المسئلة ولم يخوضوا لجنتها ويقتحموا غمرتها
 والله المستعان وأما الزامكم لخصوصكم من المعتزلة تلك اللوازم فلا ريب أنها مستلزمة
 لبطلان قولهم مع أضعافها من اللوازم التي تبين فساد مذهبهم ونحن مساعدوكم عليها كما
 لا محيد لهم عن الزاماتكم فيها أنكم سددتم على أنفسكم طريق الاستدلال بالمعجزة على
 النبوة حيث جوزتم على الله أن يؤيد الكذاب كما يؤيد الصادق وعندكم أن كلا الأمرين
 بالنسبة إليه تعالى سواء ولم تعتذروا عن هذا الالتزام المقابل لسائر الزاماتكم بعذر صحيح
 وهذه أعذاركم مسطورة في الصحائف ومنها الزام الإحكام ونفي المكلف النظر في
 المعجزة لعدم الوجوب عقلا واعتذاركم عن هذا الالتزام بأن الوجوب ثابت نظر أو لم ينظر
 اعتذاراً يبطل أصلكم فان ثبوت الوجوب بدون نظر المكلف لو كان شرعياً لا يتوقف
 على الشرع المتوقف في حق المكلف على النظر في المعجزة فلما ثبت الوجوب وان
 لم ينظر في المعجزة علم أن الوجوب عقلي لا يتوقف على ثبوت الشرع . فان قيل هو ثابت
 في نفس الامر على تقدير ثبوت الرسالة . قيل فحينئذ يعود الالتزام وهو أنه لا ينظر حتى
 يجب ولا يجب حتى تثبت الرسالة ولا تثبت حتى ينظر ولهذا عدل من عدل إلى مقابلة
 هذا الالتزام بمثله وقالوا هذا لازم للمعتزلة لأن الوجوب عندهم نظري وهذا لا ينفي شيئاً

ولا يدفع الالتزام المذكور بل غايته مقابلة الفاسد بمثله وهو لا يجدى في دفع الالتزام شيئاً وهذا يدل على بطلان المقالتين وأما نحن فلنا في دفع هذا الالتزام عشرة مسالك وليس هذا موضع هذه المسئلة وإنما المقصود ان المعتزلة ألزمت نظير ما ألزموهم به ومنها إلزام التعطيل للشرائع جملة وقد تقدم بيانه قريباً حيث بينا ان متعلق الأمر والنهي إنما هو فعل العبد الاختياري فإذا بطل أن يكون له فعل اختياري بطل متعلق الأمر والنهي فلزمه بطلان الأمر والنهي لأن وجوده بدون متعلقه محال إلى سائر تلك اللوازم التي أسلفناها قبل فلا نطيل باعادتها . . قالوا أما نحن فلا يلزمنا شيء من هذه اللوازم من الطرفين فانا لم نسلك واحداً من الطريقين فلا سبيل لأحدى الطائفتين إلى الزامنا بلازم واحد باطل والله الحمد فن رام ذلك فليبدعه . فان قيل فمن أصلكم اثبات التعليل والحكمة في الخلق والأمر فما تصنعون بهذه اللوازم التي ألزمتها المعتزلة وماذا جوابكم عنها إذا وجهناها إليكم . . قيل لا ريب أنا تثبت لله ما أثبتته لنفسه وشهدت به القطر والعقول من الحكمة في خلقه وأمره ونقول ان كل ما خلقه وأمر به فله فيه حكمة بالغة وآيات باهرة لأجلها خلقه وأمر به ولكن لا نقول ان لله تعالى في خلقه وأمره كله حكمة مماثلة لما للمخلوق من ذلك ولا مشابهة له بل الفرق بين الحكمتين كالفرق بين الفعلين وكالفرق بين الوصفين والذاتين فليس كمثله شيء في وصفه ولا في فعله ولا في حكمة مطلوبة له من فعله بل الفرق بين الخالق والمخلوق في ذلك كله أعظم فرق وأبينه وأوضحه عند العقول والقطر وعلى هذا فجميع ما ألزمتموه لأصحاب الصلاح والأصلح بل وأضعافه وأضعاف أضعافه لله فيه حكمة يختص بها لا يشاركه فيها غيره ولا أجملها حسن منه ذلك وقبح من المخلوق لا انتفاء تلك الحكمة في حقه وهذا كما يحسن منه تعالى مدح نفسه والثناء على نفسه وان قبح من أكثر خلقه ذلك ويليق بجلاله الكبرياء والعظمة ويقبح من خلقه تعاطيها كما روى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبرياء إزارى والعظمة ردائى فمن نازعنى واحداً منهما عذبتى وكما يحسن منه إماتة خلقه وابتلاؤهم وامتحانهم بأنواع المحن ويقبح ذلك من خلقه وهذا أعظم من أن نذكر أمثله فليس بين الله وبين خلقه جامع يوجب أن يحسن منه ما حسن منهم ويقبح منه ما قبح منهم وإنما تتوجه تلك الالتزامات إلى من قاس أفعال الله بأفعال عباده وأما من أثبت له حكمة تختص به لا تشبه ما للمخلوقين من الحكمة فهو عن تلك الالتزامات بمعزل ومنزله منها أبعد منزل ونسكتة الفرق ان بطلان الصلاح والأصلح لا يستلزم بطلان الحكمة والتعليل والله

الموفق ﴿الوجه الثالث والستون﴾ قولكم أنتم فتحت هذه المسئلة طريقاً للاستغناء عن النبوات وسلطتم عليكم بها الفلاسفة والبراهمة والصائفة وكل منكر للنبوات فان هذه المسئلة باب بيننا وبينهم فانكم إذا زعمتم ان في العقل حاكماً يحسن ويقبح ويوجب ويحرم ويتقاضى الثواب والعقاب لم تكن الحاجة إلى البعثة ضرورية لامكان الاستغناء عنها فهذا الحاكم إلى آخره . . قال المثبتون هذا كلام هائل وهو عند التحقيق باطل لو أنصف مورداه علم انا وهو كما قال الأول رمتني بدائها وانسلت وقد بينا ان النفاة سدوا على أنفسهم طريق اثبات النبوة بانكارهم هذه المسئلة وقالوا انه يحسن من الله كل شيء حتى اظهار المعجزة على يد الكاذب ولا فرق بالنسبة اليه بين اظهارها على يد الصادق ويد الكاذب وليس في العقل ما يدل على استحالة هذا وجواز هذا وتوقف معرفته على السمع لاسيما اذا انضم الى ذلك انكار كون العبد فاعلاً مختاراً البتة فان ذلك يسد الباب جملة لا ن متعلق الأمر والنهي انما هو أفعال العباد الاختيارية فمن لا فعل له ولا اختيار أصلاً فكيف يعقل أن يكون مأموراً منهيماً وقد تقدم حديث الاحكام وعجزكم عن الجواب عنه . . قالوا وأما نحن فاناسهلنا بذلك الطريق الى اثبات النبوات بل لا يمكن اثباتها الا بالاعتراف بهذه المسئلة فانه اذا ثبت ان من الأفعال حسناً ومنها قبيحاً وان اظهار المعجزة على يد الكاذب قبيح وان الله تعالى ويتقدس عن فعل التبايح علمنا بذلك صحة نبوة من أظهر الله على يديه الآيات والمعجزات وأما أنتم فانكم لا يمكنكم العلم بذلك . قالوا وكذلك نحن قلنا ان العبد فاعل مختار لفعله وأوامر الشرع ونواهيته متوجهة إلى مجرد فعله الاختياري القائم به وهو متعلق الثواب والعقاب وأما أنتم فلا يمكنكم ذلك لأن تلك الأفعال عندكم هي فعل الله في العبد لا صنع للعبد فيها أصلاً فكيف يتوجه أمر الشرع ونهيهِ إلى غير فاعل بل يؤمر وينهى بما لا قدرة له عليه البتة بل بفعل غيره . . قالوا فليتدبر المنصف هذا المقام فانه يتبين له أنه سد على نفسه طريق النبوات وفتح باب الاستغناء عنها . . قالوا وأيضاً فان الله سبحانه فطر عباده على الفرق بين الحسن والقبيح وركب في عقولهم إدراك ذلك والتمييز بين النوعين كما فطرهم على الفرق بين النافع والضار والملائم لهم والمنافر وركب في حواسهم ادراك ذلك والتمييز بين أنواعه والقطرة الأولى هي خاصة الانسان التي تميز بها عن غيره من الحيوانات وأما القطرة الثانية فمستتركة بين أصناف الحيوان وحجة الله عليه إنما تقوم بواسطة القطرة الأولى ولهذا اختص من بين سائر الحيوانات بارسال الرسل اليه وبالأمر والنهي والثواب والعقاب فجعل

سبحانه في عقله ما يفرق بين الحسن والقبح وما ينبغي إيثاره وما ينبغي اجتنابه ثم أقام عليه حجته برسالته بواسطة هذا الحاكم الذي يتمكن به من العلم بالرسالة وحسن الارسال وحسن ما تضمنته من الأمور وقبح ما نهى عنه فانه لولا ما ركب في عقله من إدراك ذلك لما أمكنه معرفة حسن الرسالة وحسن الأمور وقبح المحذور ولهذا قلنا ان من أنكر الحسن والقبح العقليين لزمه إنكار الحسن والقبح للشرعية وإن زعم أنه مقرر به فان إخبار الشرع عن الفعل بأنه حسن أو قبيح مطابق لكونه في نفسه كذلك فاذا كان في نفسه ليس بحسن ولا قبيح فان هذا الخبر لا يخبر له إلا مجرد تعلق افعل أو لا تفعل به وهذا التعليق عندكم جائز أن يكون بخلاف ما هو به وأن يتعلق الطلب بالمنهى عنه والنهي بالأمور به والتعلق لم يجعله حسناً ولا قبيحاً بل غايته ان جعل الفعل مأوراً منهيّاً فعاد الحسن والقبح إلى مجرد كونه مأوراً منهيّاً ولا فرق عندكم بالنظر إلى ذات الفعل بين النوعين بل ما كان مأوراً يجوز أن يقع منهيّاً وبالعكس فلم يكشف الأمر والنهي صفة حسن ولا قبح أصلاً فلا حسن ولا قبح إذا عقلاً ولا شرعاً وإنما هو تعلق الطلب بالفعل والترك وهذا مملاً خلاص منه إلا بالقول بأن للأفعال خواص وصفات عليها في أنفسها اقتضت أن يؤمر بحسنها وينهى عن سيئها ويخبر عن حسنهما هو عليه ويخبر غيره بقبحهما مما تكون عليه فيكون للخبر مخبر ثابت في نفسه والأمر والنهي متعلق ثابت في نفسه . . قالوا فعلمه من الفعل بحسن الحسن وقبح القبيح ثم علمه بأن ما أمرت به الرسل هو الحسن وما نهت عنه هو القبيح طريق الى تصديق الرسل وأنهم جاؤا بالحق من عند الله ولهذا قال بعض الاعراب وقد سئل بماذا عرفت أن محمداً رسول الله فقال ما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به أفلا ترى هذا الاعرابي كيف جعل مطابقة الحسن والقبح الذي ركب الله في العقول إدراكه لما جاء به الرسول شاهداً على صحة رسالته وعلماً عليها ولم يقل ان ذلك يقبح طريق الاستغناء عن النبوة بحاكم العقل . . قالوا وأيضاً فهذا إنما يلزم أن لو قيل بأن ما جاءت به الرسل ثابت في العقل إدراكه مفصلاً قبل البعثة فينبئذ يقال هذا يفتح باب الاستغناء عن الرسالة ومعلوم أن إثبات الحسن والقبح العقليين لا يستلزم هذا ولا يدل عليه بل غاية العقل أن يدرك بالاجمال حسن ما أتى الشرع بتفضيله أو قبحه فيدركه العقل جملة ويأتي الشرع بتفصيله وهذا كما أن العقل يدرك حسن العدل وأما كون هذا الفعل المعين عدلاً أو ظالماً فهذا مما يعجز العقل عن إدراكه في كل فعل وعقد وكذلك يعجز

عن إدراك حسن كل فعل وقبح وأن تأتي الشرائع بتفصيل ذلك وتبينه وما أدركه العقل الصريح من ذلك أتت الشرائع بتقريره وما كان حسناً في وقت قبيحاً في وقت ولم يهتد العقل لوقت حسنه من وقت قبحه أتت الشرائع بالأمر به في وقت حسنه وبالنهي عنه في وقت قبحه وكذلك الفعل يكون مشتملاً على مصلحة ومفسدة ولا تعلم العقول مفسدته أرجح أم مصلحته فيتوقف العقل في ذلك فتأتي الشرائع ببيان ذلك وتأمر برأجح المصلحة وتنهي عن راجح المفسدة وكذلك الفعل يكون مصلحة لشخص مفسدة لغيره والعقل لا يدرك ذلك فتأتي الشرائع ببيانه فتأمر به من هو مصلحة له وتنهي عنه من حيث هو مفسدة في حقه وكذلك الفعل يكون مفسدة في الظاهر وفي ضمنه مصلحة عظيمة لا يهتدى إليها العقل فلا يعلم إلا بالشرع كالجهاد والقتل في الله ويكون في الظاهر مصلحة وفي ضمنه مفسدة عظيمة لا يهتدى إليها العقل فتجيء الشرائع ببيان ما في ضمنه من المصلحة والمفسدة الراجحة هذا مع أن ما يعجز العقل عن إدراكه من حسن الأفعال وقبحها ليس بدون ما تدركه من ذلك فالحاجة إلى الرسل ضرورية بل هي فوق كل حاجة فليس العالم إلى شيء أحوج منهم إلى المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ولهذا يذكر سبحانه عبادته نعمه عليهم برسوله ويعد ذلك عليهم من أعظم المنن منه لشدة حاجتهم إليه ولتوقف مصالحهم الجزئية والكلية عليه وأنه لا سعادة لهم ولا فلاح ولا قيام إلا بالرسل فإذا كان العقل قد أدرك حسن بعض الأفعال وقبحها فمن أين له معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته والآية التي تعرف بها الله إلى عبادته على ألسنة رسله ومن أين له معرفة تفاصيل شرعه ودينه الذي شرعه لعباده ومن أين له تفاصيل موافق محبته ورضاه وسخطه وكرهه ومن أين له معرفة تفاصيل ثوابه وعقابه وما أعد لأوليائه وما أعد لأعدائه ومقادير الثواب والعقاب وكيفيتهما ودرجاتهما ومن أين له معرفة الغيب الذي لم يظهر الله عليه أحداً من خلقه إلا من ارتضاه من رسله إلى غير ذلك مما جاءت به الرسل وبلغته عن الله وليس في العقل طريق إلى معرفته فكيف يكون معرفة حسن بعض الأفعال وقبحها بالعقل مغنياً عما جاءت به الرسل فظهر أن ما ذكرتموه مجرد تهويل مشحون بالباطيل والحمد لله . وقد ظهر بهذا قصور الفلاسفة في معرفة النبوات وانهم لا علم عندهم بها إلا كعلم عوام الناس بما عندهم من العقليات بل علمهم بالنبوات وحقيقتها وعظم قدرها وما جاءت به أقل بكثير من علم العامة بعقلياتهم فهم عوام بالنسبة إليها كما أن من لم يعرف علومهم عوام بالنسبة إليهم فلولا النبوات فلم يكن

في العالم علم نافع البتة ولا عمل صالح ولا صلاح في معيشة ولا قوام لمملكة وكان الناس بمنزلة
البهائم والسمباع العادية والكلاب الضارية التي يعدو بعضها على بعض وكل دين في العالم
فمن آثار النبوة وكل شيء وقع في العالم أو سيقع فبسبب خفاء آثار النبوة ودروسها
فالعالم حينئذ روجه النبوة ولا قيام للجسد بدون روحه ولهذا إذا تم انكشاف شمس
النبوة من العالم ولم يبق في الأرض شيء من آثارها البتة انشقت سمائه وانتشرت كواكبه
وكورت شمسها وخسف قمره ونسفت جباله وزلزلت أرضه وأهلك من عليها فلا قيام
للعالم إلا بآثار النبوة ولهذا كان كل موضع ظهرت فيه آثار النبوة فأهله أحسن حالا
وأصبح بالا من الموضع الذي يخفى فيه آثارها وبالجملة فحاجة العالم إلى النبوة أعظم من
حاجتهم إلى نور الشمس وأعظم من حاجتهم إلى الماء والهواء الذي لا حياة لهم بدونه

﴿ فصل ﴾ وأما ما ذكره الفلاسفة من مقصود الشرائع وإن ذلك لاستكمال النفس
قوى العلم والعمل والشرائع ترد بتمهيد ما تقرر في العقل بتعبيره إلى آخره . فهذا مقام
يجب الاعتناء بشأنه وإن لا يضرب عنه صرحاً فنقول للناس في المقصود بالشرائع
والأوامر والنواهي أربعة طرق . أحدها طريق من يقول من الفلاسفة وأتباعهم من
المتنسين إلى الملل أن المقصود بها تهذيب أخلاق النفوس وتعديلها لتستعد بذلك لقبول
الحكمة العامة والعملية . ومنهم من يقول لتستعد بذلك لأن تكون محلاً لا تتقاش صور
المعقولات فيها ففائدة ذلك عندهم كالفائدة الحاصلة من عقل المرأة لتستعد لظهور الصور
فيها وهؤلاء يجعلون الشرائع من جنس الأخلاق الفاضلة والسياسات العادلة ولهذا رام
فلاسفة الإسلام الجمع بين الشريعة والفلسفة كما فعل ابن سينا والفارابي وأضرابهما
وآل بهم إلى أن تسكلموا في فوارق العادات والمعجزات على طريق الفلاسفة المشائين
وجعلوها أسباباً ثلاثة أحدها القوى الفلسفية والثاني القوى النفسية والثالث القوى
الطبيعية وجعلوا جنس الخوارق جنساً واحداً وأدخلوا ما للسحرة وأرباب الرياضة
والكهنة وغيرهم مع ما للأنبياء والرسل في ذلك وجعلوا سبب ذلك كله واحداً وإن
اختلفت بالغايات والنبي قصيده الخير والساحر قصيده الشر وهذا المذهب من أفسد
مذاهب العالم وأخبثها وهو مبني على انكار الفاعل المختار وأنه تعالى لا يعلم الجزئيات
ولا يقدر على تغيير العالم ولا يخلق شيئاً بمشيئته وقدرته وعلى انكار الجن والملائكة
ومعاد الأجسام وبالجملة فهو مبني على الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر
وليس هذا موضع الرد على هؤلاء وكشف باطلهم وفضائحهم إذ المقصود ذكر طرق

الناس في المقصود بالشرائع والعبادات وهذه الفرقة غاية ما عندها في العبادات والأخلاق والحكمة العالمية أنهم رأوا النفس لها شهوة وغضب بقوتها العملية ولها تصور وعلم بقوتها العالمية فقالوا كمال الشهوة في العفة وكمال الغضب في الحكم والشجاعة وكمال القوة النظرية بالعلم والتوسط في جميع ذلك بين طرفي الإفراط والتفريط هو العدل هذا غاية ما عند القوم من المقصود بالعبادات والشرائع وهو عندهم غاية كمال النفس وهو استكمال قوتها العالمية والعملية فاستكمال قوتها العالمية عندهم بانطباع صور المعلومات في النفس واستكمال قوتها العملية بالعدل وهذا مع أنه غاية ما عندهم من العلم والعمل وليس فيه بيان خاصية النفس التي لا كمال لها بدون البتة وهو الذي خلقت له وأريد منها بل ما عرفه القوم لأنه لم يكن عندهم من معرفة متعلقه إلا نزر يسير غير مجد ولا محصل المقصود وذلك معرفة الله بأسمائه وصفاته ومعرفة ما ينبغي لجلاله وما يتعالى ويتقدس عنه ومعرفة أمره ودينه والتمييز بين مواقع رضاه وسخطه واستفراغ الوسع في التقرب إليه وابتلاء القلب بحبته بحيث يكون سلطان حبه قاهراً لكل محبة ولا سعادة للعبد في دنياه ولا أخراه إلا بذلك ولا كمال للروح بدون ذلك البتة وهذا هو الذي خلق له وأريد منه بل ولا أجله خلقت السموات والأرض واتخذت الجنة والنار كما سيأتى تقريره من أكثر من مائة وجه إن شاء الله ومعلوم أنه ليس عند القوم من هذا خبر بل هم في واد وأهل الشأن في واد وهذا هو الدين الذي أجمعت الأنبياء عليه من أولهم إلى خاتمهم كلهم جاء به وأخبر عن الله أنه دينه الذي رضي له عباده وشرعه لهم وأمرهم به كما قال تعالى (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) وقال تعالى (وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) وقال تعالى (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه) وقال تعالى (واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون) وقال (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم) وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون) وقال تعالى (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين) وقال تعالى (فأقم وجهك للدين القيم حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين) وقال تعالى (وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) فالغاية الحميدة التي يحصل بها كمال بني آدم وسعادتهم ونجاتهم

هي معرفة الله ومحبته وعبادته وحده لا شريك له وهي حقيقة قول العبد لا إله إلا الله وبها
 بعث الرسل ونزلت جميع الكتب ولا تصلح النفس ولا تزكو ولا تكمل إلا بذلك
 قال تعالى (فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة) أي لا يأتون مآثر كي به أنفسهم من
 التوحيد والايان ولهذا فسرهما غير واحد من السلف بأن قالوا لا يأتون الزكاة لا يقولون
 لا إله إلا الله فعبادة الله وحده لا شريك له وأن يكون الله أحب إلى العبد من كل ما سواه
 هو أعظم وصية جاءت بها الرسل ودعوا إليها الأئمة وسننهم إن شاء الله عن قريب
 بالبراهين الشافية أن النفس ليس لها نجات ولا سعادة ولا كمال إلا بأن يكون الله وحده
 محبوبها ومعبودها لا أحب إليها منه ولا أثر عندها من مرضاته والتقرب إليه وأن
 النفس محتاجة بل مضطرة إليه حيث هو معبودها ومحبوبها وغاية مرادها أعظم من
 اضطرابها إليه من حيث هو ربها وخالقها وفاطرها ولهذا كان من آمن بالله خالقه
 ورازقه وربّه ومليكه ولم يؤمن بأنه لا إله يعبد ويخشى ويخاف غيره بل أشرك معه
 في عبادته غيره فهو كافر به مشرك شر كما لا يغفره الله له كما قال تعالى (ان الله لا يغفر أن
 يشرك به) وقال تعالى (ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداد يحبونهم كحب الله) فآخبر
 أن من أحب شيئاً سوى الله مثل ما يحب الله فقد اتخذ من دون الله أنداداً ولهذا يقول
 أهل النار لمعبوداتهم وهم معهم فيها (تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب
 العالمين) وهذه التسوية إنما كانت في الحب والتأله لا في الخلق والقدرة الربوبية وهي
 العدل الذي أخبر به عن الكفار بقوله (الحمد لله الذي خلق السموات والارض وجعل
 الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون) وأصح القولين أن المعنى ثم الذين كفروا
 بربهم يعدلون فيجعلون له عدلاً يحبونه ويعبدونه كما يحبون الله ويعبدونه فما ذكر
 الفلاسفة من الحكمة العملية والعلمية ليس فيها من العلوم والأعمال ما تستعد به النفوس
 وتنجو به من العذاب فليس في حكمتهم العلمية إيمان بالله ولا ملائكته ولا كتبه
 ولا رسله ولا لقاءه وليس في حكمتهم العملية عبادته وحده لا شريك له واتباع مرضاته
 واجتناب مساخطه ومعلوم أن النفس لا سعادة لها ولا فلاح إلا بذلك فليس من حكمتهم
 العلمية والعملية ما تسعد به النفوس وتقوز ولهذا لم يكونوا داخلين في الأئمة السعداء في
 الآخرة وهم الأئمة الأربعة المذكورون في قوله تعالى (ان الذين آمنوا والذين هادوا
 والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف
 عليهم ولا هم يحزنون)

﴿ فصل ﴾ وهذه الكلمات الأربعة التي ذكرها الفلاسفة للنفس لا بد منها في كمالها وصلاحتها ولكن قصرها غاية التقصير في أنهم لم يبينوا متعلقها ولم يحدوا لها حداً فاصلاً بين ما تحصل به السعادة وما لا تحصل به فانهم لم يذكروا متعلق العفة ولا عما إذا تكون ولا مقدارها الذي إذا تجاوزه العبد وقع في الفجور وكذلك الحلم لم يذكروا موقعه ومقداره وأين يحسن وأين يقبح وكذلك الشجاعة وكذلك العلم لم يميزوا العلم الذي تزكو به النفوس وتسعد من غيره بل لم يعرفوا أصلاً وأما الرسل صلاة الله وسلامه عليهم فبينوا ذلك غاية البيان وفصلوه أحسن تفصيل وقد جمع الله ذلك في كتابه في آية واحدة فقال (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغى بغير الحق وأن تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) فهذه الأنواع الأربعة التي حرمها تحريماً مطلقاً لم يبيح منها شيئاً لأحد من الخلق ولا في حال من الأحوال بخلاف الميتة والدم ولحم الخنزير فانها تحرم في حال وتباح في حال وأما هذه الأربعة فهي محرمة فالقوا حش متعلقة بالشهوة وتعديل قوة الشهوة باجتنابها والبغى بغير الحق متعلق بالغضب وتعديل القوة الغضبية باجتنابها والشرک بالله ظلم عظيم بل هو الظلم على الإطلاق وهو مناف للعدل والعلم وقوله (وأن تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً) متضمن تحريم أصل الظلم في حق الله وذلك يستلزم إيجاب العدل في حقه وهو عبادته وحده لا شريك له فارت النفس لها القوتان العامة والعملية وعمل الانسان عمل اختياري تابع لإرادة العبد وكل إرادة فلها مراد وكما هو إما مراد لنفسه وإما مراد لغيره ينتهي إلى المراد لنفسه ولا بد فالقوة العملية تستلزم أن يكون للنفس مراد تستكمل بإرادته فإن كان ذلك المراد مضمحلاً فانما زالت الإرادة بزواله ولم يكن للنفس مراد غيره فقواتها أعظم سعادتها وفلاحها فيجب إذا أن يكون مرادها الذي تستكمل بإرادته وحبها وإيثاره باقياً لا يفتى ولا يزول وليس ذلك إلا الله وحده وسند كراهية الله عن قريب معنى تعلق الإرادة به تعالى وكونه مراداً والعبد يريد له فان هذا مما أشكل على بعض المتكلمين حيث قالوا ان الإرادة لا تتعلق إلا بحادث وأما القديم فكيف يكون مراداً وخفي عليهم الفرق بين الإرادة العامة والإرادة الخاصة وجعلوا الإرادتين واحدة والمقصود أن هؤلاء الفلاسفة لم يذكروا هذا في كمال النفس وإنما جعلوا كمالها في تعديل الشهوة والغضب والشهوة هي حجاب ما ينفع البدن ويبقى النوع والغضب دفع ما يضر البدن وما تعرضوا لمراد الروح المحبوب لذاته وجعلوا كمالها العلمي في مجرد العلم وغلطوا

في ذلك من وجوه كثيرة . منها أن ما ذكره لا يعطى كمال النفس الذى خلقت له كما بيناه .
ومنها أن ما ذكره في كمال القوة العملية إنما غايته إصلاح البدن الذى هو آلة النفس ولم
يذكروا كمال النفس الإرادى والعمل بالمحبة والخوف والرجاء . . ومنها أن كمال النفس في
العلم والارادة لا في مجرد العلم فان مجرد العلم ليس بكمال للنفس مالم تكن مريدة محبة لمن
لا سعادة لها إلا بارادته ومحبهه فالعلم المجرد لا يعطى النفس كمالا مالم تقترن به الارادة والمحبة .
ومنها أن العلم لو كان كما لا بمجرد لم يكن ما عندهم من العلم كمالا للنفس فان غاية ما عندهم
علوم رياضية صحيحة مصلحتها من جنس مصالح الصناعات وربما كانت الصناعات أصلح
وأففع من كثير منها وإما علم طبيعي صحيح غايته معرفة العناصر وبعض خواصها
وطبائعها ومعرفة بعض ما يتركب منها وما يستحيل من الموجبات اليها وبعض ما يقع في
العالم من الآثار بامتزاجها واختلاطها وأى كمال للنفس في هذا وأى سعادة لها فيه وإما علم
إلهى كله باطل لم يوقفوا في الاصابة الحق فيه مسألة واحدة . . ومنها أن كمال النفس
وسعادتها المستفاد عن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ليس عندهم اليوم منه حس
ولا خبر ولا عين ولا أثر فهم أبعاد الناس من كمالات النفوس وسعاداتها وإذا عرف ذلك
وأنه لا بد للنفس من مراد محبوب لذاته لا يصلح إلا به ولا يكمل إلا بحبه وإيثاره وقطع
العلائق عن غيره وان ذلك هو النهاية وغاية مطلوبها ومرادها الذى اليه ينتهى الطلب
فليس ذلك إلا الله الذى لا إله إلا هو قال تعالى (أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون
لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) وليس صلاح الانسان وجده وسعادته إلا بذلك بل
وكذلك الملائكة والجن وكل حى شاعر لا صلاح له إلا بأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده
وغاية مراده وسيمر بك ان شاء الله بسط القول في ذلك واقامة البراهين على هذا
المطلوب الأعظم الذى هو غاية سعادة النفوس وأشرف مطالبها فلنرجع إلى ما كنا فيه
من بيان طرق الناس في مقاصد العبادات (الطريق الثانى) طريق من يقول من المعتزلة
ومن تابعهم ان الله سبحانه عرضهم بها للثواب واستأجرهم بتلك الأعمال للخير
فعارضهم عليها معاوضة قالوا والا نعام منه في الآخرة بدون الأعمال غير حسن لما فيه
من تكرير منة العطاء ابتداء ولما فيه من الاخلال بالمدح والثناء والتعظيم الذى لا يستحق
إلا بالتكليف ومنهم من يقول ان الواجبات الشرعية لطف في الواجبات العقلية ومنهم
من يقول ان الغاية المقصودة التى يحصل بها الثواب وهى العمل والعلم وسيلة اليه حتى ربما
قالوا ذلك في معرفة الله تعالى وأنها إنما وجبت لأنها لطف في أداء الواجبات العملية

وهذه الأقوال تصور العاقل اللبيب لها حق التصور كاف في جزمه بطلانها رافع عنه مؤنة الرد عليها والوجوه الدالة على بطلانها أكثر من أن تذكر هاهنا (الطريق الثالث) طريق الجبرية ومن وافقهم أن الله سبحانه امتحن عباده بذلك وكلفهم لا الحكمة ولا لغاية مطلوبة له ولا بسبب من الأسباب فلا لام تعليل ولا باء سبب ان هو إلا محض المشيئة وصرف الارادة كما قالوا في الخلق سواء وهؤلاء قابلوا من قبلهم من القدرية والمعتزلة أعظم مقابلة فهما طرفا تقيض لا يلتقيان (والطريق الرابع) طريق أهل العلم والايمان الذين عقلوا عن الله أمره ودينه وعرفوا مراده بما أمرهم ونهاهم عنه وهي أن نفس معرفة الله ومحبته وطاعته والتقرب اليه وابتغاء الوسيلة اليه أمر مقصود لذاته وان الله سبحانه يستحقه لذاته وهو سبحانه المحبوب لذاته الذي لا تصلح العبادة والمحبة والذل والخضوع والتأله إلا له فهو يستحق ذلك لأنه أهل ان يعبد ولو لم يخلق جنة ولا ناراً ولو لم يضع ثواباً ولا عقاباً كما جاء في بعض الآثار لو لم أخلق جنة ولا ناراً أما كنت أهلاً أن أعبد فهو سبحانه يستحق غاية الحب والطاعة والثناء والمجد والتعظيم لذاته ولما له من أوصاف الكمال ونعوت الجلال وحبه والرضا به وعنه والذل له والخضوع والتعبد هو غاية سعادة النفس وكما لها والنفس إذا فقدت ذلك كانت بمنزلة الجسد الذي فقد روحه وحياته والعين التي فقدت ضوءها ونورها بل أسوأ حالا من ذلك من وجهين . أحدهما أن غاية الجسد إذا فقد روحه أن يصير معطلا ميتا وكذلك العين تصير معطلة وأما النفس إذا فقدت كما لها المذكور فانها تبقى معذبة متألماً وكما اشتد حجابها اشتد عذابها وألمها وشاهد هذا ما يجده الحب الصادق المحبة من العذاب والألم عند احتجاب محبوبه عنه ولا سيما إذا يتس من قربه وحظي غيره بحبه ووصله هذا مع امكان التعوض عنه بمحسوب آخر نظيره أو خير منه فكيف بروح فقدت محبوبها الحق الذي لم تخلق إلا لمحبة ولا كمال لها ولا صلاح أصلاً إلا بأن يكون أحب اليها من كل ما سواه وهو محبوبها الذي لا تعوض منه سواه بوجه ما كما قال القائل

من كل شيء إذا ضيعته عوض وما من الله أن ضيعته عوض

ولو لم يكن احتجابه سبحانه عن عبده أشد أنواع العذاب عليه لم يتوعد به أعداءه كما قال تعالى (كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لبالوا الجحيم) فأخبر أن لهم عذابين أحدهما عذاب الحجاب عنه والثاني صلي الجحيم وأحد العذابين أشد من الآخر وهذا كما أنه سبحانه ينعم على أوليائه بنعيمين نعيم كشف الحجاب فينظرون إليه

ونعيم الجنة وما فيها وأحد النعيمين أحب إليهم من الآخر وآثر عندهم وأقر لعيونهم كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أهل الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويخرنا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه وفي حديث غير هذا أنهم إذا نظروا إلى ربهم تبارك وتعالى أنساهم لذة النظر إليه ما هم فيه من النعيم . . . والوجه الثاني أن البدن والأعضاء آلات للنفس ورعية للقلب وخدم له فإذا فقد بعضهم كماله الذي خلق له كان بمنزلة هلاك بعض جند الملك ورعيته وتعطل بعض آلاته وقد لا يلحق الملك من ذلك ضرر أصلاً وأما إذا فقد القلب كماله الذي خلق له وحياته ونعيمه كان بمنزلة هلاك الملك وأسرّه وذهاب ملكه من يديه وضيورته أسيراً في أيدي أعاديه فهكذا الروح إذا عذمت كمالها وصلاحتها في معرفة فاطرها وبارئها وكونه أحب شيء إليها رضاه واتباعه الوسيلة إليه آثر شيء عندها حتى يكون اهتمامها بمحبته ومَرْضاته اهتمام الحب التام المحبة بمَرْضاة محبوبه الذي لا يجد منه عوضاً كانت بمنزلة الملك الذي ذهب منه ملكه وأصبح أسيراً في يدي أعاديه يسومونه سوء العذاب وهذا الألم كامن في النفس لسكن يستتره ستر الشهوات ويواريه حجاب الغفلة حتى إذا كشف الغطاء وحيل بين العبد وبين ما يشتهي وجد حقيقة ذلك الألم وذاق طعمه وتجرد ألمه عما يحجبه ويواريه وهذا أمر يدرك بالعيان والتجربة في هذه الدار تكون الأسباب المؤلمة للروح والبدن موجودة مقتضية لآثارها ولكن يقوم للقلب من فرحه بحظ ناله من مال أو جاه أو وصال حبيب ما يورث عنه شهود الألم وربما لا يشعر به أصلاً فإذا زال المعارض ذاق طعم الألم ووجد مسه ومن اعتبر أحوال نفسه وغيره علم ذلك فإذا كان هذا في هذه الدار فما الظن عند المفارقة والقطاع عن الدنيا والانتقال إلى الله والمصير إليه فليتأمل العاقل الفطن الناصح لنفسه هذا الموضع حق التأمل وليس شغل به كل أفكاره فإن فهمه وعقله واستمر إعراضه

فما تبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه

وإن لم يفهمه لغلظ حجابيه وكثافة طبعه فيكفيه الإيمان بما أعد الله تعالى في الجنة لأهلها من نعيم الآكل والشرب والنكاح والمناظر المبهجة وما أعد في النار لأهلها من السلاسل والأغلال والحميم ومقطعات الثياب من النار ونحو ذلك والمقصود بيان أن الحاجة إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ضرورة بل هي في أعلى مراتب الضرورة

ولست نظراً لحاجتهم إلى الحاجة وأسبابها بل هي أعظم من ذلك وأما ما ذكر عن الصابئة من الاستغناء عن النبوة فهذا ليس مذهباً لجميعهم بل فيهم سعيد وشقي كما قال تعالى (إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) فأدخل المؤمنين من الصابئين في أهل السعادة ولم ينالوا ذلك إلا بالآيمان بالرسول ولكن منهم من أنكر النبوات وعبد الكواكب وهم فرق كثيرة ليس هذا موضع ذكرهم . . فأما قولهم إن الموجودات في العالم السفلي مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات وفي اتصالها صعود ونحوس يوجب أن يكون في آثارها حسن وقبح في الأخلاق والأعمال يدركه كل ذي عقل سليم فلا حاجة لنا إلى من يعرفنا حسناتها وقبحها إلى آخر كلامهم فكلام من هو أجهل الناس وأضلهم وأبعدهم عن الإنسانية وقائل هذه المقالة مناد على نفسه أنه لم يعرف فطره فاطر السموات والأرض ولا صفاته ولا أفعاله بل ولا عرف نفسه التي بين جنبيه ولا ما يسعدها ويشقيها ولا غايتها ولا لماذا خلقت ولا بماذا تكمل وتصلح وبماذا تفسد وتهلك بل هو أجهل الناس بنفسه وبفطرها وبارئها وهل يتمكن العقل بعد معرفة النفس ومعرفة فطره ومبدعها أن يحدد النبوة أو يجوز على الله وعلى حكمته أن يترك النوع البشري الذي هو خلاصة المخلوقات سدى ويدعهم هملاً معطلاً ويخلقهم عبثاً باطلاً ومن جوز ذلك على الله سبحانه فما قدره حق قدره بل ولا عرفه ولا آمن به قال تعالى (وما قدروا الله حق قدره إن قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء) فأخبر تعالى أن من جحد رسالاته فما قدره حق قدره ولا عرفه ولا عظمه ولا نزهه عما لا يليق به تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً ثم يقال لهذه الطائفة بماذا عرفتم أن الموجودات بالعالم السفلي كلها مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات وهل هذا إلا كذب بحت وبهت فهب أن بعض الآثار المشاهدة مسبب عن تأثير بعض الكواكب والعلويات كما يشاهد من تأثير الشمس والقمر في الحيوان والنبات وغيرها فمن أين لكم أن جميع أجزاء العالم السفلي صادر عن تأثير الكواكب والروحانيات وهل هذا إلا كذب وجهل فهذا العالم فيه من التغير والاستحالة والكون والفساد ما لا يمكن إضافته إلى كوكب ولا يتصور وقوعه إلا بمشيئة فاعل مختار قادر قاهر مؤثر في الكواكب والروحانيات مسخر لها بقدرته مدبر لها بمشيئته كما تشهد عليها أحوالها وهياتها وتسخيرها وانقيادها أنها مدبرة مربوبة مسخرة بأمر

قادر قاهر يصرفها كيف يشاء ويدبرها كما يريد ليس لها من الأمر شيء ولا يمكن أن
تتصرف في أنفسها بذرة فضلاً أن تعطى العالم وجوده فلو أرادت حركة غير حركتها
أو مكاناً غير مكانها أو هيئة أو حالاً غير ماهي عليه لم تجد إلى ذلك سبيلاً فكيف
تكون رباً لكل ماتحتها مع كونها عاجزة مصرفة مقهورة مسخرة آثار الفقر مسطورة
في صفحاتها وآيات العبودية والتسخير بادية عليها فبأي اعتبار نظر إليها العاقل رأى
آثار الفقر وشواهد الحدوث وأدلة التسخير والتصرف فيها فهي خلق من ليس كمثله
شيء وآيات من آياته عبيد مسخرات بأمره ألاله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين .
وأما قولهم إن في اتصالات الكواكب نظر سعود ونحوس مما أضحكوا به العقلاء
عليهم من جميع الأمم ونادوا به على جهلهم وضلالهم وصاروا به مركزاً لكل كذاب
وكل أفك وكلمة زنديق وكل مفرط في الجهل بالنبوت وما جاءت به الرسل بالحقائق
العقلية والبراهين اليقينية وسريك طرفاً من جهالاتهم وكذبهم وتناقضهم وبطلان مقالاتهم
ليعرف اللبيب نعمة الله عليه في عقله ودينه . فيقال لهم المؤثر في هذه السعود والنحوس
هل هو الكوكب وحده والبرج وحده أو الكوكب بشرط حصوله في البرج والكل
محال أما الأول والثاني فانهما يوجبان دوام الأثر لكون المؤثر دائماً الثبوت والثالث
أيضاً محال لأنه لما اختلف أثر الكوكب بسبب اختلاف البرجين لزم أن تكون
طبيعة كل برج مخالفة بالماهية لطبيعة البرج الثاني إذ لو لم يكن كذلك كانت طبائع
جميع البروج متساوية في تمام الماهية فوجب أن يكون أثر الكوكب في جميع البروج
أثراً واحداً لأن الأشياء المتساوية في تمام الماهية يمتنع أن تلزمها لوازم مختلفة
ولما كانت آثار كل كوكب واجبة الاختلاف بسبب اختلاف البروج لزم القطع
بكون البروج مختلفة في الطبيعة والماهية وهذا يقتضي كون الفلك مركباً لا بسيطاً . وقد
قلتم أنتم وجميع الفلاسفة أن الفلك بسيط لا تركيب فيه ومن العجب جواب بعض
الأحكاميين عن هذا بأن الكواكب حيوانات ناطقة فاعلة بالقصد والاختيار فلذلك
تصدر عنها الأفعال المختلفة وهذا مكابرة من هؤلاء ظاهرة فأن دلائل التسخير والاضطرار
عليها من لزومها حركة لاسيلاً لها إلى الخروج عنها ولزومها موضعاً من الفلك لا تتمكن
من الانتقال عنه وإطراد سيرها على وجه مخصوص لا تفارقه ألبتة أبين دليل على أنها
مسخرة مقهورة على حرركاتها بحركة بتحرك قاهر لا متحركة بإرادتها واختيارها كما
قال تعالى (والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألاله الخلق والأمر تبارك الله رب

العالمين) ثم يقال لا ينفعكم هذا الجواب شيئاً فإن طبائع البروج ان كانت متساوية في تمام الماهية كان اختصاص كل برج بأثره الخاص ترجيحاً لا خد طر في الممكن على الآخر بلا مرجح وإن لم تكن متساوية لزم تركيب الفلك ومما أضحككم به العقلاء منكم أنكم جعلتموها أجساماً ناطقة فاعلة بالاختيار ونقيتم أن يكون فاطرها ومبدعها حياً قيوماً فاعلاً بالاختيار وهذه الحوادث مستندة إلى مشيئته واختياره جارية على وفق حكمته وعلمه مع كون هذه الكواكب عبيده وخلق مسخر بأمره ولا تملك لأنفسها ولا لما تحتها ضراً ولا نفعاً ولا سعداً ولا نحساً كما قاله العقلاء من بنى آدم وانفقت عليه الرسل واتباعهم . فان قيل لا نسلم أن الفلك بسيط بل هو مركب من هذه البروج وطبيعة كل برج مخالفة لطبيعة البرج الآخر بل طبيعة كل دقيقة وثانية مخالفة لطبيعة الدقيقة الأخرى والثانية الأخرى ولا يتم علم الأحكام إلا بهذا . قيل قولكم بأنه قديم أبدي غير قابل للكون والفساد ولا يقبل الانحلال ولا الخرق ولا الالتهام مع كون طبيعة كل جزء منه صغيراً أو كبيراً مخالفة لطبيعة الجزء الآخر كما صرح به أبو معشر جمع بين النقيضين فانه إذا كان مركباً من أجزاء مختلفة الماهية لم يمنع انحلاله وانفطاره وانشقاقه فكيف جمعتم بين تكذيب الرسل في الاخبار عن انقطاعه وانشقاقه وانحلاله وبين دعواكم تركبه من ماهيات مختلفة في نفسها غير ممتنع على المركب منها الانحلال له والانتطار فللرسل صدقتم ولا مع وجوب العقل وققتم بل أنتم من أهل هذه الآية (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير) . فان قيل لم لا يجوز أن يقال ان كل برج من البروج الاثني عشر قد ارتسمت فيه كواكب صغيرة بلغت في الصغر إلى حيث لا يمكننا ان نحس بها ثم ان الكواكب إذا وقع في مسامحة برج خاص امتزج نور ذلك الكواكب بأنوار تلك الكواكب الصغار المرتسمة في تلك القطعة في الفلك فيحصل بهذا السبب آثار مخصوصة إذا كان هذا محتملاً ولم يبطل بالدليل ثبوته تعين المصير اليه . قيل طبائع تلك الكواكب إن كانت مختلفة بالماهية عاد المحذور المذكور وإن كانت واحدة لم يكن ذلك الامتزاج متشابهاً فلا يتصور صدور الآثار المتضادة المختلفة عنه . الوجه الثاني في الكلام على بطلان علم الأحكام ﴿ أن معرفة جميع المؤثرات الفلكية ممتنعة وإذا كان كذلك امتنع الاستدلال بالاحوال الفلكية على حدوث الحوادث السفلية وإنما قلنا ان معرفة جميع المؤثرات الفلكية ممتنعة لوجوه . أحدها أنه لا سبيل إلى معرفة الكواكب إلا بواسطة القوى الباصرة والمرئي إذا كان صغيراً أو في غاية البعد من الرائي فانه يتعذر

رؤيته لذلك فان أصغر الكواكب التي في فلك الثوابت وهو الذي تمتحن به قوة البصر مثل كرة الارض بضعة عشر مرة وكرة الارض أعظم من كرة عطارد كذا مرة فلو قدرنا أنه حصل في الفلك الاعظم كواكب كثيرة يكون حجم كل واحد منها مساوياً لحجم عطارد فانه لاشك ان البصر لا يقوى على ادراكه فيثبت أنه لا يلزم من عدم إبصارنا شيئاً من الكواكب في الفلك الاعظم عدم تلك الكواكب وإذا كان كذلك فاحتمال أن في الفلك الاعظم وفي فلك الثوابت وفي سائر الافلاك كواكب صغيرة وإن كنا لانحس بها ولا نراها يوجب امتناع معرفة جميع المؤثرات الفلكية . فان قلتم انها لما كانت صغيرة وآثارها ضعيفة لم تصل آثارها وقواها إلى هذا العالم . قيل لكم صغر الجنة لا يوجب ضعف الأثر فان عطارد أصغر الاجرام الفلكية جرماً عندكم مع أن آثاره قوية وأيضاً فالرأس والذنب نقطتان وهميتان وأنتم فقد أثبتتم لها آثاراً وأيضاً السهام مثل سهم السعادة وسهم الغيب نقط وهمية ولها عندكم آثار قوية . الوجه الثاني مما يدل على أن معرفة جميع المؤثرات الفلكية غير معلوم أن الكواكب المرئية غير مرصودة بأسرها فانكم أنتم وغيركم قد قلتم ان المجرة عبارة عن اجرام كوكبية صغيرة جداً مرتكزة في فلك الثوابت على هذا السمت المخصوص ولا ريب أن الوقوف على طبائعها متعذر . وثالثها ان جميع الكواكب الثابتة المحسوسة لم يحصل الوقوف التام على طبائعها لأن كلام الأحكاميين قليل الحاصل لاسيما في طبائع الثوابت نعم غاية ما عندهم أنهم ادعوا أنهم كشفوا بعض الثوابت التي في الفلك الاول والثاني فأما البقية فقلما تكلموا في معرفة طبائعها . ورابعها ان بتقدير أنهم عرفوا طبائع هذه الكواكب حال بساطتها لكن لاشبهة أنه لا يمكن الوقوف على طبائعها حال امتزاج بعضها ببعض لأن الامتزاجات الحاصلة من طبائع ألف كوكب أو أكثر بحسب الاجزاء الفلكية يبلغ في الكثرة إلى حيث لا يقدر العقل على ضبطها . وخامسها آلات الرصد لا تفي بضبط الثوابت والثوابت ولا شك أن الثانية الواحدة مثل الارض كذا كذا ألف مرة أو أقل أو أكثر ومع هذا التفاوت العظيم كيف يمكن الوصول إلى الغرض حيث قيل ان الانسان الشديد الجري بين رفعة رجله ووضع الاخرى يتحرك جرم الفلك الاقصى ثلاثة آلاف ميل وإذا كان الامر كذلك فكيف ضبط هذه المؤثرات . وسادسها هب أنا عرفنا تلك الامتزاجات الحاصلة في ذلك الوقت فلا ريب أنه لا يمكننا معرفة الامتزاجات التي كانت حاصلة قبله مع اننا نعلم قطعاً ان الاشكال السالفة ربما كانت عاتقة ومانعة عن

مقتضيات الاشكال الحاصلة في الحال ولا ريب اننا نشاهد أشخاصاً كثيرة من النبات والحيوان والانسان مقارنة لطالع واحد مع ان كل واحد منها مخالف للآخر في أكثر الامور وذلك ان الاحوال السالفة في حق كل واحد تكون مخالفة للاحوال السالفة في حق الآخر وذلك يدل انه لا اعتماد على مقتضى الوقت بل لابد من الاحاطة بالطوالع السالفة وذلك مما لاوقوف عليه أصلاً فانه ربما كانت الطوالع السالفة دافعة لمقتضيات هذا الطالع الحاضر وعلى هذا الوجه عول ابن سينا في كتابيه اللذين سماهما الشفا والنجاة في إبطال هذا العلم فثبت بهذا ان الوقوف التام على المؤثرات جميعها ممتنع مستحيل وإذا كان الامر كذلك كان الاستدلال بالاشخاص الفلكية على الاحوال السفلية باطلا قطعاً ﴿ الوجه الثالث ﴾ ان تأثير الكواكب فيما ذكرتم من السعد والنحس اما بالنظر في مفردة وإما بالنظر إلى انضمامه إلى غيره ففى لم يحط المنجم بهاتين الحالتين لم يصح منه أن يحكم له بتأثير ولم يحصل إلا على تعارض التقدير ومن المعلوم ان فى فلك البروج كواكب شذت عن الرصد معرفة أقدارها وأعدادها ولم تعرف الأحكاميون ما يوجبها خواص مجموعاتها وأفرادها فخرج الفريقان أصحاب الرصد والاحكام عن الاحاطة بما فى طباعها وماعسى أن تؤثره مع السيادة عند انفرادها واجتماعها فما الذى يؤمنكم كلحكم عند وقوع نجم من تلك النجوم المجهولة على درجة الطالع أن يكون موجباً من الحكم ما لا يوجبها النظر بدونه ﴿ الوجه الرابع ﴾ ان تأثير الكواكب يختلف باختلاف أقدارها فما كان من القدر الاول أثر بوقوعه على الدرجة وان لم تضبط الدقيقة وما كان من القدر الاخير لم يؤثر إلا بضبط الدقيقة ولا ريب أن الجهالة بتلك الكواكب ومقاديرها يوجب كذب الاحكام النجومية وبطلانها ﴿ الوجه الخامس ﴾ انها لو كان لها تأثير كما يزعمون لم يخل إما أن تكون فيه مختارة مريدة أو غير مختارة ولا مريدة وكلاهما محال أما الاول فلا أنه يوجب جرى الاحكام على وفق اختيارها وإرادتها ولم يتوقف على اتصالاتها وانفصالاتها ومفارقتها ومقارنتها وهبوطها بها فى حضضيها وارتفاعها فى أوجها كما هو المعروف من الفاعل بالاختيار ولا سيما الاجرام العلوية المؤثرة فى سائر السفليات ولاختلفت آثارها أيضاً عند هذه الامور بحسب الدواعى والارادات ولا يمكنها أن تسعد من أراد أنه ينحسه وتنحس من أراد أنه يسعده كما هو شأن الفاعل المختار وإن لم تكن مختارة ومريدة فتأثيرها بحسب الذات والطبع وما كان هكذا لم يختلف أثره إلا باختلاف القوابل والمعدات وعندكم ان فى اختلاف تلك القوابل والمعدات مستند إلى تأثيرها فأى محال

أبلغ من هذا وهل هذا إلا زور ممتنع في بداية القول . ﴿ الوجه السادس ﴾ ان هذا العلم مشتمل على أصول يشهد صريح العقل بفسادها وهي وان كانت في الكثرة إلى حيث لا يمكن ذكرها فنحن نعد بعضها . فالاول من المعلوم بالضرورة أنه ليس في السماء حل ولا ثور ولا حية ولا عقرب ولا دب ولا كلب ولا ثعلب إلا أن المتقدمين لما قسموا الفلك إلى اثني عشر قسماً وأرادوا أن يميزوا كل قسم منها بعلامات مخصوصة شبهوا الكواكب المذكورة في تلك القطعة المعينة بصورة حيوان مخصوص تشبيهاً بعيداً جداً ثم ان هؤلاء الاحكاميين فرعوا على هذه الأسماء تفرعات طويلة فرعوا أن الصور السفلية مطبوعة للصور العلوية فالعقارب مطبوعة لصورة العقرب والأفاعي مطبوعة لصورة الثنين وكذا القول في الأسد والسنبلة ومن عرف كيف وضعت هذه الأسماء ثم سمع قول هؤلاء الاحكاميين ضحك منهم وتبين له فرط جهلهم وكذبهم .. الثاني أن هؤلاء لما عجزوا عن معرفة طالع القران أقاموا طالع السنة مقام القران ومعلوم أن هذا في غاية الفساد . . الثالث أنهم اختلفوا اختلافاً شديداً في المسألة الواحدة من مسائل هذا العلم فان أقوالهم في حدود الكواكب كثيرة مختلفة وليس مع أحد منهم شبهة ولا خيال فضلاً عن حجة واستدلال ثم ان كثيراً منهم من غير حجة ولا دليل ربما أخذوا واحداً من تلك الأقوال من غير بصيرة بل بمجرد التشبهى مثل أخذهم في ذلك بحدود الضربين وذلك من أدل الدلائل على فساد هذا العلم . . الرابع أن أقوالهم متناقضة فان منهم من يقول كون زحل في بيت المال دليل الفقر ومنهم من يقول يدل على وجدان كنز . . الخامس أن هذا العلم مع أنه تقليد محض فليس أيضاً تقليداً منتظماً لأن لكل قوم فيه مذهباً ولكل طائفة فيه مقالة فلهذا يلبس فيه مذهب وللفرس مذهب وآخر وللهند مذهب وللصين مذهب رابع والأقوال إذا تعارضت وتعذر الترجيح كان دليلاً على فسادها وبطلانها وسيأتى إن شاء الله بسط هذه الوجوه أكثر من هذا . ﴿ الوجه السابع ﴾ مما يدل على بطلان القول بالأحكام أن الطالع عندهم هو الشكل المخصوص الحاصل للفلك عند انفصال الولد من رحم أمه وإذا ثبت هذا . . فنقول الاستدلال بحصول ذلك الشكل على جميع الأحوال السكية التي تحصل لهذا الولد إلى آخر عمره استدلال باطل قطعاً ويدل عليه وجوه . أحدها أن ذاك الشكل كما حدث في تلك اللحظة فانه يفنى ويذول ويحدث شكل آخر فذلك الشكل المعين معدوم في جميع أجزاء عمر هذا الانسان والمعدوم لا يكون علة للموجود ولا جزءاً من أجزاء العلة وإذا كان كذلك امتنع الاستدلال بذلك الشكل

منهما على الأحوال التي تحدث في جميع أجزاء العمر . الثاني أنه لا مشابهة بين ذلك الشكل المخصوص وبين هذا الانسان الذي انفصل من بطن الأم إلا في أمر واحد وهو أن كل واحد ظهر بعد الخفاء وهو بمجرد ذلك لا يوجب ارتباط ذلك الشكل المخصوص للفلك بسائر أحوال هذا الانسان البتة فمدعى ذلك فاسد العقل والنظر .

الثالث أن عند حدوث ذلك الطالع حدثت أنواع من الحيوانات وأنواع من النبات وأنواع من الجمادات فلو كان ذلك الطالع يوجب آثارا مخصوصة لوجب اشتراك كل الأشياء التي حدثت في عالمنا هذا في ذلك الوقت في تلك الآثار وحيث لم يكن الأمر كذلك علمنا أن القول بتأثير الطالع باطل . الرابع هب أن الطالع له أثر إلا أن الواجب أن يقال الطالع المعتبر هو طالع مسقط النطفة لا طالع الولادة وذلك لأن عند مسقط النطفة يأخذ ذلك الشخص في التكون والتولد فأما عند الولادة فالشخص قد تم تكونه وحدوثه ولا حادث في هذا الوقت إلا انتقاله من مكان إلى مكان آخر فثبت أنه لو كان للطالع اعتبار لوجب أن يكون المعتبر هو طالع مسقط النطفة لا طالع الولادة .

الثامن أن الارصاد لا تنفك عن نوع الخلل والزلل وقد صنف أبو علي بن الهيثم رسالة بليغة في أقسام الخلل الواقع في آلات الرصد وبين أن ذلك الخلل ليس في وسع الانسان دفعه وإزالته وإذا عرف هذا فتقول إذا بعد العهد بتجديد الرصد اجتمعت تلك المساحات القليلة ويحصل بسببها تفاوت عظيم في مواضع الكواكب وكذلك إذا وجد موضع الكواكب بحسب بعض الزيجات درجة معينة حين وجد بحسب زيج آخر غير تلك الدرجة ربما حصل التفاوت بالبروج ولما كان علم الأحكام مبنيًا على مواضع الكواكب ومناسباتها ثم قد تبين أن التفاوت الكبير وقع في قطع الكواكب علم بطلان هذا العلم وفساده .

الوجه التاسع أن المعقول من تأثير هذه الكواكب في العالم السفلي هو أنها بحسب مساقط شعاعاتها تسخن هذا العالم أنواعا من السخونة فأما تأثيراتها في حصول الأحوال النفسانية من الذكاء والبلادة والسعادة والشقاوة وحسن الخلق وقبحه والغنى والفقر والهم والسرور واللذة والألم فلو كان معلوما لكان طريق علمه إما بالخبر الذي لا يجوز عليه الكذب أو الحس الذي يشترك فيه الناس أو ضرورة العقل أو نظره وشيء من هذا كله غير موجود البتة فالقول به باطل ولا يمكن للأحكاميين أن يدعوا واحدا من الثلاثة الأول وغايتهم أن يدعوا أن النظر والتجربة تادهم الى ذلك وأوقعهم عليه ونحن نبين فساد هذا النظر والتجربة بما لا يمكن دفعه من الوجوه التي ذكرناها

ونذكر غيرها مما هو مثلها وأقوى منها وكل علم صحيح فله براهين يستند إليها تنتهي إلى
الحس أو ضرورة العقل وهذا العلم فلا ينتهي إلا إلى جحد وتخمين وظنون لا تغني
من الحق شيئاً وغاية أهله تقليد من لم يقيم دليل على صدقه . ﴿ الوجه العاشر ﴾ أنا إذا
فرضنا أن رجلين سألنا منجمين في وقت واحد في بلد واحد عن خصمين أيهما الظافر
بصاحبه فهنا يكون ذلك الطالع مشتركاً بين كل واحد من ذينك الخصمين فإن دل ذلك
الطالع على حال الغالب والمغلوب مع كونه مشتركاً بين الخصمين لزم كون كل منهما غالباً
لخصمه ومغلوباً من جانبه وذلك محال . . فإن قالوا بين حال كل واحد منهما اختلاف
بسبب طالع الأصل أو طالع التحويل أو برج الانتهاء . . قلنا هذا تسليم لقول من يقول
أن طالع الوقت لا يدل على شيء أصلاً بل لابد من رعاية الأحوال الماضية لكن الأحوال
الماضية كثيرة غير مضبوطة فتوقف دلالة طالع الوقت على تلك الأحوال الماضية يقتضي
التوقف على شرائط لا يمكن اعتبارها البتة وقد ساعد أصحاب الأحكام على الاعتراف
بأن الاعتماد على طالع الوقت غير مفيد بل لا يتم الأمر إلا عند معرفة طالع الأصل
فطالع التحويل وبرج الانتهاء ومعرفة التسميرات فعند اعتبار جملة هذه الأمور يتم
الاستدلال ومع اعتبار جملة ما تحريها بحيث يؤمن الغلط فيها يكون الاستدلال على
سبيل الظن لا على سبيل القطع . ﴿ الوجه الحادي عشر ﴾ أنالو فرضنا جادة مسلوكة
وطريقاً يمشى فيه الناس ليلاً ونهاراً ثم حصل في تلك الجادة آثار متقاربة بحيث لا يقدر
سالك ذلك الطريق على سلوكه إلا بتأمل كثير وتفكير شديد حتى يتخلص من الوقوع
في تلك الآثار فإن من المعلوم بالضرورة أن سلامة من يمشى في هذه الطريق من
العميان لا يكون كسلامة من يمشى من البصراء بل ولا بد أن يكون عطب العميان في
ذلك الطريق كثيراً جداً وأن يكون سلامة البصراء غالبية جداً إذا عرفت هذا . . فتقول
مثال العميان عند الأحكاميين الذين لا يعرفون أحكام النجوم وهم الأكثر من
الخلائق ومثال البصراء عندهم هم أهل هذا العمل وهم الأقلون ومثال الطريق الذي
حصلت فيه الآثار العميقة المهلكة الزمان الذي يمضي على الخلق أجمعين ومثال تلك
الآثار المصائب الزمانية والمحن والبلايا فلو كان هذا العلم صحيحاً لوجب أن يكون فوز
المنجمين بالغنى والسلامة والنعم أتم فوز وسلامتهم فوق كل سلامة ومعلوم أن الأمر
بالعكس والغالب كون المنجمين ومن سمع منهم وعمل بقولهم في الادبار والنجم
والحرمان والواقع أبين شاهد بذلك ولو ذهبنا نذكر الوقائع التي شوهدت من ذلك

واشتملت عليها التواريخ لزادت على ألوف عديدة فلا نجد أحداً راعى هذا العلم وتقيد به في حر كاته واختياراته إلا وكانت عاقبته قريباً إلى ادبار ونكايه و بلايا لا يصاب بها سواه ومن كثر خبره بأحوال الناس فانه يعرف من ذلك ما لا يعرف غيره . ﴿ الوجه الثاني عشر ﴾ أنا نشاهد عالماً كثيراً يقتلون في ساعة واحدة في حرب وخلقاً يفرقون في ساعة واحدة مع القطع باختلاف طوالهم واقتضائها عندكم أحوالا مختلفة ولو كان للطوالع تأثير في هذا لامتنع عند اختلافها الاشراك في ذلك . ولا ينفعكم جواب من انتصر لكم بأن الطوالع قد يكون بعضها أقوى من بعض ولعل طالع الوقت أقوى من طالع الأصل وكان الحكم له فان طالع الوقت لعله يقتضى هلاكاً أو غرقاً عاماً وهو أقوى من طالع الأصل فكان التأثير له . لا نا نقول هذا بعينه يبطل عليكم طالع المولود والأصل ويحيل القول بتأثيره واعتباره جملة فان الطوالع بعده مختلفة كثيرة وأصل بعضها أو أكثرها أقوى منه فيكون الحكم بموجبه باطلاً إذ لا أمان لكم من اقتضاء الطوالع بعده ضد ما يقتضاه وحينئذ فلا يفيد اعتباره شيئاً . ﴿ الوجه الثالث عشر ﴾ أنا نرى الجيشين العظيمين والحزبين المتقابلين يقتتلان ويختصمان وقد أخذ طالع الوقت لكل منهما ومع هذا فلمنصور والغالب أحدهما مع أن الطالع واحد ولا ينفعكم في هذا جواب من انتصر لكم بأنه لا مانع من القول بخطأ الاخذ للطالع في الحساب والحكم فانه لو أخذ لها أى طالع كأن لم يكن الغالب إلا أحدهما حتى لو كان الطالع قطعاً لا يتصور فيه الغلط لم يكن بد من كون أحدهما غالباً والآخر مغلوباً وهذا يبطل مذهب الاحكام بلا ريب . ﴿ الوجه الرابع عشر ﴾ أن الاجزاء المفترضة في الفلك إما أن تكون متشابهة في الطبيعة والماهية أو مختلفة فيها فان كانت متساوية كان الجزء الذى هو الطالع مساوياً لسائر الاجزاء وحكم سائر الاجزاء واحداً وان كانت الاجزاء مختلفة في الماهية والطبيعة فلا ريب أن الفلك جرمه في غاية العظم حتى قالوا إن الرجل الشديد العدو إذا رفع رجله ووضعها يكون الفلك قد تحرك ثلاثة آلاف ميل وإذا كان كذلك فمن الوقت الذى ينفصل الولد من بطن أمه إلى أن يأخذ المنجم الاسطرلاب ويأخذ الارتفاع يكون الفلك قد تحرك مثل كل الارض كذا ألف مرة وإذا كان الامر كذلك فالجزء الذى يأخذه المنجم بالاسطرلاب ليس الجزء الطالع في الحقيقة وإذا كانت الاجزاء الفلكية مختلفة في الطبيعة والماهية علمنا أن أخذ الطوالع محال وقد اعترف فضلاؤكم بهذا وقالوا إن الامر وان كان كذلك إلا أن التجربة قد

دلت على أن هذا الطالع الذى تعذر على الانسان تحصيله يدل على كثير من مقدمة المعرفة مع ما فيه من الخلل الكثير الذى ذكرتم فوجب أن لا يهمل وهذا خطأ بين فان التجارب التى دلت على كذب ذلك و بطلانه ووقوع الأمر بخلافه أضعاف أضعاف التجربة التى دلت على صدقه كما سذكر قطرة من بحره عن قريب ان شاء الله ولهذا قال أبو نصر الفارابى واعلم أنك لو قبلت أوضاع المنجمين فجعلت الحار بارداً والبارد حاراً والسعد نحساً والنحس سعداً والذكر أنثى والأنثى ذكراً ثم حكمت لكانت أحكامك من جنس أحكامهم تصيب تارة وتخطيء تارات وهل معهم إلا الحدس والتخمين والظنون الكاذبة . ولقد حكى أن امرأة أتت منجماً فأعطته درهماً فأخذ طالعها وحكم وقال الطالع يخبر بكذا فقالت لم يكن شئ من ذلك ثم أخذ الطالع وقال يخبر بكذا فأنكرته حتى قال انه ليدل على قطع في بيت المال فقالت الآن صدقت وهو الدرهم الذى دفعته إليك . ﴿ الوجه الخامس عشر ﴾ ان الأجسام لا تفعل من غيرها إلا بواسطة الماسة وهذه الكواكب لاماسة لها بأعضائها وأبدانها وأرواحها فيمتنع كونها فاعلة فيها . . أقصى ما في الباب أن يقال إنها وإن لم تكن ماسة لأعضائها إلا أن شعاعها يصل إلى أجسامنا فيقال لا ريب أن تأثير الشعاع إنما يكون بالتسخين عند المسامحة أو بالتبريد عند الانحراف عن المسامحة فهذا بعد تصحيحه يقتضى أن لا يكون لهذه الكواكب تأثير في هذا العالم إلا على سبيل التسخين والتبريد فاما أن تعطى العلوم والأخلاق والمحبة والبغضاء والموالات والمعاداة والعفة والحرية والنذالة والخبث والمكر والخديعة فذلك خارج عن معقول العقلاء وهو من حماقات الاحكاميين وجهالاتهم فان قيل التأثير بالتسخين والتبريد يوجب اختلاف أمزجة الأبدان واختلاف أمزجة الأبدان يوجب اختلاف أفعال النفس قيل فنحن نرى التسخين يقتضى حرارة وحدة في المزاج يفعل بها هذا غاية الخير والأفعال الحميدة وهذا غاية الشر والأفعال الخبيثة والشعاع قد سخن مر كها فما الموجب لانفعال نفسيهما عن هذا التسخين هذا الانفعال المتباعد المتناقض وأيضا فما الموجب لاختلاف القوابل وتأثير الكواكب فيها بطبعه وتسخينه وتبريده فكيف اختلفت القوابل هذا الاختلاف العظيم وهى مستندة إلى تأثير واحد . ﴿ الوجه السادس عشر ﴾ أن رجلا لو جلس في دار لها بابان شرقي وغربي فسأل المنجم وقال من أيهما يقتضى الطالع خروجي فإذا قال له المنجم من الشرق أمكنه تكذيبه والخروج من الغربى وبالعكس وكذلك السفر في يوم واحد

وابتداء البناء وغيره في يوم يعينه له المنجم ويحكم باقتضاء الطالع له من غير تقدم عنه ولا تأخر فانه يمكنه تكذيبه في ذلك أجمع . . فان قلتم إن المنجم إذا أخبره بما يفعله ويختاره يصير ذلك داعياً له إلى أن يخالفه في قوله ويكذبه فالطريق إلى علم صدقه أن يحكم ذلك المنجم على معين ويكتبه في كتاب ويخفيه أو يذكره لاسنان آخر ويخفيه على صاحب الواقعة فهنا يظهر صدق المنجم . قلت هذا العذر من أسقط الأعداء لأن النجوم لو كانت كما تزعمون دالة على جميع الكائنات الواقعة في هذا العالم لعرف المنجم ذلك الذي يستقر عليه اختياره على كل حال شاء تكذيبه أو لم يشأه فلما لم يكن الأمر كذلك سقط القول بصحة هذا العذر . . فان قيل الأشخاص الفلكية مؤثرات والسفلية قوابل ويجوز أن تختلف الأحوال الصادرة عن الفاعل بسبب اختلاف القوابل وإذا كان كذلك فبأن الدلائل الفلكية دلت على أنه إنما يختار الخروج من الباب الفلاني لأن كونه لاسنان مشغولاً بتكذيب المنجم حالة حاصله في النفس مانعة من ظهور ذلك الأثر الذي تقتضيه الموجبات الفلكية فلماذا الامر لم يحصل الامر على وفق حكم المنجم . . قيل إذا اقتضت الموجبات الفلكية أثراً امتنع أن يحصل في النفس ما يضاده لأن تلك الارادة والميول والعزوم الواقعة في النفس هي عندكم من موجبات الآثار الفلكية فيمتنع أن تكون مضادة لموجبها لاسياً والمنجم يحكم بأنه إنما تقتضى النجوم أن يريد لاسنان كذا وكذا وليس حكمه أن الطالع يقتضى كذا وكذا إلا أن يريد لاسنان خلافه هذا مالا يقوله أحد منكم فاعلم بطلان هذا الاعتذار . (الوجه السابع عشر) أنه لاسبيل إلى معرفة طبائع البروج وطبائع الكواكب وامتزاجاتها إلا بالتجربة وأقل مالا بد منه في التجربة أن يحصل ذلك الشيء على حالة واحدة مرتين إلا أن الكواكب لا يمكن تحصيل ذلك فيها لانه إذا حصل كوكب معين في موضع معين في الفلك وكانت سائر الكواكب متصلة به على وضع مخصوص وشكل مخصوص فان ذلك الوضع المعين بحسب الدرجة والدقيقة لا يعود إلا بعد ألوف من السنين وعمر الانسان الواحد لا يفي بذلك بل عمل البشر لا يفي به والتواريخ التي تضبط هذه المدة مما لا يمكن وصولها إلى الانسان فثبت أنه لاسبيل إلى الوصول إلى هذه الأحوال من جهة التجربة البتة ولا ينفعكم اعتذار من اعتذر عنكم بأنه لا حاجة في التجربة إلى ما ذكرتم لانا إذا شاهدنا حادثاً معيناً في وقت مخصوص فلا شك أنه قد تحصل في الفلك اتصالات الكواكب المختلفة في ذلك الوقت فلو قدرنا عود ذلك الوضع الفلكي

بتمامه على تلك الحال ألف مرة لم يعلم أن المؤثر في ذلك الحادث هل هو مجموع الاتصالات أو اتصال معين منها فإذا علمنا أن ذلك الوضع بجملة فاته وما عاد ولكنه عاد اتصال واحد من تلك الاتصالات وكلما عاد ذلك الاتصال المعين فإنه يعود ذلك الأثر بعينه لا لأجل سائر الاتصالات فثبت أن الرجوع في هذا الباب إلى التجربة غير متعذر وهذا الاعتذار في غاية الفساد والمكابرة لأن تخلف ذلك الأثر عن ذلك الاتصال العائد أكثر من اقترانه به والتجربة شاهدة بذلك كما قد اشتهر بين العقلاء أن المنجمين إذا أجمعوا على شيء من الأحكام لم يكذب يقع ونحن نذكر طرفاً من ذلك فنقول في الوجه الثامن عشر ﴿ لما نظر حذاقكم وفضلاؤكم ستة سبع وثلاثين عام صفين من مخرج على رضى الله عنه من الكوفة إلى محاربة أهل الشام اتفقوا على أنه يقتل ويقهر جيشه فظهر كذبهم وانتصر جيشه على أهل الشام ولم يقدروا على التخلص منهم إلا بالحملة التي وضعوها من نشر المصاحف على الرماح والدعاء إلى مافيهما وقد قيل إن هذا الاتفاق منهم إنما كان في حرب المؤمنين للخوارج فأنهم اتفقوا على أنه من خرج في ذلك الطالع قتل وهزم جيشه فإن القمر كان إذ ذاك في العقرب فخالفهم على وقال بل نخرج ثقة بالله وتوكلنا عليه وتسكيناً لقول المنجم فما غزا غزاة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم منها قتل عدوه وأيده الله عليهم بالنصر والظفر بهم ورجع مؤيداً منصوراً ما جوراً والقصة معروفة في السير والتواريخ.. وكذلك اتفاق ملائكة في ستة سبع وستين على غلبة عبيد الله بن زياد المختار بن أبي عبيد وأنه لا بد أن يقتله أو يأسره فسار إليه في نحو من ثمانين ألف مقاتل فلقية إبراهيم بن الأشتر صاحب المختار بأرض نصيبين وهو فيمادون سبعة آلاف مقاتل فانهزم أصحاب ابن زياد بعد أن قتل منهم خلق لا يحصيه إلا الله حتى أنه قيل أنهم قتل منهم ثلاثة وسبعون ألفاً ولم يقتل من أصحاب ابن الأشتر سوى عدد لا يبلغون مائة وفيهم يقول الشاعر

برزوا نحوهم بسبعة آلا ف إن يهم عجائباً
فتعشوا منهم سبعين ألفاً أو يزيدون قبل وقت العشاء
فجزاك ابن مالك وأبا اسحق ق عنا الاله خير جزاء

يريد بابن مالك إبراهيم بن مالك بن الأشتر وأبو اسحاق كنية المختار وقتل ابن الأشتر عبيد الله بن زياد في المعركة ولم يعلم به حتى إذا هلك الليل قال لأصحابه لقد ضربت على شاطيء هذا النهر رجلاً فرجع إلى سيفي وفيه رائحة المسك ورأيت إقداماً وجرأة فصرعته فذهبت

رجلاه قبل المشرق ويداه قبل المغرب فانظروه فأتوه بالنيران فإذا هو عبيد الله بن زياد ذكر ذلك الميرد في الكامل فانظر حكمة الله من انعكاس ما قال الكاذبون المنجمون وقيل لما علم عبيد الله بن زياد أن أمر القتال قد تبسر وسأل منجمه عن قوة نجمة ونجم ابن الأشر قال والله إنني لأعلم أنه ليس بشيء إلا أني كنت أنا وهو صغيران وقعت بيني وبينه خصومة بسبب حمام كننا نلعب به فضر بني إلى الأرض وقعد على صدرى وقال والله اني قاتلك ولا يقتلك أحد غيري إن شاء الله وأنا من استثنائه بالمشيئة خائف فذهب به منجمه إلى ماقره المنجمون له من قوة نجمة وان هذا وهم منه وحكم النجوم يقضى على وهمه فحقق الله سبحانه ذلك الوهم وأبطل حكم الطالع والنجم . . ومن ذلك اتفاقهم عندما تم بناء بغداد سنة ست وأربعين ومائة أن طالعها يقضى بأنه لا يموت فيها خليفة وشاع ذلك حتى هنا الشجراء به المنصور حتى قال بعض شعرائه

يهنيك منها بلدة تقضى لنا أن المات بها عليك حرام

لما قضت أحكام طالع وقتها أن لا يرى فيها يموت امام

وأكد هذا الهذيان في نفوس العوام موت المنصور بطريق مكة ثم المهدي بما سبذان ثم الهادي بما سبذان ثم الرشيد بطوس فلما قتل بها المؤمن الأمين بشارع باب النيران انخرم الأصل الباطل الذي أصوله وظهر الزور الذي لفقوه حتى رجع إلى الحق الأول فقال

كذب المنجم في مقالته التي نطق به كذباً على بغداد

قتل الأمين بها العمري يقتضى تكذيبهم في سائر الحسبان

تم مات ببغداد جماعة من الخلفاء مثل الواثق والمتوكل والمعتضد والمكتفي والناصر وغير هؤلاء . . ومن ذلك اتفاقهم في سنة ثلاث وعشرين في قصة عمورية أن المعتصم إن خرج لفتحها كانت عليه الدائرة وأن النصر لعدوه فرزقه الله التوفيق في مخالفتهم ففتح الله على يديه ما كان مغلقاً وأصبح كذبهم وخرصهم بعد أن كان موهوماً عند العامة محققاً ففتح عمورية وما والاها من كل حصن وقلعة وكان ذلك من أعظم الفتوحات المعدودة وفي ذلك الفتح قام أبو تمام الطائي منشداً له على رؤوس الأشهاد

السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحدبين الجد واللعب

والعلم في شهب الارماح لامة بين الخميسين لافي السبعة الشهب

أين الرواية أم أين النجوم وما صاغوه من زخرف منها ومن كذب

تخرصاً وأحاديثاً ملفقة ليست بلبع إذا عدت ولا غرب

عجائباً زعموا الأيام تجعله عنهن في صفر الأصفر أوردج
وخوفوا الناس من دهيا مظلمة إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب
وصيروا البرج العليا مرتبة ما كان منقلباً أو غير منقلب
يقضون بالامر عنها وهي غافلة ما دار في فلك منها وفي قطب
لو ثبتت قط أماً قبل موقعه لم يخف ما حل بالأوثان والصلب

وهي نحو من سبعين بيتاً أجزى على كل بيت منها بألف دنهم .. ومن ذلك اتفاقهم سنة اثنتين وتسعين ومائتين في قصة القرامطة على أن المكشفي بالله ان خرج لمقاتلتهم كان هو المقلب المزوم وكان المسلمون قد لقوا منهم على توالي الأيام شراً عظيماً وخطباً جسيماً فانهم قتلوا النساء والأطفال واستباحوا الحرم والأموال وهدمو المساجد وربطوا فيها خيولهم ودوابهم وقصدوا وفداً لله وزوار بيته فأوقعوا فيهم القتل الذريع والفعل الشنيع وأباحوا محارم الله وعطلوا شرائعه فعزم المكشفي على الخروج إليهم بنفسه فجمع وزيره القاسم بن عبيد الله من قدر عليه من المنجمين وفيهم زعيمهم أبو الحسن العاصمي وكلهم أوجب عليه بأن يشير على الخليفة أن لا يخرج فانه ان خرج لم يرجع وبخروجه نزول دولته وبهذا تشهد النجوم التي يقضى بها طالع مولده وأخافوا الوزير من الهلاك ان خرج معه وقد كان المكشفي أمر الوزير بالخروج معه فلم يجد بداً من متابعتها فخرج وفي قلبه مافيه وأقام المكشفي بالرقعة حتى أخذ أعداء الله جميعاً وسقيت جموعهم بكأس السيف نجماً ثم جاء الخبر من مصر بموت خمارويه بن أحمد بن طولون وكانوا به يستطيعون فأرسل المكشفي من تسامها واستحضر القواد المصرية إلى حضرته ثم لما عاد أمر القاسم بن عبيد الله الوزير باحضار رئيس المنجمين وصفعه الصفع الكثير بعد أن وقفه ووبخه على عظيم كذبه وافتراءه وتبرأ منه ومن كل من يقول برأيه . قال أبو حيان التوحيدي في كتاب الاتباع والموانسة وقد ذكر هذه القصة فهذا وما أشبهه من الافتراء والكذب لو أظهر ونشر وعبر أهله به ووقفوا عليه وزجروا عن الدعوى المشرفة على الغيب لكان مقمعة لمن يطلق لسانه بالاطلاع على ما يكون في غد وقطعاً لألسنتهم وكفاً لدعواهم وتآدياً لصغيرهم وكبيرهم . ومن ذلك اتفاقهم سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة عند ما أراد القائد جوهر العزيز بناء مدينة القاهرة وقد كان سبق مولاه الملقب بالمعز إلى الدخول إلى الديار المصرية لما أمره المعز بدخولها بالدعوة وأمره إذا دخلها أن يبني بها مدينة عظيمة تكون نجوم طالعها في غاية الاستقامة ويكون بطالع الكوكب القاهرة

وهو زحل أو المريخ على اختلاف حاله فجمع القائد جوهر المنجمين بها وأمر كل واحد منهم أن يحقق الرصد ويحكمه وأمر البنائين أن لا يضعوا الأساس حتى يقال لهم ضعهو وأن يكونوا على هيئة من التيقظ والاسراع حتى يوافقوا تلك الساعة التي اتفقت عليها أرصاد أولئك الجماعة فوضعت الأساسات على ذلك في الوقت الحاضر وسموها بالقاهرة إشارة بزعمهم الكاذب إلى الكوكب القاهر واتفقوا كلهم بأن الوقت الذي بنيت فيه يقضى بدوام جدهم وسعادتهم ودولتهم وأن الدعوة لا تخرج فيها عن الفاطمية وإن تداولتها الألسن العربية والعجمية فلما ملكها أسد الدين شيركوه بن شادى ثم ابن أخيه الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ومع ذلك المصريون قائمون بدعوة العاضد عبد الله بن يوسف توهم الجهال أن ما قال المنجمون من قبل حقاً لتبدل اللسان وحال الدعوة مستبقي فلما رد صلاح الدين الدعوة إلى بنى العباس انكشف الأمر وزال الالتيباس وظهر كذب المنجمين والحمد لله رب العالمين وكانت المدة بين وضع الأساس وانقراض دولة الملاحدة منها نحو مائة وثلاثة وتسعين عاماً فنقض انقطاع دولتهم على المنجمين أحكامهم وخرب ديارهم وهتك أستارهم وكشف أسرارهم وأجرى الله سبحانه تكذيبهم والطعن عليهم على لسان الخاص والعام حتى اعتذر من اعتذر منهم بأن البنائين كانوا قد سبقوا الرصادين إلى وضع الأساس وليس هذا من بهت القوم ووقاحتهم ببعيد فإنه لو كان كذلك لرأى الحاضرون تبديل البناء وتغييره فإنه لو دخلهم شك في تقديم أو تأخير أو سبق بما دون الدقيقة في التعذر لما سألوا بذلك مع مقتضى التام والطاعة الظاهرة والاحتياط الذى لا مزيد فوقه وليس في تبديله حجراً أو تحويله برفعه ووضع كبير أمر على البنائين ولا مشقة وقرائن الأحوال في إقامة دولة بتقريرها وإنشاء قاعدة بتحريرها شهادة بأن الغفلة عن مثل هذا الخطب الجسيم مما لا يتسامح بها ألبتة ويالله العجب كيف لم يظهر سبق البنائين للرصادين إلا بعد انقراض دولة الملاحدة وأما مدة بقاء دولتهم فكان البناء مقارناً للطالع المرصود فهل في البهت فوق هذا . ومن ذلك اتفاقهم سنة خمس وتسعين وثمانمائة في أيام الحاكم على أنها السنة التى ينقض فيها بمصر دولة العبيدين هذا مع اتفاق أولئك على أن دعوتهم لا تنقطع من القاهرة وذلك عند خروج الوليد بن هشام المعروف بأبى ركة الأموى وحكم الطالع له بأنه هو القاطع لدعوة العبيدين وأنه لا بد أن يستولى على الديار المصرية ويأخذ الحاكم أسيراً ولم يبق بمصر منجم إلا حكم بذلك وأكبرهم المعروف الفكري منجم الحاكم وكان أبو ركة قد ملك برقة وأعمالها

وكثر جموعه وقويت شوكته وخرجت اليه جيوش الحاكم من مصر فعادت مغلوبة فلم يشك الناس في حذق المنجمين وكان من تدبير الحاكم أن دعا خواص رجاله وأمرهم أن يعملوا بما رآه من احتياله وهو أن يكتبوا أباركوة بأنهم على مذهبه وأنهم مائلون عن الدعوة الحاكمية وراغبون في الدعوة الوليدية الأموية وأطعموه بكل ما أوهموه به أنهم صادقون وله مناصحون فلما وثق بما قالوه وخفي عليه ما احتالوه زحف بهساكره حتى نزل موسيم على ثلاث فراسخ من مصر فخرجت اليه العسكرة الحاكمية فهزمته فتحقق أنها كانت خديعة فهرب وقتل خلق كثير من عسكره وطلب فأخذ أسيراً ودخل به القاهرة على جمل مشهور ثم أمر الحاكم بقتله بعد ما حضر بين يديه مغلولاً بغل من حديد وذلك في رجب سنة سبع وتسعين وثلاثمائة وكان مبدأ خروجه في رجب سنة خمس وتسعين فظهر كذب المنجمين وكان هذا الفكرى قد استولى على الحاكم فأنه اتفقت له معه قضيتان أما لئاه اليه . احداها أن الحاكم عزم على ارسال أسطول إلى مدينة صور لمحاربتهم فسأله الفكرى أن يكون تدبيره اليه ليخرجه في طالع يختاره وتكون العهدة إن لم يظفر عليه واتفق ظهور الأسطول . الثانية أنه ذكر أن بساحل بركة رميس مسجداً قديماً وأن تحته كنزاً عظيماً وسأله أن يتولى هو إهدمه فان ظهر الكنز وإلا بناءه هو من ماله وأودعه السجن فاتفق إصابة الكنز فطاش المغرور بذلك فلما حكم عليه الفكرى بتغيير دولته وقضى المنجمون بمثل قضائه فوقع للحاكم أن يغير أوضاع المملكة والدولة ليكون ذلك هو مقتضى الحكم النجومى فصار يأمر في يومه بخلاف كل ما يأمر به في أمسه فأمر بسبب الصحابة رضوان الله عليهم على رءوس المنابر والمساجد ثم أمر بقطع سبهم وعقوبة من سبهم وأمر بقطع شجرة الزرجون من الأرض وأوجب القتل على من شرب الخمر وأمر بغرس هذه الشجرة وأباح شرب الخمر وأهل الناس نهى الجانب الغربى من القاهرة وقتلت فيه جماعة ثم ضبط الأمر حتى أمر أن لا تغلق الحوانيت ليلاً ولا نهاراً وأمر مناديه ينادى من عدم له ما يساوى درهما أخذ من بيت المال عنه درهمين بعد أن يحلف على ما عده أو يعضده شهادة رجلين حتى تحيل الناس في ستر حوانيتهم بالجر يد لئلا تدخلها الكلاب ثم عمد إلى كل متول في دولته ولأية فعزله وقتل وزيره الحسن بن عماد كل ذلك ليكون قول أهل النجم أن دولته تتغير واقعاً على هذا الضرب من التغيير فلما كان من أمر أبي ركة ما تقدم ذكره ساء ظنه بعلم النجامة فأمر بقتل منجمه الفكرى وأطلق في المنجمين العيب والذم وكان قد جمع بين المنجمين بالديار

المصرية واستدعى غيرهم وأمرهم أن يرصدوا له رصداً يعتمد عليه فصارت الطوائف النجومية إلى هذا الرصد يتحاضرون وإن تضمن بعض خلاف الرصد المأمورى ووضعوا له الزيج المسمى بالحاكمى وكان هذا الفكرى قد أخذ علم النجامة عن أخذته عن العاصمى فسير أوقات الحاكم وساعاته وواقفه على ذلك المنجمون فلما قتله لم يزل أثر التنجيم عن نفسه لشرف النفس على التطلع إلى الحوادث قبل وقوعها وكان بعد يتولع بهذا العلم ويجمع أصحابه فحكوا له فى جملة أحكامهم بركوب الحمار على كل حال وألزموه أن يتعاهد الجبل المقطم فى أكثر الأيام وينفرد وحده بخطاب زحل بما علموه إياه من الكلام ويتعاهد فعل ما وضعوه له من البخورات والاعزام وحكوا بأنه مادام على ذلك وهو يركب الحمار فهو سالم النفس عن كل إيذاء فلزم ما أشاروا به عليه وأذن الله العزيز العليم رب الكواكب ومستخرها ومدبرها أن هلاكه كان فى ذلك الجبل على ذلك الحمار فانه خرج بحماره إلى ذلك الجبل على عادته وانفرد بنفسه متقطعاً عن موكله وقد استعد له قوم بسكاكين تقطر منها المنيا فقطعوه هنالك للوقت والحين ثم أعدموا جثته فلم يعلم لها خبر فمن هذا يقول اتباعه الملاحدة أنه غائب منتظر وأظهرت قدرة الرب القاهر تبارك اسمه وتعالى جده تكذيب قول تلك الطائفة المفترين ووقوع الأمر بضد ما حكموا به ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينة وإن الله لسميع عليم فظهر من كذبهم وجهلهم بتغير دولته فى خروج أبى ركونة وفى هذا الحين فهذا فى مبدئها وهذا فى ختامها فهل بعد ذلك وثوق للعاقل بالنجوم وأحكامها كلا لعمر الله ليس بها وثوق وإنما غاية أهلها الاعتماد على رازق ومرزوق فأما إصابة الفكرى بظفر الأسطول فانما كان بتحليل دبره على أهل صور لا بالطالع فكانت الغلبة له عليهم بالتحليل الذى دبره ساعة القتال لا بما ذكره من حكم الطالع قبل تلك الحال وأما إصابة الكثر فليس من النجوم فى شىء ومعرفة مواضع الكنوز علم متداول بين الناس وفيه كتب مصنفة معروفة بأيدي أرباب هذا الفن وفيها خطأ كثير وصواب قد دل الواقع عليه . ومن ذلك اتفاقهم سنة اثنين وثمانين وخمسمائة على خروج ريح سوداء تكون فى سائر أقطار الأرض عامة فتهلك كل من على ظهرها إلا من اتخذ لنفسه مغارة فى الجبال بسبب أن الكواكب كانت بزعمهم إن اجتمعت فى برج الميزان وهو برج هوائى لا يختلف فيه منهم اثنان كما اجتمعت فى برج الحوت زمن نوح وهو عندهم برج مائى فحصل الطوفان المائى قالوا وكذا اجتماعها فى البرج الميزانى يوجب طوفانا هوائياً ودخل ذلك فى قلوب الرعاى

من الناس فاتخذوا المغارات استدفاعاً لما أنذرهم به الكذابون من الله رب العالمين
 مسخر الرياح ومدير الكواكب ثم لما كان ذلك الوقت الذي حدوه والأجل الذي
 عدوه قل هبوب الرياح عن عاداتها حتى أهم الناس ذلك ورأوا من الكرب بقلة هبوب
 الرياح ما هو خلاف المعتاد فظهر كذبهم للخاص والعام وكانوا قد دبروا في قصة
 هذه الرياح التي ذكروها بأن عزوها إلى عني رضي الله عنه وضمنوها جزأ بمضمون
 هذه الرياح وذكروا قصة طويلة في آخرها أن الراوي عن علي رضي الله عنه قال له
 لقد صدقني المجنون فيما حكيت عنك وقالوا أنه تجتمع الكواكب في برج الميزان كما
 اجتمعت في برج الحوت على عهد نوح وأحدثت الفرق فقلت له يا أمير المؤمنين كم تقيم
 هذه الرياح على وجهه إلا رض قال ثلاثة أيام ولياليها وتكون قوتها من نصف الليل
 إلى نصف النهار عن اليوم الثاني وانظر إلى اتفاقهم على أن الكواكب إذا اجتمعت في
 برج الميزان حصل هذا الطوفان الهوائي واتفاقهم على اجتماعها فيه في ذلك الوقت ولم
 يقع ذلك الطوفان . . ومن ذلك اتفاقهم في الدولة الصلاحية بحكم زحل والدالي أن
 مدينة الاسكندرية لا يموت فيها من الغزوال فلما مات بها الملك المعظم شمس الدولة
 توران شاه ابن أيوب بن شاذي سنة خمس وسبعين وخمسة ثم واليها نحر الدين قراجا
 ابن عبد الله سنة تسع وثمانين ثم واليها سعد الدين سودكين بن عبد الله سنة خمس
 وسمائة انخرمت هذه القاعدة أصلاً وبطل قولهم فرعاً وأصلاً حتى قال بعض شعراء
 ذلك العصر عند موت الأمير نحر الدين

وقضى طلوع النفر عند مماته أن المنجم كاذب لا يصدق

لو كان فيه لا يموت مؤمر أودي ونحر الدين حي يرزق

ومن ذلك اجتماعهم في سنة خمس عشرة وسمائة لما نزل الفرنج على دمياط على أنهم لا بد
 أن يغلبوا على البلاد فيتملكوا ما بأرض مصر من رقاب العباد وأنهم لا تدور عليهم
 الدائرة إلا إذا قام قائم الزمان وظهر برايته الخافقة ذلك الأوان فكذب الله ظنونهم
 وأتى من لطفه الخفي ما لم يكن في حساب ورد الفرنج بعد القتل الذريع فيهم والأسر
 على الاعقاب وكان المنجمون قد أجمعوا في أمر هذه الواقعة على نحو ما أجمع عليه من
 قبلهم في شأن عمورية واتفق أن كان مبدأ هذا الفتح في سابع رجب سنة ثمان عشرة
 وسمائة ومبدأ ذلك الفتح في سابع رجب أيضاً سنة ثلاث وعشرين ومائتين قال الفاضل
 العلامة محمد بن عبد الله بن محمود الحسيني ولما كذب الله هؤلاء القوم فيما ادعوه نسجت

على منوال أبي تمام في قصيدته البائية المكسورة فعملت بائية مفتوحة وهي
الحمد لله حمداً يبلغ الأربا
تقضى به من حقوق الله ما وجبا
حمداً يزيد إذ النعمى تزيد به
أخراه أولاه تعطى ضعف ما وهبا
لا ييأس المرء من روح الإله فكم
من راح في مستهل كان قد صعبا
فكم مشى بك مكروه ركضت به
من غير علم إلى ما تشبه خيبا
وكم تقطع دون المشهى سبب
وكان منك لا على المنتهى سببا
لا ينبغي لك في مكروه حادثة
أن تبغى لك في غير الرضا طلبا
لله في الخلق تدبير يفوت مدى
أسرار حكمته احكام من حسبا
أبغ النجاء إذا ما ذو النجامة في
زود من القول يقضى كل ما قربا
وذو الأراجيز مما قد يقول فدع
فما أراجيز شيء كان قد كتبنا
ما كان لله في ديوان قدرته
من كاتب بحدوس الظن اذ كتبنا
لا يعلم الغيب إلا الله خالقنا
لا شيء أجهل ممن يدعى ثقة
قد يجهل المرء ما في بيته نظرا
قد كذب الله قول القائلين غدا
قالوا يرى عجب فيه فقلت لهم
في منقضى السبعة الايام منه أتى
وأعتمدت فيه عواء النجوم على
والشعر يان فكل منهما شعرت
وصح عن قمر الافلاك أنهم
غطاؤهم رد في وجهى عطاردهم
وقد بدت زهرة الاسلام زاهرة
وأجملت حمرة المربخ حكمهم
ولم يك المشتري تقضى سعادته
وقبل منقلب الابراج ذو قدر
كم حامل ثائر في الثور أو حمل
ولم يدر فلك إلا لدى ملك
حتى غدا ثغر دمياط وقد حكموا
أن لا يرى باسمها مستجمعا شنبها

يفتر عن صبح إيمان به جدلاً وكان في ليل كفر بات مكتئباً
ومد كفاً له التوحيد فانتقبضت رجل من الشرك في تأخير هرباً
وتلك حرب صليب عودها فقضت أن لا يعود صليب بعد متصبياً
وأطلق القول بالتأذين إذ خرست له نواقيس جرجيس فما احتسباً

ومما اتفق عليه المنجمون أن الانسان إذا أراد أن يستجيب الله دعاءه جعل الرأس في وسط السماء مع المشتري أو شطر منه مقبل والقمر متصل به أو منصرفاً عنه متصل بصاحب الطالع أو صاحب الطالع متصل بالمشتري ناظر إلى الرأس نظر مودة فهناك لا يشكون أن الإجابة حاصلة قالوا وكانت ملوك اليونان يلزمون ذلك فيحمدون عقباه والعامل إذا تأمل هذا الهذيان لم يحتاج في علمه ببطلانه ومحاله إلى فكر ونظر فان رب السموات والارض سبحانه لا يتأثر بحركات النجوم بل يتقدس ويتعالى عن ذلك فيالعقول التي أضحكت عليها العقلاء من المؤمنين والكفار ماهذه الاتصالات حتى تكون على وجوب إجابة الله من أقوى الدلائل . . ومما عليه المنجمون متفقون أو كالمفنيين أن الخبر إذا ورد في وقت أو بأدنى منه (١) الوجوه والقمر وعطارد في بروج ثوابت والقمر منصرف عن السعود فالخبر ليس باطل والباطل مثل هذا فانه يلزمهم أن من وضع خبراً باطلاً في ذلك الوقت أن الطالع المذكور يصححه أو يقولوا لا يمكن أحداً أن يكذب في ذلك الوقت وقد أورد أبو معشر المنجم هذا السؤال في كتاب الأسرار له وأجاب عنه أن الأخبار تختلف فان ورد خبر مكروه من أسباب الشر والجور والأفعال المنسوبة إلى طبائع النجوس والطالع في القمر منصرف عن سعد فالخبر باطل وان ورد خبر محبوب ومن أسباب الخير والعدل والأفعال المنسوبة إلى طبائع السعود وفي الطالع سعد والقمر منصرف عن سعد فالخبر حق قال وزحل لا يدل في كل حال على الكذب بل يدل على وجود العوائق عما يوقع ذلك الخبر لكن البلاء المريخ أو الذنب إذا استوليا على الأوتاد وعلى القمر أو عطارد فانهما يدلان على الكذب والبطلان ثم قال وعلى كل حال فالقمر في العقرب والبروج السكاذبة تنذر بكذب في نفس الخبر أو زيادة أو نقصان وفي الحمل والبروج الصادقة تدل على صدق فيه واستواء وفي السرطان والبروج المنقلبة لا تدل على انقلاب الخبر إلى باطل ولكنه قد يتقلب فيصير أقوى مما هو عليه الآن إلا أن ينظر اليه نحسن فيفسده ويبطله ثم قال وأعرف صدق

(١) هكذا في الاصل ولم تقف على كتاب أبي معشر المنقول عنه فليحذر

الخبر من سهم الغيب إذا شككت فيه فإن كان سليمان المريخ والذنب وينظر إليه صاحبه
أو القمر أو الشمس نظر صلاح فهو حق هذا منتهى كلامه في الجواب وهو كما تراه
متضمن أن عند هذه الاتصالات التي ذكرها يكون الخبر صحيحاً صدقاً وعند تلك
الاتصالات الأخر تكون منذرة بالكذب فيقال لهؤلاء الكذابين المقربين الملبسين
أستحيل عندكم معاشر المنجمين أن يضع أحدكم خبراً كاذباً عند تلك الاتصالات أم
ذلك واقع في دائرة الامكان بل هو موجود في الخارج وكذلك يستحيل أن يصدق مخبر
عند الاتصالات الأخر أو يبعد صدق العالم عندها ويكون كذبهم إذ ذلك أكثر منه
في غير ذلك الوقت وهل في الهوس أبلغ من هذا ولو تتبعنا أحكامهم وقضاياهم الكاذبة
التي وقع الأمر بخلافها لقام منها عدة أسفار . . . وأما نكبات من تقيد بعلم أحكام النجوم
في أفعاله وسفره ودخوله البلد وخروجه منه واختياره الطالع لعمارة الدار والبناء بالأهل
وغير ذلك فعند الخاصة والعامة منهم عبرا بكفي العاقل بعضها في تكذيب هؤلاء القوم
ومعرفته لا فرائهم على الله وأقضيته وأقداره بل لا يكاد يعرف أحد تقيد بالنجوم في
ما يأتيه ويذره إلا نكب أقبح نكبة وأشنعها مقابلة بنقيض قصده وموافات الحوس
له من حيث ظن أنه يفوز بسعده فهذه سنة الله في عباده التي لا تبدل وعادته التي لا تحول
أن من اطمأن إلى غيره أو وثق بسواه أو ركن إلى مخلوق يدبره أجرى الله بسببه أو
من جهته خلاف ما علق به آماله وانظر ما كان أقوى تعلق بني برمك بالنجوم حتى في
ساعات أكلهم وركوبهم وعامة أفعالهم وكيف كانت نكبتهم الشنيعة وانظر حال أبي علي
ابن مقلة الوزير وتعظيمه لأحكام النجوم ومراعاته لها أشد المراعات ودخوله داراً بناها
بطالع زعم الكذابون المقرون أنه طالع سعد لا يرى به في الدار مكرهاً فقطعت يده ونكب
في آثاره أقبح نكبة نكبتهم وزير قبله وقتل المنجمين أكثر من أن يحصيه إلا الله عز وجل
﴿ الوجه التاسع عشر ﴾ أن هؤلاء القوم قد أقروا على أنفسهم وشهادتهم على بعض
بنفساد أصول هذا العلم وأساسه فقد كان أوائلهم من الإقدمين وكبار رصدهم من
عهد بطليموس وطيمو حارس وما نالوا وس قد حكوا في الكواكب الثابتة بمقدار واتفقوا
أنه صحيح الاعتبار وأقام الأمر على ذلك فوق سبعة عشر عاماً والناس ليس بأيديهم سوى
تقليدهم حتى كان في عهد المأمون فاتفق من رصدهم وحكامهم علماء الفريقين مثل
خالد بن عبد الملك المروزي وحسن صاحب الزيج المأموني ومحمد بن الحهم ويحيى بن
أبي منصور على أنهم امتحنوا رصد الأوائل فوجدوهم غالطين فيما رصدوه فرصدواهم

رصدوا لانفسهم وحرروه وسموه الرصد الممتحن وجعلوه مبدأ ثانياً بعد ذلك الزمن
وكان لا وائلهم اجماع على صحة رصدهم ولهؤلاء اجماع على خطئهم فيه فتضمن ذلك اجماع
الاواخر على الاوائل أنهم كانوا غالطين وإقرار الاواخر على انفسهم أنهم كانوا بالعمل
به مخطئين ثم حدثت طائفة أخرى منهم كبيرهم وزعيمهم أبو معشر محمد بن جعفر وكان
بعد الرصد الممتحن بنحو من ستين عاماً فرد عليهم وبين خطأهم كما ذكر أبو سعيد
ابن شاذان بن بحر المنجم في كتاب أسرار النجوم قال قال أبو معشر أخبرني محمد بن
موسى المنجم الحليس وليس بأخوارزمي قال حدثني يحيى بن أبي منصور أو قال
حدثني محمد بن محمد الحليس قال دخلت على المأمون وعنده جماعة المنجمين وعنده رجل
قد تذبأ وقد دعا القضاة والفقهاء ولم يحضروا بعد ونحن لا نعلم فقال لي ولئن حضر من
المنجمين اذهبوا فخذوا الطالع لدعوى رجل في شيء يدعيه وعرفوني بما يدل عليه
الفلك من صدقه وكذبه ولم يعلمنا المأمون أنه متبنيء فجئنا إلى ناحية من القصر وأحكنا
أمر الطالع وسورناه فوق الشمس والقمر في دقيقة الطالع والطالع الجدى والمشتري
في السنبلة ينظر اليه والزهرة وعطارد في العقرب ينظر ان اليه فقال كل من حضر من
المنجمين هذا الرجل صحيح لا كذب فيه قال يحيى وأنا ساكت فقال لي المأمون قل
فقلت هو في طلب تصحيحه وله حجة زهرية وعطاردية وتصحيح ما يدعيه لا يتم له
فقال من أين قلت فقلت لأن صحة الدعوى من المشتري وهو ينظر اليه زحل موافقة
الا انه كاره لهذا البرج ولا يتم له التصديق ولا التصحيح والذي قالوه انما هو من حجة
عطاردية وزهرية وذلك يكون من جنس التحسين والتزيق والخذاع عن غير حقيقة
فقال لله درك ثم قال تدرون ما يدعي هذا الرجل قلنا لا قال هذا يدعي النبوة فقلت
يا أمير المؤمنين ومعه شيء يحتاج به فسأله فقال نعم معي خاتم ذو فصين ألبسه فلا يتغير مني
شيء ويلبسه غيري فلا يتألك من الضحك حتى ينزعه ومعني قلم شامي أكتب به ويأخذه
غيري فلا تنطلق أصبعه به فقلت ياسيدي هذا عطارد والزهرة قد عملا عملهما فأمره أمير
المؤمنين فأظهر ما ادعاه منهما وكان ذلك ضرب من الطلسمات فما زال به المأمون أياما
كثيرة حتى أقر وتبرأ من دعوى النبوة ووصف الحيلة التي احتالها في الخاتم والقلم
فوهب له المأمون ألف دينار وصرفه فلقيناه بعد ذلك فاذا هو أعلم الناس بعلم النجوم
ومن أكبر أصحاب عبد الله القشيري وهو الذي عمل طلسم الخنافس في دور بغداد
قال أبو معشر لو كنت في القوم ذكرت أشياء خفيت عليهم كنت أقول الدعوى باطلة

من أصلها إذ البرج منقلب وهو الجدى والمشتري في الوبال والقمر في الحاق والكوكبان الناظران إلى الطالع في برج كذاب وهو العقرب فتأمل كيف اختلفت أحكامهم مع اتحاد الطالع وكل منهم يمكنه تصحيح حكمه بشبهة من جنس شبهة الآخر فلو اتفق ان ادعى رجل صادق في ذلك الوقت والطالع دعوى ألم يكن ادعاؤه ممكناً غير مستحيل ودعواه صحيحة في نفسها أم تقولون إنه لا يمكن أن يدعى أحد في ذلك الوقت والطالع دعوى صحيحة ألبتة ومن المعلوم لجميع العقلاء أنه يمكن إذاك دعوتين من رجل محق ومبطل بذلك الطالع بعينه فما أسخف عقل من ارتبط بهذا الهذيان وبنى عليه جميع حوادث الزمان وليس بيد القوم الا ما اعترف به فافضلهم وزعيمهم أبو معشر : وقال شاذان في الكتاب المذكور أيضاً قلت لأبي معشر الذنب بارد يابس فلم قلتم انه يدل على التأنيت فقال هكذا قالوا قلت فقد قالوا انه ليس بصادق اليبس لكنه بارد فنظر لي فقال كل الأغراض الغائبة توهم لا يكون شيء منها يقيناً وانما يكون توهم أقوى من توهم . ومن تأمل أحوال القوم علم أن ما معهم الا زرق وتفرس يصيبون معها ويخطئون . قال شاذان في كتابه المذكور كان الرازي الثنوي الذي بالهند يكتب أبا معشر ويهاديه فأنفذ لأبي معشر مولداً لابن مالك سر نديب طالعه الجوزاء والشمس والقمر في الجدى والقمر خارج عن الشعاع وعطارد في الدلو والمشتري في الحمل وزحل في السرطان راجع في بحران الرجوع فحكم له أبو معشر بأنه يعيش دور زحل الأوسط فقلت سبحان الله جاءه راجع في بحران الرجوع في بيت ساقط عن الأوتاد لا يعطيه الا دوراً أصغر ويحتاج أن يسقط منه الخمسين وجعلت أنكر عليه ذلك وأخوفه أن تسقط منزلته عند أهل تلك البلاد إلى أن ذكر محاورة طويلة انتهت بهما إلى أن أبا معشر أخذ ذلك من عادات أهل الهند في طول الأعمار . وقال شاذان في مسألة سئل عنها ما أتم إلا زراقين ثم حدثت بعد هؤلاء جماعة منهم أبو الحسين عبد الرحمن بن عمر بن عبد المعروف بالصوفي وكان بعد أبي معشر بنحو من سبعين عاماً فذكر أنه قد عثر من غلط الأواخر بعد الأوائل على أشياء كثيرة وصنف كتاباً في معرفة الثواب وحمله إلى عضد الدولة بن بويه فاستحسنه وأجزل ثوابه وبين في هذا الكتاب من أغاليط اتباع الرصد الثاني أموراً كثيرة لعطارد المنجم ومحمد بن جابر التبانى وعلي بن عيسى الحرائى فقال في مقدمة كتابه ولما رأيت هؤلاء القوم مع ذكرهم في الآفاق وتقدمهم في الصناعة واقتداء الناس بهم واشتغالهم بمؤلفاتهم قد تبع كل واحد منهم من تقدمه من غير تأمل لخطئه وصوابه بالعيان والنظر وأوهما

الناس بالرصد حتى ظن كل من نظر في مؤلفاتهم أن ذلك عن معرفة بالكواكب ومواضعها إلى أن قال ومعو لهم على آلات مصورة من عمل من لا يعرف الكواكب بأعيانها وإنما عولوا على ما وجدوه في الكتب من أطوالها وعروضها فرسومها في الكرة من غير معرفة خطتها وصوابها ثم قال وزادوا أيضاً على أطوال الكواكب أطوالاً كثيرة وعلى عروضها دقائق يسيرة وتقصوا منها أو هموا بذلك أنهم رصدوا الكل وأنهم وجدوا بين أرصادهم وأوضاع بطليموس من الخلاف في أطوالها وعروضها القدر الذي خالفوا به سوى الزيادة التي وجدوها من حركاتها في المدة التي بينهم وبينه من السنين من غير أن عرفوا الكواكب بأعيانها وله تواليف آخر مشحونة ببيان أغاليطهم وإيضاح أكاذيبهم وتخاليطهم وشهد عليهم بأنهم تارة قلدوا في الأقوال النجومية وتارة قلدوا فيما وجدوه من الصور الكوكبية فهم مقلدون في القول والعمل ليس مع القوم بصيرة وشهد عليهم بأنهم موهون مدلسون بل كاذبون مقترنون من جهة أنهم زادوا دقائق ما بين زمانهم وزمان بطليموس وأوهموا بها أنهم رصدوا ما رصده من قبلهم فعتروا على ما لم يعتروا عليه ثم حدث جماعة أخرى منهم الكوشيار بن ياسر بن الديلمي ومن تأليفه الزيجات والجامع والمجمل في الأحكام وهو عندهم نهاية في الفن وكان بعد الصوفي بنحو ثلاثين عاماً وذكر في مقدمة كتابه المجمل أني جمعت في هذا الكتاب من أصول صناعة النجوم والطريق إلى التصرف فيها ما ظننته كافياً في معناه مغنياً عما سواه وأكثر الأمر فيما أخذت به أقرب طريق عزوته إلى القياس وأوضح سبيل سلكته إلى الصواب إذ هي صناعة غير مبرهنة وللخاطر والظنون مجال بلا نهاية صواب ومحال إلى أن ذكر علم الأحكام فقال فيه ولا سبيل للبرهان عليه ولا هو مدرك بكيته نعم ولا بأكثره لأن الشيء الذي يستعمل فيه هذا العلم أشخاص الناس وجميع مادون الفلك القمري مطبوع على الانتقال والتغير ولا يثبت على حال واحدة في أكثر الأمر ولا للإنسان بكامل القوة من الحدس بخواص الأحوال التي تكون من امتزاجات الكواكب فبلغ من الصعوبة وتعسر الوقوف عليه إلى أن دفعه بعض الناس وظنوا أنه شيء لا يدركه أحد البتة وأكثر المنفردين بالعالم الأول يعني علم الهيئة ينكرون هذا العلم ويجحدون منفعتهم ويقولون هو شيء يقع بالاتفاق وليس عليه برهان إلى أن قال ومن المنفردين بالعالم الثاني يعني علم الأحكام من يأتي على جزئياته بحجج على سبيل النظر والجدل فظن أنها برهان لجهله بطريق البرهان وطبيعته فحصل من كلام هذا تجهيل أصحاب الأحكام كما حصل

في كلام الصوفي تكذيب أصحاب الارصاد وهذان رجلان من عظمائهم وزعمائهم ثم حدث جماعة أخرى منهم المنجم المعروف بالفكرى منجم الحاكم بالديار المصرية وكان قد انتهت اليه رئاسة هذا العلم وكان قد قرأ على من قرأ على العاصمي فوضع هو وأصحابه رصداً آخر وهو الرصد الحاكمي وخالف فيه أصحاب الرصد الممتحن في أشياء وعلى ذلك التفاوت بنوا الزيج الحاكمي وكان الحاكم قد أمرهم أن يحدوا على فعل المأمون فأمر أن يجتمعوا عنده فاجتمع المنجمون ورئيسهم الفكرى فوضعوا الزيج الحاكمي وخالفوا أصحاب الرصد المأموني ومالوا اتباعهم الى الرصد الحاكمي ولو اتفق بعد ذلك رصد آخر لسلك أصحابه في خلاف من تقدمهم مسلك أوائلهم هذا ومستندهم ومعولهم الحس والحساب وهما لا يقبلان التغليب فما الظن بما يدعونه من علم الاحكام الذى مبناه على هواجس الظنون وخيالات الأوهام ثم حدثت جماعة أخرى منهم أبو الريحان البيروني مؤلف كتاب التفهيم إلى صناعة التنجيم جمع فيه بين الهندسة والحساب والهيئة والاحكام وكان بعد كوشيار بنحو من أربعين سنة فخالف من تقدمه وآتى من مناقضتهم والرد عليهم بما هو دال على فساد الصناعة في نفسها وختم كتابه بقوله في الخبي والضمير ما أكثر افتضاح المنجمين فيه وما أكثر اصابة الراصدين فيه بما يستعملون من كلامه وقت السؤال ويرونه بادياً من آثار وأفعال على السائل وقال وعند البلوغ الى هذا الموضع من صناعة التنجيم كفاية ومن تعداه فقد عرض نفسه وصناعته لما بلغت اليه الآن من السخرية والاستهزاء فقد جهلها المتفقهون فيها فضلاً عن المنتسبين اليها انتهى كلامه . ثم حدثت جماعة أخرى منهم أبو الصلت أمية بن عبد العزيز بن أمية الاندلسي الشاعر المنجم الطبيب الأديب وكان بعد البيروني بنحو من ثمانين عاماً ودخل مصر وأقام بها نحو عامين ولما كان بالغرب توفيت والدته الامين علي بن يميم صاحب المهديّة وكان قد وافق موتها أخبار المنجمين بذلك قبل وقوعه فعلم أمية قصيدة يرثيها وهي من مستحسن شعره فقال فيها

وراعك قول للمنجم موهم ومن يعتقد زرق المنجم يوم
فواجباً يهذى المنجم دهره ويكذب الأفيك قول المنجم

وكان المذكور رأساً في الصناعة وقد اعترف بأن المنجم كذاب صاحب زرق وهذيان ثم حدثت طائفة أخرى بالغرب منهم أبو اسحق الزرقال وأصحابه وهو بعد أبى الصلت بنحو من مائة عام وقد خالف الأوائل والأواخر في الصناعتين الرصدية والاحكامية فأسقط

من الرصد الممتحن المأمون في البروج درجات ومن الرصد الحاكمي دقائق وسلك في الأحكام طرقاً غير الطرق المعهودة منه اليوم وزعم أن عليها المعول وإن طرق من تقدمه ليست بشيء ولو حدث في هذا العصر من يشبه من تقدمه لرأينا اختلافاً آخر ولكن هذه الصناعة قد ماتت ولم يبق بأيدي المنتسبين إليها الاقليد هؤلاء الضلال فيما فهموه من كلامهم الباطل وما لم يفهموه منه فقد يظنون أنه صحيح ولكن أفهامهم نبت عنه وهذا شأن جميع أهل الضلال مع رؤسائهم ومتبوعهم فبهال النصارى إذا ناظرهم الموحد في تثليثهم وتناقضه وتكاذبه قالوا الجواب على القسيس والقسيس يقول الجواب على المطران والمطران يحيل الجواب على البترك والبترك على الأسقف والأسقف على الباب والباب على الثلاثمائة والثمانية عشر أصحاب المجمع الذين اجتمعوا في عهد قسطنطين ووضعوا للنصارى هذا التثليث والشرك المناقض للعقول والأديان ولعلمهم عند الله أحسن حالا من أكثر القائلين بأحكام النجوم الكافرين رب العالمين وملائكته وكتبته ورسله واليوم الآخر

﴿ فصل ﴾ ورأيت لبعض فضلائهم وهو أبو القاسم عيسى بن علي بن عيسى رسالة بليغة في الرد عليهم وإبداء تناقضهم كتبها لما بصره الله رشده وأراه بطلان ما عليه هؤلاء الضلال الجهال كتبها نصيحة لبعض إخوانه فأحببت أن أورها بلفظها وإن تضمنت بعض الطول والتكرار واتعقب بعض كلامه بتقرير ما يحتاج إلى تقرير وسؤال يورد عليه ويطن به على كلامه ثم بالجواب عنه ليكون قوة للمسترشدين نالاً للمتخبرين وبصرة للمهتدين ونصيحة لآخواني المسلمين وهذا أولها

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ عصمك الله من قبول المحالات واعتقاد ما لم تقم عليه الدلائل وضاعف لك الحسنات وكفالك المهمات بمنه ورحمته كنت أدام الله توفيقك وتسديدك ذكرت لي اهتمامك بما قد لهج به وجوه أهل زماننا من النظر في الأحكام والنجوم وتصديق كل ما يأتي من ادعى أنه عارف بها من علم الغيب الذي تفرد الله سبحانه وتعالى به ولم يجعله لأحد من الأنبياء والمرسلين ولا ملائكته المقربين ولا عباده الصالحين من معرفة طويل الأعمار وقصيرها وحيد العواقب وذميمها وسائر ما يتجدد ويحدث ويتخوف ويتمنى وسألني أن أعمل كتاباً أذكر فيه بعض ما وقع من اختلافهم في أصول الأحكام الدالة على وهمهم وقبح اعتقادهم وما يستدل به من طريق النظر والقياس على ضعف مذهبهم وألخص ذلك واختصره وأقر به بحسب الوسع والطاقة

فوجدت ذلك وقد ضمنته كتابي هذا والله أسأل عوناً على ما قرب منه وتوفيقاً لما
أزلف لديه إنه قريب محيب فعال لما يريد لست مستعملاً للتحامل على من أثبت تأثير
الكواكب في هذا العالم وترك إنصافهم كما فعل قوم ردوا عليهم فأنهم دفعوهم عن أن
يكون لها تأثير البتة غير وجود الضياء في المواضع التي تطلع فيها الشمس والقمر وعدمه
فيما غابا عنه وما جرى هذا المجرى بل أسلم لهم أنها تؤثر تأثيراً ما يجري على الأمر الطبيعي
مثل أن يكون البلد القليل العرض مزاجه يميل عن الاعتدال إلى الحر واليبس وكذلك
مزاج أهله ضعيف وألوانهم سود وصفه كالنوبة والحشوة أن يكون البلد الكثير العرض
مزاجه يميل عن الاعتدال إلى البرد والرطوبة وكذلك مزاج أهله وأجسامهم عملة
وألوانهم بيض وشعورهم شقر مثل الترك والصقالبة ومثل أن يكون النبات ينمو ويقوى
ويتكامل وينضج ثمرة بالشمس والقمر فإن أهل الصحراء ومن يعانون جموعاً
على أن الشتاء تطول وتغلظ بالقمر وقد شاهدت غير شجرة كبيرة حاملة من التين والتوت
وغيرهما فما قابل الشمس منها أسرع نضج الثمر الكائن فيه وما خفي منها عنها بقي ثمرة
تجاوأت أخر إدراكها مثلاً ذلك ما شاهدت من حال الرياح الذي يقال له اللينوفور وحال الخبازي
وورق الخطمي والأدريون وأشياء كثيرة من النبات فانا نراه يتحرك ويفتح مع طلوع
الشمس ويضعف إذا غابت لأن هذه أمور محسوسة وليس الكلام في هذا التأثير كيف
هو وعلى أي سبيل يقع فما يليق بغرضنا ههنا فلذلك ادعاه فأما ما يزعمونه فيما عدا هذا من
أن النجوم توجب أن يعيش فلان كذا كذا سنة وكذا كذا شهراً ويذهبون في التحديد
إلى جزء من ساعة وأن يدل على تقليد رجل بعينه الملك وتقليد آخر بعينه الوزارة
وطول مدة كل واحد منهما في الولاية وقصرها وما فعله الإنسان وما يفعله في منزله وما
يضمرة في قلبه وما هو متوجه فيه من حاجاته وما هو في بطن الحامل والسارق ومن
هو والمسروق وما هو وأين هو وكميته وكيفيته وما يجب بالسكوف وما يحدث معه
والمختار من الأعمال في كل يوم بحسب اتصال القمر بالكواكب من أن يكون هذا اليوم
صالحاً للقاء الملوك والرؤساء وأصحاب السيوف وهذا يوم محمود للقاء الكتاب والوزراء
وهذا اليوم محمود للقاء القضاة وهذا اليوم محمود لأمر النساء وهذا اليوم محمود لشرب
الدواء والقصد والحجامة وهذا اليوم محمود للعب الشطرنج والنرد وغير ذلك في حال أن
يكون معلوماً من طريق الحس وليس نص من كتاب الله بل قد نص الله سبحانه وتعالى
فيه على بطلانه بقوله تبارك وتعالى (قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله)

ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافاً أو كاهناً أو منجماً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ولا هاتئنا ضرورة تدعو إلى القول به ولا هو أول في المعقول ولا يأتون عليه ببرهان ولا دليل مقنع وهذه هي الطرق التي تثبت بها الموجودات وتعلم بها حقائق الأشياء لا طريق هاتئنا غيرها ولا شيء لأحكام النجوم منها وأنا أبتدىء الآن بوصف جملة من اختلافهم في الاصول التي يبنون عليها أمرهم ويفرعون عنها أحكامهم وأذ كر المستبشع من أقاويلهم وقضائهم وظاهر مناقضاتهم ثم آتي بطرف من احتجاجهم والاحتجاج عليهم والله الموفق للصواب بفضله . . . ذكر اختلافهم في الاصول زعموا أن الخير والشر والاعطاء والمنع وما أشبه ذلك يكون في العالم بالسكوا كب وبحسب السعد منها والنحوس وعلى حسب كونها من البروج الموافقة والمنافرة لها وعلى حسب نظر بعضها إلى بعض من التسديس والتربيع والتثليث والمقايلة وعلى حسب محاسنة بعضها بعضاً وعلى حسب كونها في شرفها وهبوطها ووبالها ثم اختلفوا على أى وجه يكون ذلك فزعم قوم منهم أن فعلها بطبائعها وزعم آخرون أن ذلك ليس فعلاً لها لكنها تدل عليه بطبائعها قلت وزعم آخرون أنها تفعل في البعض بالعرض وفي البعض بالذات قال وزعم آخرون أنها تفعل بالاختيار لا بالطبع إلا أن السعد منها لا يختار إلا الخير والنحس منها لا يختار إلا الشر وهذا بعينه نفى للاختيار فان حقيقة القادر المختار القدرة على فعل أى الصدين شاء وترك أيهما شاء قلت ليس هذا بشيء فانه لا يلزم من كون المختار مقصور الاختيار على نوع واحد سلب اختياره والسكن الذى يبطل هذا أنهم يقولون أن الكوكب النحس سعد في برج كذا وفي بيت كذا وإذا كان الناظر اليه من النجوم كذا وكذا وكذلك الكوكب السعد ويقولون إنها تفعل بالذات خيراً وبالعرض شراً وبالعكس وقد يقولون إنها تختار في زمان خلاف ما تختار في زمان آخر وقد تتفق كلها أو أكثرها على إثبات الخير فيكون في العالم في ذلك الوقت على الاكثر الخير والنفع والحسن قالوا كما كان في زمن همن وفي أيام أنو شروان وبضد ذلك أيضاً فيقال إذا كانت مختارة وقد تتفق على ارادة الخير وعلى ارادة الخير والشر بطل دلالة حصوها في البروج المعينة ودلالة نظر بعضها إلى بعض بتسديس أو تربيع أو تثليث أو مقابلة لأن هذا شأن من لا يقع فعله إلا عن وجه واحد في وقت معين على شروط معينة ولا ريب ان هذا ينفي الاختيار فكيف يصح قولكم بذلك وجمعكم بين هاتين القضيتين أعنى جواز اختيارها في زمان

خلاف ما تختاره في زمان آخر وجواز اتفاقها على الخير واتفاقها على الشر من غير ضابط ولا دليل يدلكم عليه ثم تحكون بتلك الأحكام مستندين فيها إلى حر كاتها المخصوصة وأوضاعها ونسبة بعضها إلى بعض وهل هذا إلا ضحكة للعقلاء قال وزعم آخرون أنها لا تفعل باختيار بل تدل باختيار وهذا كلام لا يعقل معناه إلا أني ذكرته لما كان مقولاً واختلفوا فقاتل فرقة من الكواكب ما هو سعد ومنها ما هو نحس وهي تسعد غيرها وتنحسها وقالت فرقة هي في أنفسها طبيعة واحدة وإنما تختلف دلالتها على السعد والنحوس وإن لم تكن في أنفسها مختلفة واختلفوا فقال قوم أنها تؤثر في الأبدان والأنفس جميعاً وقال الباقون بل في الأبدان دون الأنفس قلت أكثر المنجمين على القول بأنها تسعد وتنحس غيرها وأما الفرقة التي قالت هي دالة على السعد والنحس فقولهم وإن كان أقرب إلى التوحيد من قول الأكثرين منهم فهو أيضاً قول مضطرب متناقض فإن الدلالة الحسية لا تختلف ولا تتناقض وهذا قول من يقول منهم أن الفلك طبيعة مخالفة لطبيعة الاستقصاءات الكائنة الفاسدة وإنما لاحارة ولا باردة ولا يابسة ولا رطبة ولا سعد ولا نحس فيها وإنما يدل بعض اجرامها وبعض أجزائها على الخير وبعضها على الشر وارتباط الخير والشر والسعد والنحس بها ارتباط المدلولات بأدلتها لا ارتباط المدلولات بعلمها ولا ريب أن قائل هذا أعقل وأقرب من أصحاب القول بالاقتضاء الطبيعي والعلمية وأما القول بتأثيرها في الأبدان والأنفس فهو قول بطليموس وشيعته وأكثر الأوائل من المنجمين وهؤلاء لهم قولان أحدهما أنها تفعل في الأنفس بالذات وفي الأبدان بالعرض لأن الأبدان تنفعل عن النفس والثاني إنها هي سبب جميع ما في عالم الكون والفساد وفعلها في ذلك كله بالذات وكأنه لا خلاف بين الطائفتين فإن الذين قالوا فعلها في النفوس لا يضيفون انفعال الأبدان إلى غيرها بذاتها بل بوسائط قال واختلف رؤساؤهم بطليموس ودورسوس وانطيقوس وريمس وغيرهم من علماء الروم والهند وبابل في الحدود وغيرها وتضادوا في المواضع التي يأخذون منها دليلهم فبعضهم يغلب رب بيت الطالع وبعضهم يقول بالدليل المستولى على الحظوظ واختلفوا فزعم بطليموس أنهم يعلم منهم السعادة بأن يأخذ أبدا العدد الذي يحصل من موضع الشمس إلى موضع القمر ويتبدى من الطالع فيرصد منه مثل ذلك العدد ويأخذ إلى الجهة التي تتلو من البروج فيكون قد عرف موضع السهم وزعم غيره أنه يعد من الشمس ثم يتبدى من الطالع فيعد مثل ذلك إلى الجهة المتقدمة من البروج قلت

وزعم آخرون ان بطليموس يرى ان جميع ما يكون ويفسد انما يعرف دليله من موضع
التقاء النيرين إما الاجتماع وإما الامتلاء لأن هذين الكوكبين عنده مثل الرئيسين
العظيمين أحدهما ياتمر لصاحبه وهو القمر وهما سببا جميع ما يحدث في عالم الكون
والفساد وان الكواكب الجارية والثابتة منهما بمنزلة الجند والعسكر من السلطان فاذا
أراد النظر في أمر من الامور فان كان بعد الاجتماع أو عنده فانه يأخذ الدليل عليه
من الكوكب المستولى على جزء الاجتماع وجزئى الشمس والقمر في الحال وشاركه مع
الشمس بالنسبة إلى الطالع وإذا كان بعد الامتلاء أو عنده فانه ينظر أى النيرين كان
فوق الارض عند الامتلاء وينظر إلى الكوكب المستولى على ذلك الجزء وجزء النير
الذى كان بعد الشمس من الطالع كبعد القمر من سهم السعادة فلذلك يجب عنده أن
يؤخذ العدد أبدأً من الشمس إلى القمر لتبقى تلك النسبة وهى البعد بين كل واحد
من النيرين طالعه محفوظ فهذا قول آخر غير قول أولئك وللقمرس مذهب آخر وهو أنهم
قالوا لما كانت الشمس لها نوبة النهار والقمر له نوبة الليل وكان سهم السعادة بالنهار يؤخذ
من الشمس إلى القمر وجب أن يعكس ذلك بالليل لأن نسبة النهار إلى الشمس مثل
نسبة الليل إلى القمر وكل واحد من النيرين ينوب واحد من الزمانين فيأخذون سهم السعادة
بزعمهم بالليل من القمر إلى الشمس وبالنهار بالعكس وزعموا ان كلام بطليموس انما يدل
على هذا لانه قال وان أخذنا من الشمس إلى القمر إلى خلاف تأليف البروج والقيناه بالعكس كان
موافقاً للأول فقالوا يجب أن يعكس الأمر بالليل فهذا اختلاف المنجمين على بطليموس يقتض
بعضه بعضاً وليس بأدى الطائفة برهان يرجحون به قولاً على قول ﴿ ان يتبعون إلا الظن وان
الظن لا يغنى من الحق شيئاً فأعرض عن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من
العلم ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ﴿ قال واختلفوا فرتبت
طائفة منهم البروج المذكورة والمؤنثة من البرج الطالع فعدوا واحداً مذكراً وآخر مؤنثاً
وصيروا الابتداء بالمدكر وقسمت طائفة أخرى البروج أربعة أجزاء وجعلوا البروج المذكورة
هى التى من الطالع إلى وسط السماء التى يقابلها من الغرب الى وتد الارض وجعلوا
الربعين الباقين مؤنثين قلت ومن هذينهم في هذا الذى أضحكوا به عليهم العقلاء انهم
جعلوا البروج قسمين حار المزاج وبارد المزاج وجعلوا الحار منها ذكراً والبارد أنثى
وابتدؤا بالحلل وصيروه ذكراً حاراً ثم الذى بعده مؤنثاً بارداً ثم هكذا الى آخرها
فصارت ستة ذكوراً وستة أنثى وليست على الأوائل واحد ذكر وثلاثة آخر أنثى

مخالف له في الطبيعة والذكورية والأنثوية مع أن قسمة الفلك الى البروج قسمة فرضية
وضعية فهل في أنواع هذين الهاذين أعجب من هذا ولما رأى من به رمق من عقل منهم
تهافت هذا الكلام وسخرية العقلاء منه رام تقريره بغاية جهده وحذقه فقال إنما ابتداء
بالذكر دون الأنثى لأن الذكر أشرف من الانثى لأنه فاعل والانثى منفعة فاعجبوا يا معشر
العقلاء واسألوا الله أن لا يخسف بعقولكم كما خسف بعقول هؤلاء لهذا الهذيان افتى
في البروج ناكحاً ومنكوحاً يكون المنكوح منها منفعلاً لنا كحبه بالذكورية والأنثوية
تابعة لهذا الفعل والانفعال فيها قال وأيضاً فالذكورية بسبب الانفراد والازدواج فيها
فان الأفراد ذكور والأزواج أناث وهذا أعجب من الأول ان الذكر ينضم الى الذكر
فيصير المضموم اليه أنثى فتبا المصغى اليكم والمجوز عقله صدقكم وإصابتم وإما أنتم فقد
أشهد الله سبحانه عقلاء عباده وأنباهم مقدار عقولكم وسخاقتها فله الحمد والمنة قال هذا
المنتصر لهم وإنما جعلوا الأفراد للذكور والأزواج للانثى لأن الفرد يحفظ طبيعته اعنى
ينقسم دائماً الى فرد والزوج لا يحفظ طبيعته اعنى ينقسم مرة الى الافراد ومرة الى الأزواج
كما يعرض ذلك للانثى فانها تلد مرة مثلها ومرة ذكراً مخالفاً لها ومرة ذكرين ومرة
انثيين ومرة ذكراً وأنثى وفساد هذا والعلم بفساد عقل صاحبه ونظره مغن لذي اللب
عن تطلب دليل فساد هذا قال المنتصر وإنما جعلوا للبرج الانثى بل برج الذكر فلان
الطبيعة هكذا الفت الاعداد واحداً فرداً وآخر زوجاً هكذا بالغاً ما بالغ هذه القسمة
عندهم هي قسمة ذاتية للبروج ولها قسمة ثانية بالعرض وهي أنهم يبدؤن من الطالع الى
الثاني عشر فيأخذون واحداً ذكراً وهو الأول وآخر أنثى وهو ما يليه وهذه تختلف
بحسب اختلاف الطالع والقسمة الأولى انما كانت ذاتية لان الابتداء لها برأس الحمل وهو
موضع تقاطع الدائرتين اللتين هما فلك البروج ومعدل النهار وأما الليل للقسمة
فانه لا يبقى على حال واحدة لانه مأخوذ من الجزء المماس لأفق البلد وهو دائماً يتغير
بحركته مع الكل وحصول الأجزاء كلها واحداً بعد آخر على الافق دورة واحدة
وأما قسمة الفلك أرباعاً فانهم قالوا اذا خرج خط من أفق المشرق الى أفق المغرب وخط
من وتد الأرض الى وسط السماء انقسمت البروج أربعة أقسام كل قسم ثلاثة بروج على
طبيعة واحدة ابتداء كل قسم من طرف قطر الى طرف القطر الذي يليه وأطراف
هذين القطرين تسمى أوتاد العالم والقسم الاول من وتد المشرق الى وتد العاشر ذكر

شرقي مخفف سريع ومن وتد العاشر الى وتد الغارب مؤنث جنوبي محرق وسط ومن
 ذيل الغارب الى وتد الرابع ذكر مقبل رطب غربي بطيء ومن وتد الرابع الى وتد
 الطالع مؤنث دليل مبرد شمالي وسط وهذه القسمة مخالفة لتلك القسمتين لأن هذه قسمة
 البروج بأربعة أقسام متساوية كل ثلاثة بروج منها تسعين درجة لها طبيعة تخصها مع أن
 الفلك شيء واحد وطبيعة واحدة وقسمته الى الدرج والبروج قسمة وهمية بحسب
 الوضع فكيف اختلف طبائعها وأحكامها وتأثيراتها واختلفت بالذكورية والانوثية.. ثم
 إن بعض الأوائل منهم لم يقتصر على ذلك بل ابتدأ بالدرجة الأولى من الحمل فنسبها
 الى الذكورية والثانية الى الانوثية هكذا الى آخر الحوت ولا ريب أن الهذيان لازم
 لمن قال بقسمة البروج الى ذكر وأنثى وقال الذكر طبيعة الفرد والانثى طبيعة الزوج
 فان هذا بعينه لازم لهم في درجات البرج الواحد وكأن هذا القائل تصور لزومه
 لأولئك فالترمه.. وأما بطليموس فله هذيان آخر فانه ابتدأ بأول درجة كل برج ذكر
 فنسب منها الى تمام اثني عشر درجة وبضعها الى الذكورية ومنه الى تمام خمس وعشرين
 درجة الى الانوثية ثم قسم باقي البروج بالنصفين فنسب النصف الأول الى الذكر
 والنصف الآخر الى الانثى وعلى هذه القسمة ابتدأ بالبروج الانثى فنسب الثلث
 ونصف السدس الى الانوثية ومثلها بعده الى الذكورية وبقي سدس قسمة بنصفين
 فنسب النصف الاول الى الانثى والآخر الى الذكر كما عمل بالبرج الذكر حتى أتى على
 البروج كلها.. وأما دوروسوس فله هذيان آخر فانه يقسم البروج كلها كل برج ثمانية
 وخمسين دقيقة ومائة وخمسين ثانية ثم ينظر فان كان البرج ذكراً أعطى القسمة الاولى
 للذكر ثم الثانية للانثى الى أن يأتي على الاقسام كلها وان كان البرج أنثى أعطى القسمة
 الاولى للذكر الى أن يأتي على الاقسام كلها ولو قدر أن جاهلاً آخر تفنن في هذه الاوضاع
 وقلبيها وتكلم عليها لكان من جنس كلامهم ولم يكن عندهم من البرهان ما يردون به
 قوله بل ان رأوه قد أصاب في بعض أحكامه لافي أكثرها أحسنوا به الظن وتقليدوا
 قوله وجعلوه قدوة لهم وهذا شأن الباطل.. عدنا الى كلام عيسى في رسالته قال
 واختلفوا في الحدود فرغم أهل مصر أنها تؤخذ من أرباب البيوت وزعم الكلدانيون
 أنها تؤخذ من مدبري المثلثات وإذا كان اختلاف الذين يعتقدون بهم في أصولهم هذا
 الاختلاف وليس هم ممن يطالب بالبرهان ولا يعتقد الشيء حتى يضح على البحث
 والقياس فيعرفون مع من الحق من رؤسائهم وفي أي قول هو من أقوالهم فيعملون به

وإنما طريقتهم التسليم لما وجدوه في الكتب المنقولة من اللسان إلى لسان فكيف يجوز لهم أن ينفردوا باعتقاد قول من هذه الأقوال وينصرفوا عما سواه إلا على طريق الشهوة والتخمين والله المستعان . . . (ذكر بعض ما يستشبع من أقوالهم ويستدل به على مناقضتهم) من ذلك زعمهم أن الفلك جسم واحد طبيعة واحدة وأنه شيء واحد وليس بأشياء مختلفة ثم زعموا بعد ذلك أن بعضه ذكر وبعضه أنثى ولا دلالة لهم على ذلك ولا برهان ولا وجدنا جسماً واحداً في الشاهد بعضه ذكر وبعضه أنثى قلت قد رام بعض الملبسين من فضلائهم تصحيح هذا الهذيان فقال ليس يستحيل أن يكون جسم واحد بعضه أنثى وبعضه ذكر كالرجل مثلاً فإن العين والأذن واليد والرجل منه مؤنثة والرأس والصلب والصدر والظهر منه ذكر وأيضاً فإن الجسم مركب من الهوى والصوره والهوى مذكرة والصوره مؤنثة وأيضاً لما وجد المنجمون الشمس تدل على الآباء والابن ذكر والقمر يدل على الأم وهي أنثى قالوا إن الشمس ذكر والقمر أنثى قالوا وقد قال أرسطو في كتاب الحيوان طمث المرأة يقل في نقصان الشهر وكذلك قال بعض الناس إن القمر أنثى قالوا وأيضاً فالشمس إذا كانت قريباً من سمت الرءوس كان الحر واليبس وهما من طبيعة الذكورية والقمر إذا كان يقرب من سمت الروس بالليل كان البرد والرطوبة وهما من طبيعة الأنثى فليعجب العاقل اللبيب من هذه الخرافات فأما أعضاء الانسان الذكر والأنثى فذلك أمر راجع إلى مجرد اللفظ والحاق علامة التأنيث في تصغيره ووصفه وخبره وعود الضمير عليه بلفظ التأنيث وجمعه جمع المؤنث وليس ذلك عائد إلى طبيعة العضو ومزاجه فنظير هذا قول النحاة الشمس مؤنثة للحاق العلامة لها في تصغيرها فتقول شمسية وفي الخبر عنها نحو الشمس طالعة والقمر مذكر لعدم الحاق العلامة له في شيء من ذلك فعلى هذا الوجه وقع التذكير والتأنيث في أعضاء الحيوان وأما قسمتمكم البروج وأجزاء الفلك إلى مذكر ومؤنث فليست بهذا الاعتبار بل باعتبار الفعل والانفعال والحرارة والرطوبة فتشبيه أحد البابين بالآخر تلبس وجهل . . . وأما تركيب الجسم من الهوى والصوره فأكثر العقلاء نقوه وقالوا هو شيء واحد متصل متوارد عليه الاتصال والانفصال كما يتوارد عليه غيرهما من الاعراض فيقبلها ولا يلزم من قبوله الاتصال والانفصال أن يكون هناك شيء آخر غير الجسمية يقبل به ذلك والذين قالوا بتركيبه منهما لم يقل أحد منهم أصلاً إنه مركب من ذكر وأنثى والصوره مؤنثة في اللفظ لا في الطبيعة واضحكاه على عقولهم السخيفة . . . وأما دلالة

الشمس على الأب وهو مذكر ودلالة القمر على الأم وهي أنثى فلو سلمت لكم هذه الدلالة كيف يلزم منها تذكير مادل على الذكر وتأنيث ما يدل على الأنثى وأين الارتباط العقلي بين الدليل والمدلول في ذلك كيف ودلالة الشمس على الأب والقمر على الأم مبنى على تلك الدعاوى الباطلة التي ليس لها مستند اليه الا خيالات وأوهام لا يرضاها العقلاء . . وأما ما حكوه عن ارسطو فنقل محرف ونحن نذكر نصه في الكتاب المذكور فان لنا به نسخة مصححة قد اعتنى بها قال في المقالة الثامنة عشر بعد أن تكلم في علة الاذكار والايثا وذكرك قول من قال إن سبب الاذكار حرارة الرحم وسبب الايثا برودته وأبطل هذا بأن الرحم مشتمل على الذكر والأنثى معاً في الانسان وفي كل حيوان يلد قال فقد كان ينبغي على قول هذا القائل أن يكون انتوء مان إما ذكرين وإما أنثيين وأبطله بوجوه أخر وهذا رأى أنبذ فلبس وذكر قول ديمقراطيس أن ذلك ليس لأجل حرارة الرحم وبرودته بل بحسب الماء الذي يخرج من الذكر وطبيعته في الحرارة والبرودة وجعل قوة الاذكار والايثا تابعة لماء الذكر وذكر قول طائفة أخرى أن خروج الماء من الناحية اليمنى من البدن هي علة الاذكار وخروجه من الناحية اليسرى هي علة الايثا قال ان الناحية اليمنى من الجسد أسخن من الناحية اليسرى وأنضج وأدفأ من غيرها ورجح قول ديمقراطيس بالنسبة إلى هذه الآراء ثم قال فقد بينا العلة التي من أجلها يخلق في الرحم ذكر وأنثى والاعراض التي تعرض تشهد لما بينا أن الاحداث يلدون الاثا أكثر من الشباب والمتشبهون يلدون أناثا أيضاً أكثر من الشباب لان الحرارة التي في الاحداث ليست بتامة بعد والحرارة التي في الشيوخ ناقصة والاجسام الرطبة التي خلقها شبيهة بخلقه بعض النساء تلد أناثا أكثر ثم قال فاذا كانت الريح شمالا كان الولد ذكراً وإذا كانت جنوباً كان المولود أنثى لأن الاجساد اذا هبت الجنوب كانت رطبة وكذلك يكون الزرع أكثر وكلما أكثر الزرع يكون الطبخ غير نضج والحال هذه العلة يكون زرع الذكورية ويكون دم طمث النساء من قبل الطباع عند خروجه أرطب أيضاً قلت ومراده بالزرع الماء الذي يكون من الرجل قال والحال هذه العلة يكون طمث النساء من قبل الطباع في نقص الاهلة أكثر لان تلك الايام أبرد من سائر أيام الشهر وهي أرطب أيضاً لنقص الاهلة وقلة الحرارة والشمس تصير الصيف والشتاء في كل سنة فأما القمر فيفعل ذلك في كل شهر فتأمل كلام الرجل فانه لم يتعرض لكون القمر ذكر أو أنثى ولا أحال على ذلك وانما أحال على الامور الطبيعية في السكائنات الفاسدات وبين تأثير النيرين

في الرطوبة واليبوسة والحرارة والبرودة وجعل لذلك تأثيرا في الازكار والايثات لالنجوم والطوالع ومع أن كلامه أقرب إلى العقول من كلام المنجمين فهو باطل من وجوه كثيرة معلومة بالحس والعقل وإخبار الأنبياء فإن الازكار والايثات لا يقوم عليه دليل ولا يستند إلى أمر طبيعي وإنما هو مجرد مشيئة الخالق الباري المصور الذي يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور ويزوجهم ذكراً وأنثاً ويجعل من يشاء عقيماً انه عليم قدير الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وكذا هو قرين الأجل والرزق والسعادة والشقاوة حيث يستأذن الملك الموكل بالمولود ربه وخالقه فيقول يارب أذكر أم أنثى سعيد أم شقي فما الرزق فما الأجل فيقضي الله ما يشاء ويكتب الملك ولا يستقصاء الكلام في هذه المسألة موضع هو أليق بها من هذا وقد أشبعنا الكلام فيها في كتاب الروح والنفس وأحوالها وشقاوتها وسعادتها ومقرها بعد الموت والمقصود الكلام على أقوال الأحكاميين من أصحاب النجوم وبيان تهاافتها وأنها إلى المحالات والتخيلات أقرب منها إلى العلوم والحقائق . وأما قول المنتصر لكم إن الشمس إذا كانت مسامتة للرؤوس كان الحر واليبس وهما من طبيعة الذكور وإذا كان القمر مسامتة للرؤوس كان البرد والرطوبة وهما من طبيعة الاناث فيقال هذا لا يدل على تأنيث القمر وتأنيث الشمس بوجه من الوجوه فإن البرد والرطوبة يكونان أيضاً بسبب بعد الشمس من المسامتة وميلها عن الرؤوس وحصوها في البروج الشمالية سواء كان القمر مسامتاً أو غير مسامت فينبغي على قولكم أن يكون سبب هذا البرد أنثى وهذا لا يقوله عاقل بل الأسباب طبيعية من برد الهواء وتكاثره وتأثير الشمس في تحليل الأبخرة التي تكون منها الحرارة بسبب بعدها عن الرؤوس وليس سبب ذلك أنثى اقتضته وفعلته فقد جمعتم إلى جهلكم بالطبيعة والكذب على الخلقة القول الباطل على الله وعلى خلقه وليس العجب إلا ممن يدعى شيئاً من العقل والمعرفة كيف يتقاد له عقله بالأصغاء إلى محالاتكم وهذا نأتكم ولكن كل مجبول مهيب ولما تكايس من تكايس منكم في أمر الهيولى وزعم أنها أنثى وأن الصورة ذكر وأن الجسم الواحد مشتمل على الذكر والأنثى أضحك عقلاء الفلاسفة عليه فإن زعيمهم ومعلمهم الأول قد نص في كتاب الحيوان له على أن الهيولى في الجسم كالدكر . . وإن قلتم فهذا يشهد لقولنا أيضاً لأنها إن كانت عنده كالدكر فالصورة أنثى فصار الجسم الواحد بعضه ذكر وبعضه أنثى . . قلنا القائلون بتركب الاجسام من الهيولى والصورة لم يقولوا إن أحدهما متميز عن الآخر كما زعمتم ذلك في أجزاء الفلك بل عندهم الهيولي والصورة

قد اتحدا وصارا شيئاً واحداً فالإشارة الحسية الى أحدهما هي بعينها إشارة الى الآخر وأنتم جعلتم الجزء المذكور من القلب مباناً للجزء الاثنى منه بالوضع والحقيقة والإشارة الى أحدهما غير الإشارة الى الآخر ولل كلام مع أصحاب الهيولي مقام آخر ليس هذا موضعه فان دعوى تركيب الجسم منهما دعوى فاسدة من وجوه كثيرة وليس يصح شيء منه غير الهيولى الصناعية كالخشب للسرير والطبيعية كالمني للمولود وهي المادة الصناعية والطبيعية وما سوى ذلك فخيال ومحال والله المستعان . . . عدنا إلى كلام صاحب الرسالة . . . قال ومن ذلك زعمهم أنه إن اتفق مولود ابن ملك وابن حجام في البلد والوقت والطاع والدرجة وكانت سائر دلالات السعادة موجودة في مولديهما وجب أن يكون من ابن المالك ملك جليل سائس مدير ومن ابن الحجام حجام حاذق وهذا يخرج النجوم عن أن تكون تدل على ما يتحدد من حال الانسان ويجعلها تدل على حذقه وصناعة أبيه وتقصيره فيها . . . قلت ومما يوضح فساد قولهم في ذلك أن بطليموس جعل الكواكب الدالة على الصناعات ثلاثة المريخ والزهرة وعطارد وقال لأن الصناعات العملية تحتاج الى ثلاثة أشياء ضرورية أحدها المعرفة والثاني الآلة والثالث الطاقة في الكف ليخرج المعلول المصنوع حسناً والآلة للمريخ التي يشير اليها يكون على الاكثر إما حديد وإما مصاحبة للحديد ولذلك يقولون صورته شاب يميناه سيف مسلول ويسراه رأس سنان وهو راكب أسداً وثيابه حمرة تلهب وآخرون منهم يقولون على رأسه بيضة ويسراه طيرين وعليه خرقة حمراء وهو راكب فرساً أشهب والمعرفة لعطارد ولذلك يقولون صورته صورة شاب يميناه حبة ويسراه لوح يقرأه وعلى رأسه تاج وثيابه ملوثة بالتراب والنفوش وما شا كل ذلك للزهرة ولذلك يقولون صورتها صورة امرأة حسنة بين يديها مدق تضرب به وهي راكبة على جمل ومنهم من يقول امرأة جالسة مرخاة الشعر ذوائبها يسراها وباليمنى مرآة تنظر فيها نظيفة الثوب وعليها طوق وأسورة وخلاخل وأما الشمس والقمر فهما الدالان على الملك فالشمس صورتها صورة رجل بيده اليمنى عصاً يتوكأ عليها وباليمنى جزر راكب عجلة تجرها أربعة نمور ومنهم من يقول صورتها صورة رجل جالس قابض على أربعة أعنة أفراس ووجهه كالطبق يلهب ناراً قالوا ودلائل الملك ليست بأعيانها هي دلائل الصناعات ودلائل الصناعات هي دلالات الملك بل قد يجوز أن يدل على رياسة ما إلا أن الملك أخص من الرياسة ولكل واحد من الكواكب على الاطلاق دلالة على رياسة ما في معنى من المعاني . . . فيقال أرايتم إن حصلت أدلة الملك في طالع مولود ليس من الملك في شيء بل أكثر المولودين لا ينادون الملك البتة (٣٢ - مفتاح)

وإنما يناله واحد من الناس ولا يلزم أن يكون في آبائه ملك ولا يكون ابن ملك فما بال طالع الملك المشترك بين عدة أولاد خص هذا وحده حتى أن أكثركم ينظر بنص بطليموس إلى جنس المولود وما يصلح له فيحكم على ابن الملك بالملك وعلى ابن الحجام بالحجامة فإن كان طالعهما واحداً حكم بتقدم ابن الحجام في رئاسة صناعته وكونه كملكهم ومعلوم أن الحس والوجود أكبر المكذبين لكم في هذه الأحكام فما أكثر من نال الملك وليس هو من أبناء الملوك البتة ولا كان طالعُه يقتضى ذلك وحرمة من يقتضيه طالعُه بزعمكم ممن أبوه ملك وكذلك الكلام في غير الملك الطالع الذي يقتضى كون المولود حكماً عالماً أو حاذقاً في صناعته كم قد أخلف وحصل العلم والحكمة والتقدم في الصناعة لغير أرباب ذلك الطالع وفي ذلك أبين تكذيب لكم وإبطال لقولكم والله المستعان قال صاحب الرسالة وأبعد من ذلك قولهم إن الكواكب المتحيرة أجل من الثواب وأبين تأثيراً في العالم وإن كل واحد من الكواكب الثلاثة يفعل فعلاً واحداً لا يزول عنه من غير أن ينحس أو يسعد وإن عطارده هو من الكواكب المتحيرة ليس له طبع يعرف وأنه نحس إذا قارن النحوس وسعد إذا قارن السعود . . ومن ذلك قولهم إن قوة القمر الترطيب وإن العلة في ذلك قرب فلكه من الأرض وقوله البخارات الرطبة التي ترتفع إليه منها وأن قوة زحل أن يبرد ويخفف تجفيفاً يسيراً وأن علة ذلك بعده عن حرارة الشمس وعن البخارات الرطبة التي ترتفع من الأرض وأن قوة المريخ محففة محرقة لمشاكلة لونه اللون النار ولقربه من الشمس لأن السكرة التي فيها الشمس موضوعة تحته . . قلت فليتأمل العاقل ما في هذا الكلام من ضروب الحمال وما للفلك ووصول البخارات الأرضية إليه وهل في قوة البخارات تصاعدها إلى سطح الفلك مع البعد المقرط والبخار إذا ارتفع فغاية ارتفاعه كارتفاع السحاب لا يتعداه وهل تتأثر العلويات بطبائع السفليات وتكيف بكميئياتها وتتفعل عنها . . ومما يدل على فساد ذلك أيضاً أن القمر لو كان مترطباً من البخارات وجب أن تزداد رطوبته في كل يوم لأنه دائم القبول للبخارات ولا يتحولون ذلك . . وإن التزمه منهم مكابر وقال كل يوم يزداد رطوبة . . قلت له فما تنكر أن تكون دلالة زحل والمريخ على النحوس تزايد وتكون دلالة على النحوس في اليوم أكثر من دلالة في الأمس ولو فتح عليكم هذا الباب فلعل السعد يتقلب نحساً وبالعكس وهذا يرفع الأمان عن أصول هذا العلم . . وأيضاً فإذا جوزتم انفعال الفلكيات عن أجزاء هذا العالم السفلي لزمكم تجويز فساد هذه الكواكب من هذه الأجرام

العنصرية ولزمكم تجويز أن ترتفع إلى القمر من الأدخنة ما يوجب جفافه وبلوغه في
 اليبس الغاية وأيضا فاذا جوزتم ذلك فلم لا تجوزون نفوذ تلك البخارات إلى ما وراء فلك
 القمر حتى يترطب فلك الافلاك . فان قلتم فلك القمر عائق عن ذلك . قلنا وكرة الاثير
 حائلة بين عالمنا هذا وبين فلك القمر فكيف جوزتم وصول البخارات الارضية إلى فلك
 القمر وفي مشابهة لون المريخ للون النار مما يقتضى تأثيره الاحراق والتجفيف وهل في
 الهذيان أعجب من هذا فان أرادوا النار البسيطة فانها لالون لها وان أرادوا النار الحادثة فهي
 بحسب مادتها التي توجب حرمتها وصفرتها وبياضها وأما كون الشمس تحتها فهذا لا يقتضى
 تأثيرها فيه واعطاؤه قوة التجفيف والاحراق فان الشمس لو أثرت فيه ذلك وأعطته إياه
 لكانت الشمس بهذا التأثير والاعطاء للزهرة أولى لان كرتها فوق كرة الزهرة ونسبتها
 إلى كرة الزهرة كنسبتها إلى كرة المريخ فهلا كانت قوة الزهرة التجفيف والاحراق بل
 تأثير الشمس فيما تحتها أولى من تأثيرها فيما فوقها . قال صاحب الرسالة وان السكواكب
 الثابتة التي في الدب الاكبر قوتها كقوة المريخ وهذا غلط عظيم لان لون هذه السكواكب
 غير مشبه للون النار وليست الكرة التي فيها الشمس موضوعة تحتها بل الكرة التي فيها
 زحل موضوعة تحتها فهي بأن يكون حالها مشبهاً لحال زحل أولى لانها فوقه وبعدها عن
 الشمس وعن حرارات الارض أكثر من بعده . قلت والعجب من هؤلاء يعلمون
 قول مقدمهم بطليموس أن طبائع الاجرام السماوية واحدة ثم يحكمون على بعضها
 بالحرارة وعلى بعضها بالبرودة وكذلك بالرطوبة واليبوسة . قال وزعموا أن عطارد
 معتدل في التجفيف والترطيب لانه لا يبعد في وقت من الاوقات عن حر الشمس بعدا
 كثيرا ولا وضعه فوق كرة القمر وأن السكواكب الثابتة التي في الجاني حالها شبيهة بحاله
 وليس يوجد لها من السبين الذين دلا على طبيعة عطارد شيئا بل الدور يوجد لها ضد
 ذلك وهو أنها بعيدة من الشمس في أكثر الاوقات وان فلكها أبعد فلاك السكواكب
 من كرة القمر . وقالوا إن السكواكب التي من النعاد (١) تشبه حال عطارد وزحل في
 بعض الاوقات وتشبه حال المشتري والمريخ في بعضها . قلت وقد استدلل فضلاءكم على
 اختلاف طبائع السكواكب باختلاف ألوانها فقالوا زحل لونه الغبرة والسكودودة فحكمنا
 بأنه على طبع السوداء وهو البرد واليبس فان السوداء لها من الالوان الغبرة وأما المريخ
 فانه يشبه لونه لون النار فلا جرم قلنا طبعه حار يابس وأما الشمس فهي حارة يابسة

(١) هكذا في الاصل ولم تقف على صحته فليحذر

لوجهين أحدهما أن لونها يشبه لون الحمرة الثاني أنا نعلم بالتدبير أنها مسخنة للاجسام
 مشقة للرطوبات وأما الزهرة فانا نرى لونها كالمركب من البياض والصفرة ثم إن البياض
 يدل على طبيعة البلغم الذي هو البرد والرطوبة والصفرة تدل على الحرارة ولما كان بياض
 الزهرة أكثر من صفرتها حكمنا عليها بأن بردها ورطوبتها أكثر وأما المشتري فلما
 كانت صفرتها أكثر مما في الزهرة كانت سخونته أكثر من سخونة الزهرة وكان في
 غاية الاعتدال وأما القمر فهو أبيض وفيه كمودة فيياضه يدل على البرد وأما عطارد فانا
 نرى عليه الألوان مختلفة فرمما رأيناه أخضر وربما رأيناه أغبر وربما رأيناه على خلاف
 هذين اللونين وذلك في أوقات مختلفة مع كونه من الأفق على ارتفاع واحد فلا جرم
 قلنا إنه لكونه قابلاً للألوان المختلفة يجب أن يكون له طبائع مختلفة إلا أننا لما وجدنا في الغالب
 عليه الغبرة الأرضية قلنا طبيعته أميل إلى الأرض وليس . وهذا التقرير باطل من وجوه
 عديدة أحدها أن المشاركة في بعض الصفات لا تقتضي المشاركة في الماهية والطبيعة ولا
 في صفة أخرى . الوجه الثاني أن الدلالة بمجرد اللون على الطبيعة ضعيفة جداً
 فان النورة والنوشادر والزرنيخ والزئبق المصعد والكبريت في غاية البياض مع أن
 طبائعها في غاية الحرارة . الثالث أن ألوان الكواكب ليست كما ذكرتم فزحل رصاصي
 اللون وهذا مخالف للغبرة والسواد الخالص وأما المشتري فلا بد أن بياضه أكثر من صفرته
 فيلزم على قولكم أن برده أكثر من حره وهم يشكرون ذلك وأما الزهرة فلا صفرة فيها
 ألبتة بل الزرقة ظاهرة في أمرها فيلزم أن تكون خالصة البرد وأما المريخ فان كان حره
 لشبهه بالنار في لونه فهذه المشابهة في الشمس والنار أتم فيلزم أن تكون حرارة الشمس
 وسخونها أقوى من حرارة المريخ وهم لا يقولون ذلك وأما عطارد فانا وان رأيناه مختلف
 اللون في الأوقات المختلفة إلا أن السبب فيه أنا لا نراه إلا إذا كان قريباً من الأفق
 وحينئذ يكون بيننا وبينه بخارات مختلفة فلا جرم اختلف لونه لهذا السبب وأما القمر
 فقد قال زعيمكم المؤخر أبو معشر أنه لا ينسب لونه إلى البياض إلا من عدم الحس البصري
 فتبين بطلان قولكم في طبائع الكواكب وتنقضه واختلافه ولما علم بعض فضلائكم فساد
 قولكم في طبائع الكواكب وان العقل يشهد بتكذيبه صدف عنه وأنكره وقال إنما نشير
 بهذه القوى والطبائع إلى ما يحدث عن كل واحد من الاجرام السماوية وينفعل بها من
 الكائنات الفاسدات لا أنها بطبائعها تفعل ذلك بل يحدث عنها ما يكون حاراً أو بارداً أو

رطباً أو يابساً كما يقال ان الحركة تسخن والصوم يجفف لا على أنها تفعل ذلك بطبائعها بل بما يحدث عنها فبطليموس قال ان القمر مرطب والشمس تسخن بحسب ما يحدث عنهما وتنفعل المنفعلات بتلك القوى لا بأن طبائعها مكيفات فقال نحن لم ننازعكم في تأسير الشمس والقمر في هذا العالم بالرطوبة والبرودة واليبوسة وتوابعها وتأثيرها في أبدان الحيوان والنبات ولكن هما جزء من السبب المؤثر وليس بمؤثر تام فان تأثير الشمس مثلاً إنما كان بواسطة الهواء وقبوله للسخونة والحرارة بانعكاس شعاع الشمس عليه عند مقابلتها لجرم الأرض ويختلف هذا القبول عند قرب الشمس من الأرض وبعدها فيختلف حال الهواء وأحوال الأبخرة في تكاثفها وبرودتها وتلطيفها وحرارتها فتختلف التأثيرات باختلاف هذه الاسباب والسبب جزء الشمس في ذلك والأرض جزء والمقابلة الموجبة لانعكاس الأشعة جزء والمحل القابل للتأثير والا تفعل جزء ونحن لا ننكر أن قوة البرد بسبب بعد الشمس عن سمت رؤسنا وقوة الحر بسبب قرب الشمس من سمت رؤسنا ولا ننكر أن الشمس إذا طلعت فان الحيوان ناطقه وبهيمة يخرج من مكانه وأكثته وتظهر القوة والحركة فيهم ثم مادامت الشمس صاعدة في الربع الشرقي فحركات الحيوان في الازدياد والقوة والاستكمال فاذا ماتت الشمس عن وسط السماء أخذت حركات الحيوان وقواهم في الضعف وتستمر هذه الحال إلى غروب الشمس ثم كلما ازداد نور الشمس عن هذا العالم بعداً ازداد الضعف والفتور في حركة الحيوان وهدأت الأجساد ورجعت الحيوانات إلى مكانها فاذا طلعت الشمس رجعوا إلى الحالة الأولى ولا ننكر أيضاً ارتباط فصول العالم الأربعة بحركات الشمس وحولها في أبراجها ولا ننكر أن السودان لما كان مسكنهم خط الاستواء إلى محاذة ممر رأس السرطان وكانت الشمس تمر على رؤوسهم في السنة إما مرة وإما مرتين تسودت أبدانهم وجعدت شعورهم وقلت رطوباتهم فساعت أخلاقهم وضعفت عقولهم وأما الذين مساكنهم أقرب إلى محاذة ممر السرطان فالسوداء فيهم أقل وطبائعهم أعدل وأخلاقهم أحسن وأجسامهم ألطف كأهل الهند واليمن وبعض أهل الغرب وعكس هؤلاء الذين مساكنهم على ممر رأس السرطان إلى محاذة بنات نعش الكبرى فهؤلاء لأجل ان الشمس لا تسامت رؤوسهم ولا تبعدهم أيضاً بعداً كثيراً لم يعرض لهم حر شديد ولا برد شديد فألوانهم متوسطة وأجسامهم معتدلة وأخلاقهم فاضلة كأهل الشام والعراق وخراسان وفارس والصين ثم من كان من هؤلاء أميل إلى ناحية الجنوب كان أتم في الذكاء

والفهم ومن كان منهم يميل إلى ناحية الشرق فهم أقوى نفوساً وأشد ذكورة ومن كان يميل إلى ناحية الغرب غلب عليه اللين والرزانة ومن تأمل هذا حق التأمل وسافر بفكره في أقطار العالم علم حكمة الله في نشره مذهب أهل العراق وما فيه من اللين وما شاكله في أهل المشرق ومذهب أهل المدينة وما فيه من الشدة والقوة في أهل المغرب وأما من كانت مساكنهم محاذية لبنات نعش وهم الصقالبة والروم فانهم لكثرة بعدهم عن مسامطة الشمس صار البرد غالباً عليهم والرطوبة الفضلية فيهم لأنه ليس من الحرارة هناك ما ينشفها وينضجها فلذلك صارت ألوانهم يبيضاء وشعورهم بسيطة شقراء وأبدانهم رخصة وطبائعهم مائلة إلى البرودة وأذهانهم جامدة وكل واحد من هذين الطرفين وهما الاقليم الأول والسابع يقل فيه العمران ويتقطع بعضه عن بعض لأجل غلبة اليبس ثم لا تزال العارة تزداد في الاقليم الثاني والسادس والخامس ويقل الخراب فيها وأما الاقليم الرابع فانه أكثر الأقاليم عمارة وأقلها خراباً بالفصل الوسط على الاطراف بسبب اعتدال المزاج وهو الذي انتشرت فيه دعوة الاسلام وضرب الدين بجرانه فيه وظهر فيه أعظم من ظهوره في سائر الأقاليم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم زويت لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيلغ ملك أمتى مازوى لى منها فكان انتشار دعوته صلى الله عليه وسلم فى أعدل الأرض ولذلك انتشرت شرقاً وغرباً أكثر من انتشارها جنوباً وشمالاً ولهذا زويت له فأرى مشارقها ومغاربها وبشرأمته بانتشار مملكتها فى هذين الربعين فانهما أعدل الأرض وأهلها أكمل الناس خلقاً وخلقاً فظهر الكمال له فى الكتاب والدين والاصحاب والشرعية والبلاد والممالك صلوات الله وسلامه عليه . . فان قيل فقد فضلت اقليم الرابع على سائر الاقاليم مع أن شيئاً من الأدوية لا تتولد فيه إلا دواء ضعيفاً وإنما تتكون الأدوية فى سائر الاقاليم قيل هذا من أدل الدلائل على فضله عليها لأن طبيعة الدواء لا تكون معتدلة إذ لو حصل فيها الاعتدال لكان غذاء الادواء الطبيعة الخارجة عن الاعتدال لا تحدث إلا فى المساكن الخارجة عن الاعتدال وكذلك حال الشمس فى المواضع التى تسامتها فوضع حضيضها وغاية قربها من الأرض فى البرارى الجنوبية تسكون تلك الاماكن محترقة نارية لا يتكون فيها حيوان البتة ولذلك والله أعلم كان أكثر البخار من الجانب الجنوبي دون الشمالى لأن الشمس إذا كانت فى حضيضها كانت أقرب إلى الأرض وإذا كانت فى أوجها كانت أبعد وعند قربها من الأرض يعظم تسخينها ولسخونة جاذبة للرطوبات وإذا تجذبت

الرطوبات إلى الجانب الجنوبي انكشف الجانب الشمالى ضرورة وصار مستقر الحيوان الارضى والجنوبى أعظم الجانبين رطوبة وأكثرها مياها ومقرراً للحيوان المائى وأما المواضع المسامطة لأوج الشمس فى الشمال فهي غير محترقة بل معتدلة لبعده الشمس من الارض وسبب التفاوت القليل الحاصل بين أقرب قرب الشمس من الارض وأبعد بعدها منها صار الجنوبى محترقا والجانب الشمالى معتدلا فلو كانت الشمس حاصلة فى فلك الكواكب لفسد هذا العالم من شدة البرد ولو فرضنا أنها انحدرت إلى فلك القمر لا حرقت هذا العالم فاقترضت حكمة العزيز العليم الحكيم ان وضع الشمس وسط الكواكب السبعة وجعل حركتها المعتدلة وقربها المعتدل سبباً لاعتدال هذا العالم وجعل قربها وبعدها وارتفاعها وانخفاضها سبباً لفصوله التى هى نظام مصالحة فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين .. وأهل الاقليم الاول لاجل قربهم من الموضع المحاذى لخصيصة الشمس كانت سخونة هوائهم شديدة ولا جرم كانوا أشد سوادا من مكان خط الاستواء .. وأهل الاقليم الثانى سخونة هوائهم ألطف فكانوا سمر اللون .. والاقليم الثالث والرابع أعدل الاقاليم مزاجاً بسبب اعتدال الهواء بسبب تعديل ارتفاع الشمس لا تكون فى أبعد بعدها عن الارض فههنا وان حصلت مسامطة مفيدة لمزيد السخونة لكن حصل أيضاً البعد المقلل للسخونة فحصل الاعتدال من بعض الوجوه وفى الجانب الجنوبى وان حصل مزيد القرب من الارض لكن لم يحصل هناك مسامطة للمساكن المعمورة لخط الاعتدال فى الجانبين بهذه الطريق وصار أهل الاقليم الثالث والرابع أفضل الناس صوراً وأخلاقاً .. وأما الاقليم الخامس فان سخونة الهواء هناك أقل من الاعتدال بمقدار يسير فلا جرم صار فى جزء البرد وصارت طبائع أهله أقل نضجاً من طبائع أهل الاقليم الرابع إلا أن بعدهم عن الاعتدال قليل .. وأما أهل الاقليم السادس والسابع فان أهلها محرورون ولغلبة البرد والرطوبة عليهم يشتد بياض ألوانهم وزرقة عيونهم وأما المواضع التى تقرب من أن يكون الخط فيها فوق الرأس فهناك لا يصل تسخين الشمس اليها فلا جرم عظم البرد فيها ولم يكن هناك حيوان البتة وهذا كله يدل على أن الشمس جزء السبب وان الهواء جزء السبب والارض جزء وانعكاس الشعاع جزء وقبول المنفعلات جزء مجموع ذلك سبب واحد قدره العليم القدير وأجرى عليه نظام العالم وقدر سبحانه أشياء أخر لا يعرفها هؤلاء الجهال ولا عندهم منها خبر من تدبير الملائكة وحركاتهم وطاعة استنصاحات العالم ومواده لهم وتصريفهم تلك المواد بحسب مرسوم لهم من التقدير الإلهى والامر الربانى ثم قدر تعالى أشياء أخر تمنع هذه الاسباب

عند التصادم وتدافعها وتقهّر موجبها ومقتضاها ليظهر عليها أثر القهر والتسخير والعبودية
وأنها مصرفة مدبرة بتصرف قاهر قادر كيف يشاء ليدل عباده على أنه هو وحده
الفعال لما يريد المدبر خلقه كيف يشاء وان كل في مافي المملكة الالهية طوع قدرته وتحت
مشيئته وأنه ليس شيء مستقل وحده بالفعل إلا الله وكل ماسواه لا يفعل شيئاً إلا بمشارك
ومعاون وله ما يعاوقه ويمانهه ويسلبه تأثيره فتارة يسلب سبحانه النار احرقتها ويجعلها
برداً كما جعلها على خليله برداً وسلاماً وتارة يمسك بين أجزاء الماء فلا يتلاقى كما فعل
بالبحر لموسى وقومه وتارة يشق الأجرام السماوية كما شق القمر لخاتم أنبيائه ورسله
وفتح السماء لمصعده ووجهه وتارة يقلب الجماد حيواناً كما قلب عصى موسى ثعباناً وتارة
يغير هذا النظام ويطلع الشمس من مغربها كما أخبر به أصدق خلقه عنه فاذا أتى الوقت
العلوم فشق السموات وفطرها ونثر الكواكب على وجه الأرض ونسف جبال العالم
ودكها مع الأرض وكور شمس العالم وقمره ورأى ذلك الخلاق عياناً ظهر للخلاق كلهم
صديقه وصدق رسله وعموم قدرته وكالها وأن العالم بأسره منقاد لمشيئته طوع قدرته
لا يستعصى عليه انفعاله لما يشاءه ويريده منه وعلم الذين كفروا وكذبوا رسله من الفلاسفة
والمنجمين والمشرّكين والسقياء الذين سموا أنفسهم الحكماء أنهم كانوا كاذبين .. واجتمع
جماعة من الكبراء والفضلاء يوماً فقرأ قارىء إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت
وإذا الجبال سيرت حتى بلغ علمت نفس ما أحضرت وفي الجماعة أبو الوفاء بن عقيل فقال
له قائل ياسيدي هب أنه أنشر الموتى للبعث والحساب وزوج النفوس بقرنائها للنواب
والعقاب فما الحكمة في هدم الأبنية وتسيير الجبال ودك الأرض وفطر السماء ونثر النجوم
وتخريب هذا العالم وتكوين شمس وخسوف قمره فقال ابن عقيل على البديهة إنما بنى لهم هذه الدار
للسكنى والتمتع وجعلها وما فيها للاعتبار والتفكر والاستدلال عليه بحسن التأمل والتذكر فلما
انقضت مدة السكنى وأجلهم عن الدار وخرّبها لا تنقل الساكن منها فأراد أن يعلمهم بأن في
إحالة الأحوال وإظهار تلك الأحوال وإبداء ذلك الصنع العظيم بياناً لكمال قدرته ونهاية
حكيمه وعظمة ربوبيته وعز جلاله وعظم شأنه وتكذيباً لأهل الاتحاد وزنادقة المنجمين
وعباد الكواكب والشمس والقمر والأوثان ليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين فاذا رأوا
أن منار آلهتهم قد انهدم وأن معبوداتهم قد انتثرت والأفلاك التي زعموا أنها وما حوتها
هي الارباب المستولية على هذا العالم قد تسققت وانفطرت ظهرت حينئذ فضائحهم وتبين
كذبهم وظهر أن العالم مربوب محدث مدبر له رب يصرفه كيف يشاء تكذيباً

للملاحدة الفلاسفة القائلين بقدمه فكم لله من حكمة في هدم هذه الدار ودلالة على عظيم قدرته وعزته وسلطانه وانفراده بالربوبية واثبات الخلق بأسرها لقهره وإذعانها لمشيئته فتبارك الله رب العالمين ونحن لا ننكر ولا ندفع أن الزرع والنبات لا ينمو ولا ينشأ إلا في المواضع التي تطلع عليها الشمس ونحن نعلم أيضاً أن وجود بعض النبات في بعض البلاد لا سبب له إلا اختلاف البلدان في الحر والبرد الذي سببه حركة الشمس وتقاربها في قربها وبعدها من ذلك البلد وأيضاً فإن النخل ينبت في البلاد الحارة ولا ينبت في البلاد الباردة وشجر الموز لا ينبت في البلاد الباردة وكذلك ينبت في البلاد الجنوبية أشجار وفواكه وحشائش لا يعرف شيء منها في جانب الشمال وبالعكس وكذلك الحيوانات يختلف تكوينها بحسب اختلاف حرارة البلاد وبرودتها فإن النسر والقطيع يكونان بأرض الهند ولا يكونان في سائر الأقاليم التي هي دونها في الحرارة وكذلك غزال المسك والكر كند وغير ذلك وكذلك لا ندفع تأثير القمر في وقت امتلائه في الرطوبات حتى في جزر البحار ومدها فإن منها ما يأخذ في الازدياد من حين يفارق القمر الشمس إلى وقت الامتلاء ثم انه يأخذ في الانقصاص ولا يزال نقصانه يستمر بحسب نقصان القمر حتى ينتهي إلى غاية نقصانه عند حصول الحاق ومن البحار ما يحصل فيه المد والجزر في كل يوم وليلة مع طلوع القمر وغروبه وذلك موجود في بحر فارس وبحر الهند وكذلك بحر الصين وكيفيته أنه إذا بلغ القمر مشرقاً من مشارق البحر ابتداء البحر بالمد ولا يزال كذلك إلى أن يصير القمر إلى وسط السماء ذلك الموضع فعند ذلك ينتهي منتهاه فإذا زال القمر من مغرب ذلك الموضع ابتداء المد من تحت الأرض ولا يزال زائداً إلى أن يصل القمر إلى وتد الأرض حينئذ ينتهي المد منتهاه ثم يبتدىء الجزر ثانياً ويرجع الماء كما كان وسكان البحر كلما رأوا في البحر انتفاخاً وهيجان رياح عاصفة وأمواج شديدة علموا أنه ابتداء المد فإذا ذهب الانتفاخ وقلت الأمواج والرياح علموا أنه وقت الجزر وأما أصحاب الشطوط والسواحل فانهم يجدون عندهم في وقت المد الماء حركة من أسفل إلى أعلاه فإذا رجع الماء ونزل فذلك وقت الجزر وكذلك أيام بحرانات الأمراض بحسب زيادة القمر ونقصانه منطبقاً عليها وكذلك الاخلاط التي في بدن الإنسان مادام القمر آخذاً في الزيادة فانها تكون أزيد ويكون ظاهر البدن أكثر رطوبة وحسناً فإذا نقص ضوء القمر صارت الاخلاط في غور البدن والعروق وازداد ظاهر البدن يبساً وكذلك ألبان الحيوانات تتزايد من أول الشهر إلى نصفه فإذا أخذ القمر في النقصان نقصت غزارتها وكذلك أدمغة الحيوانات

في أول الشهر أزيد منها في نصفه الآخر وإن حدث في أجواف الطيور بيض في ذلك
 الأول من الشهر كان يياضه أكثر من يياض الحادث في نصفه الثاني وكذلك الانسان
 إذا نام أو قعد في ضوء القمر حدث في بدنه الاسترخاء والكسل وهاج عليه الزكام والصداع
 وإذا وضعت لحوم الحيوانات مكشوفة تحت ضوء القمر تغيرت طعمها وتعفت وكذلك
 السمك في البحار والآجام الجارية توجد من أول الشهر إلى وقت الامتلاء أكثر
 وخروجها من قعور البحار والآجام أظهر ومن بعد الامتلاء إلى الاجتماع فانها تدخل
 قعور البحار والآجام والذي يظهر من سمين السمك في النصف الأول أكثر من
 الذي يظهر في الثاني منه وكذلك حشرة الارض يكون خروجها من أجحرتها في
 النصف الأول من الشهر أكثر من خروجها في النصف الثاني وأصحاب الغراس
 يزعمون أن الاشجار والغروس إذا غرست والقمر زائد الضوء كان نشؤها وكما لها
 وإسراعها في النبات أحمد من التي تغرس في محاقه وذهاب نوره وكذلك تكون
 الرياحين والبقول والأعشاب من الاجتماع إلى الامتلاء أزيد نشواً وأكثر نمواً وفي
 النصف الثاني بالضد من ذلك وكذلك القثاء والقرع والخيار والبطيخ ينمون نمواً بالغاً عند
 ازدياد الضوء وأما في وسط الشهر عند حصول الامتلاء فهناك يعظم النمو حتى يظهر
 التفاوت للحس في الليلة الواحدة وكذلك الينابيع تزداد في النصف الأول من الشهر
 وتنقص في النصف الثاني إلى غير ذلك من الوجوه التي تؤثر فيها الشمس والقمر في هذا
 العالم فتحسن لم ندفعكم عن هذه التأثيرات وأضعافها إنما الذي أنكره عليكم العقلاء من
 أهل الملل وغيرهم أن جملة الحوادث في هذا العالم خيرها وشرها وصلاحتها وفسادها
 وجميع أشخاصه وأنواعه وصوره وقواه ومدد بقاء أشخاصه وجميع أحوالها العارضة
 لها وتكون الجنين ومدة لبثه في بطن أمه وخروجه إلى الدنيا وعمره ورزقه وشقاوته
 وسعادته وحسنه وقبحه وأخلاقه وحذقه وبلادته وجهله وعلمه بل ونزول الأمطار
 واختلاف أنواع الشجر والنبات في الشكل واللون والطعوم والروائح والمقادير بل انقسام
 الحيوان إلى الطير وأصنافه والبحرى وأنواعه والبرى وأقسامه وأشكال هذه الحيوانات
 واختلاف صورها وأنواعها وأفعالها وأخلاقها ومنافعها بل وتكون المعادن المنطبعة كالحديد
 والرصاص والنحاس والذهب والفضة بل وغير المنطبعة كالمالح والقار والزرنيخ والنفط
 والزيئق بل العداوة الواقعة بين الذئاب والغنم والحيات والسباع وبنى آدم والصدقة
 والعداوة بين أفراد النوع الواحد سيما بين ذكوره وإناثه وبالجملة فالأرزاق والآجال

والعز والذل والرفعة والخفض والغناء والفقر والاحياء والاماتة والمنع والاعطاء والضر والنفع والهدى والضلال والتوفيق والخذلان وجميع ما في العالم والاشخاص وأفعالها وقواها وصفاتها وهياتها والمعطى له هذه واتصالاتها وانفصالاتها واتصالاتها بنقط وانفصالاتها عن نقط ومقارنتها ومفارقةا ومساهماتها ومباينتها فهي المعطية لهذا كله المدبرة الفاعلة فهي الآلهة والارباب على الحقيقة وما تحتها عبيد خاضعون لها ناظرون اليها فهذا كما أنه الكفر الذي خرجوا به عن جميع الملل وعن جملة شرائع الانبياء ولم يمكنهم أن يقيموا بين أرباب الملل إلا بالتستر بهم ومناقضتهم والتزيي بزيمهم ظاهراً وإلا فقتل هؤلاء من الامر الضروري في كل ملة لأنهم سوسها وأعداؤها فهو من الهذيان الذي أضحكوا به العقلاء على عقولهم حتى رد عليهم من لا يؤمن بالله واليوم الآخر من الفلاسفة كالنارابي وابن سينا وغيرهما من عقلاء الفلاسفة وسخروا منهم واستضعفوا عقولهم ونسبوه إلى الزرق والزينة والتلبيس وقد رد عليهم أفضل المتأخرين من فلاسفة الاسلام أبو البركات البغدادي في كتاب التعبير له فقال وأما أحكام النجوم فانه لا يتعلق به منه أكثر من قولهم بغير دليل بحر الكواكب وبردها ورطوبتها ويوسستها واعتدالها كما يقولون بأن زحل منها بارد يابس والمريخ حار يابس والمشتري معتدل والاعتدال خير والافراط شر وينتجون من ذلك أن الخير يوجب سعادة والشر يوجب منحسة وما جانس ذلك مما لم يقل به علماء الطبيعيين لم تنتجته مقدماتهم في انظارهم وإنما الذي أنتجته هو أن السماء والسمويات فعالة فيما تحويه وتشتمل عليه وتحرك حوله فعلا على الاطلاق لم يحصل له من العلم الطبيعي حد ولا تقدير والقائلون به ادعوا حصوله من التوقيف والتجربة والقياس منهما كما ادعى أهل الكيمياء وإلا فمتى يقول صاحب العلم الطبيعي بحسب أنظاره التي سبقت أن المشتري سعيد والمريخ نحس والمريخ حار يابس وزحل بارد يابس والحار والبارد من المأموسات وما دله على هذا المس كما يستدل بلمس المأموسات فإن ذلك مظهر للحس كما ظهر في الشمس حيث تسخن الأرض بشعاعها وإن كان في السماء بيان شيء من طبائع الأضداد فالأولى أن تكون كلها حارة لأن كواكبها كلها منيرة ومتى يقول الطبيعي بتقطع الفلك وقسمته كما قسمه المنجمون قسمة وهمية إلى بروج ودرج ودقائق وذلك جائز للمتوهم كجواز غيره غير واجب في الوجود ولا حاصل وتقلوا ذلك التوهم الجائر إلى الوجود الواجب في أحكامهم وكان الاصل فيه على زعمهم حركة الشمس في الايام والشهور فجعلوا منها قسمة وهمية وجعلوها حيث حكموا كالحاصلة الوجودية المتميزة بحدود

وخطوط كان الشمس بحر كتبها من وقت إلى وقت مثله خطت في السماء خطوطاً وأقامت فيها جدراناً وحدوداً وغرست في أجزائها طباعاً معتبراً بنفى فتبقى به القسمة إلى تلك البروج والدرج مع جواز الشمس عنها وليس في جوهر الفلك اختلاف يتميز موضع منه عن موضع سوى الكواكب والكواكب تتحرك عن أمكنتها فتبقى الامكنة على التشابه فما يتميز درجة عن درجة ويبقى اختلافها بعد حركة المتحرك في سمتها فكيف يقيس الطبيعي على هذه الاصول وينتج منها نتائج ويحكم بحسبها أحكاماً فكيف أن يقول بالحدود التي تجعل خمس درجات من برج الكوكب وستة لآخر وأربعة لآخر ويختلف فيها المصريون والبابليون ويصدق الحكم مع الاختلاف وأرباب البيوسات كأنها أملاك بنيت بصكوك وحكام الاسد للشمس والسرطان للقمر وإذا نظر الناظر وجد الاسد أسداً من جهة كواكب شكلوها بشكل الاسد ثم انتقلت عن مواضعها التي كان بها أسداً كأن الملك بنيت للشمس مع انتقال الساكن وكذلك السرطان للقمر هذا من ظواهر الصناعة وما لا يمارى فيه ومن طالع الاسد فالشمس كوكبه وربة بيته ومن الدقائق في الحقائق النجومية المذكورة والمؤنثة والمظلمة والنيرة والزائدة في السعادة ودرج الآثار من جهة انها أجزاء الفلك التي قطعوها وما انقطعت مع انتقال ان الكوكب ينظر إلى الكوكب من ستين درجة نظر تسديس لأنه سدس الفلك ولا ينظر اليه من خمسين ولا سبعين وقد كان قبل الستين بخمس درج وهو أقرب من ستين وبعدها بخمس درج وهو أبعد من الستين لا ينظر فليت شعري ما هو هذا النظر أترى الكوكب يظهر للكوكب ثم يختجب عنه أو شعاعه يختلط بشعاعه عند حد لا يختلط به قبله ولا بعده وكذلك التريع من الربع الذي هو تسعون درجة والتثليث من الثالث الذي هو مائة وعشرون فلم لا يكون التخمين من الخمس والتسبيع من السبع والعشير من العشر والحمل حار يابس من البروج النارية والثور بارد يابس من الارضية والجوزاء حارة رطبة من الهوائية والسرطان بارد رطب من المائية ماقال الطبيعي قط هذا ولا يقول به وإذا احتجوا وقاسوا كانت مبادئ قياساتهم ان الحمل منقلب لأن الشمس إذا نزلت فيه ينقلب الزمان من الشتاء إلى الربيع والثور ثابت لانه إذا نزلت الشمس فيه يثبت الربيع على ربيعته والحق أنه لا انقلاب في الحمل ولا ثبات في الثور بل هو في كل يوم غير ما هو في الآخر ثم الزمان انقلب بحول الشمس فيه وهو يبقى دهره منقلباً مع خروج الشمس منه وحولها فيه أترأها تختلف فيه أثراً أو تحيل منه طباعاً وتبقى تلك الاستحالة إلى أن تعود

فتجددها ولم لا يقول قائل ان السرطان حار يابس لأن الشمس إذا نزلت اشتد حر
الزمان وما يجانس هذا مما لا يلزم لاهو ولا ضده ما في الفلك اختلاف معرفة الطبيعي
إلا بما فيه من الكواكب ومواضعها وهو واحد متشابه الجوهر والطبع وهذه أقوال
قالها قائل فقبلها قابل وتقلها ناقل فحسن بها ظن السامع واغتر بها من لا خبرة له ولا قدرة
له على النظر ثم حكم بحسبها الخاكون بحيد وردىء وسلب وإيجاب وسعد ونحوس فصادف
بعضه موافقة الوجود فصدق فاغتر به المغترون ولم يلتفتوا إلى ما كذب منه فيكذبون
بل عذروا وقالوا هو منجم ماهو نبي حتى يصدق في كل ما يقول واعتذروا له بأن العلم
أوسع من أن يحيط به ولو أحاط به لصدق في كل شيء ولعمر الله انه لو أحاط به علما
صادقاً لصدق والشأن أن يحيط به على الحقيقة لا على أن يفرض فرضاً ويتوهم وهماً
فينقله إلى الوجود ويثبت في الموجود وينسب إليه ويقيس عليه والذي يصح منه
ويلتفت إليه العقلاء هي أشياء غير هذه الخرافات التي لا أصل لها مما حصل بتوقيف
أو تجربة حقيقية كالقرانات والانتقالات والمقابلة من جملة الاتصالات فانها المقارنة
من جهة ان تلك غاية القرب وهذه غاية البعد وممر كوكب من المنتحيرة تحت كوكب من
الثابتة وما يفرض المنتحيرة من رجوع واستقامة ورجوع في شمال وانخفاض في جنوب
وغير ذلك وكأني أريد أن أختصر الكلام ههنا وأوافق إشارتك وأعمل بحسب اختيارك
رسالة في ذلك أذكر ما قيل فيها من علم أحكام النجوم من أصول حقيقية أو مجازية أو وهمية
أو غلطية وفروع نتائج أنتجت عن تلك الأصول وأذكر الجائز من ذلك والممتنع والقريب
والبعيد فلا أرد علم الأحكام من كل وجه كإرداه من جهله ولا أقبل فيه كل قول كما قبله من
لم يعقله بل أوضح موضع القبول والرد في المقبول وموضع التوقف والتجوز والذي من
المنجم والذي من التنجيم والذي منهما وأوضح لك أنه لو أمكن الانسان أن يحيط بشكل
كل ما في الفلك علماً لا أحاط علماً بكل ما يحويه الفلك لأن منه مبادئ الأسباب لكنه لا يمكن
ويعبد عن الامكان بعد أعظيماً والبعض الممكن منه لا يهدي إلى بعض الحكم لأن البعض
الآخر المجهول قد يناقض المعلوم في حكمه ويبطل ما يوجبه فنسبة المعلوم إلى المجهول من
الأحكام كنسبة المعلوم إلى المجهول من الأسباب وكفي بذلك بعداً انتهى كلامه ولودهبنا
تذكر من رد عليهم من عقلاء الفلاسفة والطبائعيين والرياضيين لطال ذلك جداً هذا غير رد
المتكلمين عليهم فانا لا نقنع به ولا نرضى أكثره فان فيه من المكابرات والمنوع الفاسدة
والسؤالات الباردة والتطويل الذي ليس تحته تحصيل ما يضيع الزمان في غير شيء وكان

تركهم لهذه المقاتلة خيراً لهم منها فانهم لا للتوحيد والاسلام نصر ولا لاعدائه كسروا
والله المستعان وعليه التكلان

﴿فصل﴾ فلنرجع إلى كلام صاحب الرسالة . قال وزعموا ان القمر والزهرة مؤنثان
وان الشمس وزحل والمشتري والمريخ مذكرة وان عطارد ذكر أنثى مشارك للجنسين
جميعاً وان سائر الكواكب تذكر وتؤنث بسبب الأشكال التي تكون لها بالقياس إلى
الشمس وذلك انها إذا كانت مشرقة متقدمة للشمس فهي مذكرة وإن كانت مغربة
تابعة كانت مؤنثة وان ذلك أيضاً يكون بالقياس إلى أشكالها إلى الأفق وذلك انها إذا
كانت في الاشكال التي من المشرق إلى وسط السماء مما تحت الأرض فهي مذكرة
لأنها إذا كانت شرقية فهي من ناحية مهب الصبا وإذا كانت في الربعين الباقيين فهي
مؤنثة لأنها في ناحية مهب الدبور وإذا كان هذا هكذا صارت الكواكب التي يقال انها
مؤنثة مذكرة والتي يقال انها مذكرة مؤنثة وصارت طباعها مستحيلة بل تصير
أعيانها تنقلب وأن القمر والزهرة مؤنثان والكواكب الخمسة الباقية مذكرة على الوضع
الأول فان تقدم القمر والزهرة الشمس وكانا شرقيين صارا مذكرين وإن تأخرت
الكواكب الخمسة وكانت مغربة تابعة كانت مؤنثة على الموضوع الثاني ويصير عطارد
ذكراً إذا شرق أنثى إذا غرب وذكراً أنثى إذا لم يكن بأحد هاتين الصفتين . قلت وقد
أجاب بعض فضلائهم عن هذا الالتزام فقال ليس ذلك بممكن لا ناقد تقول ان الأدكن أبيض
إذا قسناه إلى الأسود وتقول إنه اسود إذا قسناه إلى الأبيض وهو شىء واحد بعينه مرة
يكون اسود ومرة يكون أبيض وهو في نفسه لا اسود ولا أبيض وكذلك الكواكب يقال
إنها ذكرا ن وأنثى بالقياس إلى الأشكال أعني الجهات والجهات إلى الرياح والرياح إلى الكيفيات
لأنها ذكرا ن وإنا ن وهذا تلبس منه فان الأدكن فيه شائبة البياض والسواد فلذلك
صدق عليه اسمهما لأن الكيفيتين محسوستان فيه فتكيفية بهما أوجب أن يقال عليه
الاسمان وأما تقسيم الكواكب إلى الذكور والاناث فهي قسمة وضعتم فيها تمييز كل نوع
عن الآخر بحقيقته وطبيعته وقلتم البروج تنقسم إلى ذكور واناث قسمة تميز فيها
قسم عن قسم لا أن حقيقتها مترتبة من طبيعتين ذكورية وأنثوية بحيث يصدقان على
كل برج برج فنظير ما ذكرتم من الأدكن أن يكون كل برج ذكراً أو أنثى فإن أحد
الباين من الآخر لولا التلبس والمحال وأيضاً فانقسامها إلى الذكور والاناث انقسام
بحسب الطبيعة والتأثير والتأثر الذي هو الفعل والانفعال وما كان كذلك لم تنقلب حقيقته

وطبيعته بحسب الموضع والقرب والبعد . . قال صاحب الرسالة وزعموا أن القمر منذ الوقت الذي يهل فيه الى وقت انتصافه الأول في الضوء يكون فاعلا للرطوبة خاصة ومنذ وقت انتصافه الأول في الضوء الى وقت الامتلاء يكون فاعلا للحرارة ومنذ وقت الامتلاء الى وقت الانتصاف الثاني في الضوء يكون فاعلا لليبس ومنذ وقت الانتصاف الى الوقت الذي يخفى فيه ويفارق الشمس يكون فاعلا للبرودة وأى شيء أقبح من هذا ولا سيما وقد أعطى قائله أن القمر رطب وأنه يفعل بطبعه لا باختياره وكيف أن يفعل شيء واحد بطبعه الأشياء المتضادة مرة في الدهر فضلا عن أن يفعلها في كل شهر وهل القول بأن شيئا واحدا يفعل بطبعه في الأشياء الترابية في وقت ويفعل بطبعه التجفيف في آخر ويفعل الاسخا في وقت ويفعل التبريد في آخر الا كالقول بأن شيئا واحدا تنقلب عينه وقتا بعد وقت . . قلت قد قالوا ان الشمس لما كانت تفعل هذه الأفعال بحسب صعودها وهبوطها في فلكها فانها إذا كانت من خمسة عشر درجة من الحوت الى خمسة عشر من الجوزاء فعلت الترابية وهو زمان الربيع وكذلك من خمسة عشر درجة من القوس الى خمسة عشر من الحوت تفعل التبريد وهو زمان الشتاء وهذا دورها في الفلك مرة في العام والقمر يدور في شهر واحد صارت نسبة دور القمر في الفلك كنسبة دور الشمس فيه فكانت نسبة الشهر الى القمر كنسبة السنة الى الشمس فالشهر يجمع الفصول الأربعة كما تجمع السنة وما تقوله الشمس في كل تسعين يوما وكسر يفعله القمر في سبعة أيام وكسر قالوا فآخر الشهر شبيه بالشتاء وأوله شبيه بالربيع والربع الثاني من الشهر شبيه بالصيف والربع الثالث منه شبيه بالخريف فهذا غاية ما قرروا به هذا الحكم . . قالوا أما كون الشيء الواحد سببا للضدين فقد قضى ارسطاطا ليس في كتاب السماع الطبيعى على جوازه . والجواب عن هذا ان الشمس ليست هي السبب الفاعل لهذه الطبائع المختلفة وإنما قربها وبعدها وارتفاعها وانخفاضها أثر في سخونة الهواء وتبريده وفي تحمل البخارات وتكاثفها فيحدث بذلك في الحيوان والنبات والهواء هذه الطبائع والكيفيات والشمس جبر السبب كما قررناه وأما القمر فلا يؤثر في سخونة الهواء وتبريده ونقصانه في الهواء كما تؤثر الشمس فلو كان ذلك كذلك لكان كل شهر من شهور العام يجمع الفصول الأربعة بطبائعها وتأثيراتها وأحكامها وهذا شيء يدفعه الحس فضلا عن النظر والمعقول وقياس القمر على الشمس في ذلك من أفسد القياس فإن الفارق بينهما في الصفة والحركة والتأثير أكثر من الجامع فالحكم على القمر بأنه يحدث الطبائع

الاربعة قياسا على الشمس والجامع بينهما قطعه للفلك في كل شهر كما تقطعه في سنة لا يعتمد عليه من له خبرة بطرق الأدلة وصنعة البرهان . . وأما قولكم إن ارسطاطاليس نص في كتابه على أن الواحد قد يكون سببا للضدين فنحن نذكر كلامه بعينه في كتابه ونبين ما فيه . . قال في المقالة الثانية وأيضا فإن الواحد قد يكون سببا للضدين فإن الشيء الذي بحضوره يكون أمر من الأمور فبعينه قد تكون سببا للضد فيقال في ذلك ان غيبة الربان سبب غرق السفينة وهو الذي كان حضوره سبب سلامتها فتأمل هذا الكلام وقابل بينه وبين كلامهم في فعل القمر الامور المتضادة يظهر لك تلبس القوم وجهلهم فان نظر ذلك يوجب بطلان هذه الطبائع والكيفيات عند انقطاع تعلق القمر بهذا العالم كما بطل عمل السفينة وجريها عند غيبة الربان عنها وانقطاع تعلقه بها فلم يكن الربان هو سبب الغرق الذي هو ضد السلامة كما كان القمر سببا لليبس الذي هو ضد الرطوبة وللحرارة التي هي ضد البرودة وإنما كانت أسباب الغرق غيبة أحد الأسباب التي كان الربان يمنع فعلها فلما غاب عنها عمل ذلك السبب عمله ففرقت وهذا أوضح من أن يحتاج الى تقرير ولكن الاذهان التي قد اعتادت قبول المحالات قد يحتاج في علاجها الى ما يحتاج اليه غيرها وبالله التوفيق . . قال صاحب الرسالة وقالوا في معرفة أحوال أمهات المدن أن ذلك يعلم من المواضع التي فيها الشمس والقمر في أول ابتنائها ومواضع الأوتاد فهو خاصة وتد الطالع كما يفعل في المواليذ فان لم يوقف على الزمان الذي بنيت فيه فلينظر الى موضع وسط السماء في مواليذ الولاية والملوك الذين كانوا في ذلك الزمان الذي بنيت فيه تلك المدن . . قلت ونظير هذا من هذيانهم قولهم إنا نعرف أحوال الأب من مولد الابن إذا لم يعرف مولد الأب قالوا إن هذا الموضع تالي في المرتبة للطالع وهو أخص المواضع بالطالع كما أن الأب أخص الأشياء بالابن فكذلك أخص الأشياء بالملك مملكته فهو موضع وسط سمائه يدل على مدينته وأحوالها وكل عاقل يعلم بطلان هذه الدلالة وفسادها وأنه لا ارتباط بين طالع المدينة وطالع السلطان كالأرباط بين طالع ولادة الابن وطالع ولادة أبيه وإنما هذه تشبيهات بعيدة ومناسبات في غاية البعد . . قال صاحب الرسالة وقالوا في معرفة حال الوالدين إن الشمس وزحل يشاكلان الآباء بالطبع ولست أدري كيف تعقل دلالة شيء ليس مما يتوالد بطبعه على شيء من طريق التوالد لأن الأب إنما يكون أباً باضافته إلى ابنه والابن إنما يكون ابناً باضافته إلى أبيه وأنهم يستدلون على حال الاولاد بالقمر والزهرة والمشتري وأن أحوال الاب تعرف من مواليذ ابنته بأن يقام

هو وضع الكوكب الدال عليه وهو الشمس أو زحل مقام الطالع ويستدل على حال الابن من مولد أبيه بأن يقام موضع الكوكب الدال عليه وهو أحد الكواكب الثلاثة القمر والمشتري والزهرة مقام الطالع وقد يكون الانسان في أكثر الأوقات أياً فكون الشمس وزحل يدل عليه من مولد ابنته وله في نفسه مولد لا محالة ويمكن أن يكون رب طالع مولده كوكباً غير الكوكبين الدالين على حاله من مولد أبيه وابنته فيكون حاله يعرف من ثلاثة كواكب وثلاثة بروج مختلفة الأشكال والطباع وتناقض هذا القول بين لمستعمله فضلاً عن متوهمه .. قلت قد قالوا في الجواب عن هذا إنه لا تناقض فيه بل هو حق واجب قالوا إذا أردنا أن نعرف حال سقراط مثلاً من حيث هو إنسان أليس ننظر إلى ما يخص الحيوان والإنسان الكلي وإذا أردنا أن نعرف حاله من حيث هو أب أن ننظر إلى المضاف وما يلحقه وإذا أردنا أن نعرف حاله من حيث هو عالم ننظر إلى السكيفية وما يخصها والأول جوهر والباقي أعراض وسقراط واحد ونعرف أحواله من مواضع مختلفة متباينة مرة يكون جوهرًا ومرة عرضاً فكذلك إذا أردنا أن نعرف حاله من مولده ننظرنا إلى الطالع وربه وإذا أردنا أن نعرف حاله من مولد أبيه ننظرنا إلى العاشر والشمس وكذلك إذا أردنا أن نعرف حاله من مولد ابنته ننظرنا إلى موضع آخر وليس ذلك متناقضاً كما أن الأول ليس متناقضاً فيقال هذا تنبيه فاسد واعتبار باطل فإنا ننظرنا في طالع الأب لنستدل به على حال الولد ونظر كم في الطالع لنستدلوا به على حال الأب هو استدلال على شيء واحد وحكم عليه بسبب لا يقتضيه ولا يفارقه فأين هذا من تعرف إنسانية سقراط وأبوتة وعدالته وعلمه مثلاً وطبيعته فإن هذه أحوال مختلفة لها أدلة وأسباب مختلفة فنظيرها أن نعرف حال الولد من جهة سعادته ومحبته وصحته وسقمه من طالع وحاله من جهة ما يناسبه من الأغذية والأدوية من مزاجه وحاله من جهة أفعاله ورؤاسته من أخلاقه كالحياء والصبر والبذل وحاله من جهة اعتدال مزاجه من اعتدال أعضائه وتركيبه وصورته فهذه أحوال بحسب اختلاف أسبابها فأين هذا من أخذ حال الولد وعمره وسعادته وشقاوته من طالع أبيه وبالعكس فالتدبير العقل على تلبيسكم ومحالكم ويثبت عليهم ماوهبهم من العقول التي رغبتم بها ورغبوا بها عن مثل ما أنتم عليه .. قال وزعم بطليموس أن الفلك إذا كان على شكل مازكره في مولد ماو كانت الكواكب في مواضع ذكرها وجب أن يكون الولد أبيض اللون بسيطاً وأن وجد مولود في بلاد الحبشة والفلك متشكل على ذلك الشكل والكواكب في المواضع التي ذكرها لم يمتص ذلك الحكم عليه (٣٣ - مفتاح)

ومضى على المولود إن كان من الصقالبة أو من قرب مزاجه من مزاجهم وزعم أن الفلك إذا كان على شكل ماذ كره في مولد ماو كانت الكواكب في مواضع ذكرها فإن صاحب الولد يتزوج أخته ان كان مصريا فإن لم يكن مصريا لم يتزوجها وزعم أن الفلك إذا كان على شكل آخر ذكره في مولد من المواليد وكانت الكواكب في مواضع بينهما يتزوج الولد بأمه إن كان فارسياً وإن لم يكن فارسياً لم يتزوجها.. وهذه مناقضة شنيعة لأنه ذكر علة ومعلولا يوجد بوجودها ويرتفع بارتقاعها ثم ذكر أنها توجد من غير أن يوجد معلولها.. قلت أرباب هذا الفن يقولون لا بد من معرفة الاصول التي يحكم عليها لئلا يغلط الحاكم ويذهب كلامه ان لم يعرف الاصول وهي الجنس والشرعية والاخلاق والعادات مما يحتاج المنجم أن يحصلها ثم يحكم عليها وكذلك قال بطليموس إنه يجب على المنجم النظر في صور الابدان وخواص الحالات الانفس واختلاف العادات والسنن.. قال ويجب على من نظر في هذه الاشياء على المذهب الطبيعي أن يتثبت أبدأ بالاسباب الاول الصحيحة لئلا يغلط بسبب اشتباه المواليد فيقول مثلاً إن المولود في بلاد الحبش يكون أبيض اللون سبط الشعر وأن المولود في بلاد الروم أسود اللون جمع الشعر أو يغلط أيضاً في السنن والعادات التي يخص بها بعض الامم في الباه فيقول مثلاً إن الرجل من أهل انطاكية يتزوج بأخته وكان الواجب أن ينسب ذلك لفارسي وفي الجملة ينبغي أن يعلم أولاً حالات القضاء السكلى ثم بأخذ حالات القضاء الجزئى ليعلم منها الامر في الزيادة والتقصان وكذلك يجب ضرورة أن يقدم في قسمة الازمان أصناف الاسنان الزمانية وموافقها لكل واحد من الاحداث وأن يتفقد أمرها لئلا يغلط في وقت من الاوقات في الاعراض العامة البسيطة التي ينظر فيها في المواليد فيقول إن الطفل يبشر الأعمال أو يتزوج أو يفعل شيئاً من الأشياء التي يفعلها من هو أتم سناً منه وأن الشيخ القانى يولد له أو يفعل شيئاً من أفعال الاحداث وهذا ونحوه يدل على أن الأمور وغيرها إنما هي بحسب اختلاف العوائد والسنن والبلاد وخواص الأنفس واختلاف الأسنان والأغذية وقواها أيضاً مما فيها تأثير قوى وكذا الهواء والتربة واللباس وغيرها كل هذه لها تأثير في الأخلاق والأعمال وأكبرها العوائد والمربا والمنشأ فحالة هذه الأمور على الكواكب والطلع والمقارنة والمفارقة والمناظر من آيين الجهل ولهذا اضطر إمام المنجمين ومعاصمهم إلى مراعاة هذه الأمور وأخبر أن الحاكم بدون معرفتها والتثبت بها يكون مخطئاً وحينئذ فالطالع المعتبر المؤثر إنما هو طالع العوائد

والسنن والبلاد وخواص هيآت النفوس الانسانية وقوى أغذية أبدانها وهوائها وتربها
 وغير ذلك مما هو مشاهد بالعيان تأثيره في ذلك أفليس من أبين الجمل الأعراض عن
 هذه الأسباب والحوالة على حركات النجوم واجتماعها وافتراقها ومقابلتها في تربع أو
 تمليث أو تسديس مما لو صح لسكان غايته أن يكون جزء سبب من الأسباب التي تقتضى
 هذه الآثار ثم أن لها من المقارنات والمفارقات والصوارف والعوارض ما لا يحصى المنجم
 القليل من عشر معشاره أفليس الحكم بمجرد معرفة جزء من أجزاء السبب بالظن
 والحدس والتقليد لمن حسن ظنه به حكم كاذب ولهذا كذب المنجم أضعاف أضعاف
 صدقه بكثير حتى صدق أن بعض الزرايين وأصحاب الكشف وأرباب الفراسة والجزائين
 أكثر من صدق هؤلاء بكثير وماذا لك إلا لأن المجهول من جمل الاسباب وما يعارضها
 ويمنع تأثيرها أكثر من المعلوم منها فكيف لا يقع الكذب والخطأ بل لا يكاد يقع
 الصدق والصواب إلا على سبيل التصادف ونحن لا ننكر ارتباط المسببات بأسبابها كما
 ارتكبه كثير من المتكلمين وكابر والعيان ووجدوا الحقائق كما أنا لا نرضى بهذيانات
 الاحكاميين ومحالاتهم بل ثبتت الأسباب والمسببات والعلل والمعلولات ونبين مع ذلك
 بطلان ما يدعون من علم أحكام النجوم وأنها هي المدبرة لهذا العالم المسعدة المشقية الحمية
 المميتة المعطية للعلوم والأعمال والاخلاق والآل رزاق والآجال وأن نظركم في هذا العالم
 موجب لكم من علم الغيب ما انفردتم به عن سائر الناس وليس في طوائف الناس أقل
 علماً بالغيب منكم بل أنتم أجهل الناس بالغيب على الإطلاق ومن اعتبر حال حذائكم
 وعلمائكم واعتمادهم على ملاحم مركبة من اخبارات بعض الكهان ومنامات وفراسات
 وقصص متوارثة عن أهل الكتاب وغيرهم ومزج ذلك بتجارب حصلت مع اقتارات
 نجومية واتصالات كوكبية يعلم بالحساب حصولها في وقت معين فقتضيتهم بحصول تلك الآثار
 أو نظيرها عندها إلى أمثال ذلك من أسباب علم تقدمه المعرفة التي جرب الناس منها
 مثل ما جربتم فصدقت تارة وكذبت تارة فغاية الحركات النجومية والاتصالات
 الكوكبية أن تكون كالعلل والأسباب المشاهدة التي تأثيراتها موقوفة على انضمام أمور
 أخرى إليها وارتفاع موانع تمنعها تأثيرها فهي أجزاء أسباب غير مستقلة ولا موجبة هذا
 لو أقمت على تأثيرها دليلاً فكيف وليس معكم إلا الدعاوى وتقليد بعضهم بعضاً واعتراف
 حذائكم بأن الذي يجهل من بقية الاسباب المؤثرة ومن الموانع الصارفة أعظم من
 المعلوم منها بأضعاف مضاعفة لا يدخل تحت الوهم فكيف يستقيم لعقل الحكم بعد

هذا وهل يكون في العالم أكذب منه . . قال صاحب الرسالة وإذا كان الفلك متى تشكل شكلا مادل إن كان في مولد مصرى على أنه يتزوج أخته فذلك سنة كانت لهم وعادة وإن كان في مولد غيره لم يدل على ذلك ونحن نجد أهل مصر في وقتنا هذا قد زالوا عن تلك العادة وتركوا تلك السنة بدخولهم في الاسلام والنصرانية واستعمالهم أحكامهما فيجب أن تسقط هذه الدلالة من مواليدهم لزوالهم عن تلك العادة أو تكون الدلالة توجب ذلك في مولد كل أحد منهم ومن غيرهم أو تسقط الدلالة وتبطل بزوال أهل مصر عما كانوا عليه وكذلك جمهور أهل فارس وأى ذلك كان فهو دال على قبيح المناقضة وشدة المغالطة وقد رأيت وجههم بطليموس يقول في كتابه المعروف بالأربعة فيحدث كذا وكذا ويقول فإذا كان كذا وكذا توهمنا أنه يكون كذا وكذا قلت الذى صرح به بطليموس أن علم أحكام النجوم بعد استقضاء معرفة ما ينبغي معرفته إنما هو على جهة الحدس لا العلم واليقين فمن ذلك قوله هذا وبالجملة فان جميع علم حال هذا العنصر إنما يستقيم أن يلحق على جهة الظن والحدس لا على جهة اليقين وخاصة منه ما كان مركباً من أشياء كثيرة غير متشابهة قال شارح كلامه وإنما ذهب إلى ذلك لأن الأفعال التي تصدر عن الكواكب إنما هي بطريق العرض وأنها لا تفعل بذواتها شيئاً والدليل على ذلك قوله في الباب الثاني من كتاب الاربعة وإذا كان الانسان قد استقصى معرفة حركة جميع الكواكب والشمس والقمر حتى أنه لا يذهب عليه شيء من المواضع والأوقات التي تحدث لها فيها الاشكال وكانت عنده معرفة بطبائعها قد أخذها عن الاخبار المتواترة التي تقدمته وإن لم يعلم طبائعها في نفس جواهرها لكن يعلم قواها التي تفعل بها كالعلم بقوة الشمس أنها تسيخن وكالعلم بقوة القمر أنها ترطب وكذلك يعلم أمر قوى سائر الكواكب وكان قوياً على معرفة أمثال سائر هذه الاشياء لا على المذهب الطبيعي فقط لكن يمكنه أيضاً أن يعلم بجودة الحدس خواص الحال التي تكون من امتزاج جميع ذلك . . قال الشارح و بطليموس يرى أن علم الاحكام إنما يلحق على جهة الحدس لا على جهة اليقين قلت وكذلك صرح ارسطاطاليس في أول كتابه السماع الطبيعي انه لا سبيل إلى اليقين بمعرفة تأثير الكواكب فقال لما كانت حال العلم واليقين في جميع السبل التي لها مبادئ أو أسباب أو استقصاءات إنما يلزم من قبل المعرفة بهذه فاذا لم تعرف الكواكب على أى وجه تفعل هذه الأفاعيل أعني بذاتها أو بطريق العرض ولم تعرف ماهيتها وذواتها لم تكن معرفتنا بالشئ أنه يفعل

على جهة اليقين . . وهذا ثابت بن قره وهو هو عندهم يقول في كتاب ترتيب العلم وأما علم القضاء من النجوم فقد اختلف فيه أهله اختلافاً شديداً وخرج فيه قوم إلى ادعاء مالا يصح ولا يصدق بما لا اتصال له بالأمر الطبيعية حتى ادعوا في ذلك ماهو من علم الغيب ومع هذا فلم يوجد منه إلى زماننا هذا قريب من التمام كما وجد غيره هذا لفظه مع حسن ظنه به وعدله في العلوم . . وهذا أبو نصر الفارابي يقول واعلم أنك لو قلبت أوضاع المنجمين فجعلت السعد نحساً والنحس سعداً والحر بارداً والبارد حاراً والذكر أنثى والأنثى ذكراً ثم حكمت لكائنات أحكامك من جنس أحكامهم تصيب تارة وتخطيء تارة . . وهذا أبو علي بن سينا قد أتى في آخر كتابه الشفاء في رد هذا العلم وإبطاله بما هو موجود فيه وقرأت بخط رزق الله المنجم وكان من زعمائهم في كتاب المقاييسات لأبي حيان التوحيدي مناظرة دارت بين جماعة من فضلائهم جمع جمعهم بعض المجالس فذكرتها مخلصاً مما لا يتعلق بها بل ذكرت مقاصدها . . قال أبو حيان هذه مقاييسه دارت في مجلس أبي سليمان محمد بن ظاهر بن بهرام السجستاني وعنده أبو زكريا الصيمري والبوشنجاني أبو الفتح وأبو محمد العروضي وأبو محمد المقدسي والقوطي وغلام زحل وكل واحد من هؤلاء امام في شأنه فرد في صناعته ف قيل في المجلس لم خلا علم النجوم من الفائدة والثمرة وليس علم من العلوم كذلك فان الطب ليس على هذه الحال ثم ذكرت فائده والمنفعة به وكذلك الحساب والنحو والهندسة والصنائع ذكرت وذكرت منافعها وثمراتها ثم قال السائل وليس علم النجوم كذلك فان صاحبه إذا استقصى وبلغ الحد الأقصى في معرفة الكواكب وتحصيل سيرها واقتنائها ورجوعها ومقابلتها وتربيعها وتثليثها وتسديسها وضروب مزاجها في مواضعها من بروجها وأشكالها ومطالعها ومعاطفها ومغاربها ومشارقها ومذاهبها حتى إذا حكم أصاب وإذا أصاب حقق وإذا حقق جزم وإذا جزم حتم فانه لا يستطيع البتة قلب شيء عن شيء ولا صرف شيء عن شيء ولا تبعيد حال قد دنت ولا نفي خلة قد كتبت ولا رفع سعادة قد حمت وأظلت أعنى أن امرأ لا يقدر على أن يجعل الإقامة سفراً ولا الهزيمة ظفراً ولا العقد حلاً ولا الإبرام نقضاً ولا اليأس رجاء ولا الاخفاق دركاً ولا العدو صديقاً ولا الولي عدواً ولا البعيد قريباً ولا القريب بعيداً فكان العالم به الخاذق المتناهي في خفياته بعد هذا التعب والنصب وبعد هذا الكد والدأب وبعد هذه الكلفة الشديدة والمعرفة الغليظة هو متلزم بالمقدار مستجد لما يأتي به الليل والنهار وعادت حاله مع علمه الكثير إلى

حال الجاهل بهذا العلم الذى انقياده كاتقياده واعتباره كاعتباره ولعل توكل الجاهل أحسن من توكل العالم به ورضاه فى الخير المشتبه ونجاته من الشر المتقوى وأصح من رجاء هذا المدب بزيجته وحسابه وتقويمه واسطرلابه ولهذا لما لقي أبو الحسين النورى مانيا المنجم قال له أنت تخاف زحل وأنا أخاف رب زحل وأنت ترجو المشتري وأنا أعبد رب المشتري وأنت تعدو بالاشارة وأنا أعدو بالاستخارة فكم بيننا وبين أنو شروان وكان من الملوك الأفاضل كان لا يرفع بالنجوم رأساً ف قيل له فى ذلك فقال صوابه يشبه الحدس وخطأه شديد على النفس ففى أفضى هذا الفاضل التحرير والحاذق البصير إلى هذا الحد والغاية كان علمه عارياً من الثمرة خالياً من الفائدة حائلاً عن النتيجة بلا عائدة ولا مرجوع وان امرأ أوله على ماقررناه وآخره على ماذكرناه لخرى أن لا يشعل الزمان به ولا يوهب العمر له ولا يعار لهم والكد ولا يعاج عليه بوجه ولا سبب هذا ان كانت الأحكام صحيحة مدركة محققة ومصابة ملحقة معروفة محصلة ولم يكن المذهب على ما زعم أرباب الكلام والذين يأبون تأثير هذه الأجرام العالية فى الأجسام السافلة وينفون الوسائط بينهما والوصائل ويدفعون الفواعل والقوابل تم السؤال .. فأجاب كل من هؤلاء بما سنح له فقال قائل منهم عن هذا السؤال المهور جوابان .. أحدهما هو زجر عن النظر فيه لئلا يكون هذا الانسان مع ضعف تجربته واضطراب غريزته وضعف بنيته علا على ربه شريكاً له فى غيبه متكبراً على عبادته ظاناً بأنه فيما يأتى من شأنه قائم بمجده وقدرته وحوله وقوته وتشميره وتقليصه وتهجيرته وتقريبه فان هذا النمط يحجز الانسان عن الخشوع لخالقه والاذعان لربه ويبعده عن التسليم لمديره ويحول بينه وبين طرح الكاهل بين يدي من هو أملك له وأولى به .. وأما الجواب الآخر فهو بشرى عظيمة على نعمة جسيمة لمن حصل له هذا العلم وذلك سر لو اطلع عليه وغيب لو وصل اليه لكان ما يجده الانسان فيه من الروح والراحة والخير فى العاجلة والآجلة تكفيه مؤنة هذا الخطب القادح وتغنيه عن تجشم هذا الكد الكادح فاجعل أيها المنكر لشرف هذا العلم قبل عينك ما تحفى عليك خفيه ومكتونه تدللاً لله تقديس اسمه فيما استبان لك معلومه ووضح عندك مضمونه ثم قال اعلم أن العلم به حق ولكن الاصابة بعيدة وليس كل بعيد محالاً ولا كل قريب صواباً ولا كل صواب معروف ولا كل محال موصوفاً وإنما كان العلم حقاً والاجتهاد فيه مبلغاً والقياس فيه صواباً وبذل السعى دونه محموداً لا شتباك هذا العالم السفلى بذلك العالم العلوى واتصال هذه الأجسام القابلة بتلك الأجسام الفاعلة

واستحالة هذه الصور بحركات تلك المحركات المشاكلة بالوحدة وإذا صح هذا الاتصال والتشاك والحوال والروابط صح التأثير من العلوى وقبول التأثير من السفلى بالمواضع الشعاعية وبالمسلمات الشكلية والاحوال الخفية والجليلة وإذا صح التأثير من المؤثر وقبوله من القابل صح الاعتبار واستدب القياس وصدق الرصد وثبت الالف واستحكمت العادة وانكشفت الحدود وانشأت العلل وتعاضدت الشواهد وصار الصواب غامراً والخطأ مغموراً والعلم جوهرأ راسخاً والظن عرضاً زائلاً .. ففيل هل تصح الاحكام أم لا فقال الاحكام لا تصح بأسرها ولا تبطل من أصلها وذلك سبب يتبين إذا أنعم النظر وبسط الاصغاء وصمد نحو الفائدة بغير متابعة الهوى وإيثار التعصب ثم قال الامور الموجودة على ضربين ضرب له الوجود الحق وضرب له الوجود ولكن ليس الوجود الحق فأما الامور الموجودة بالحق فقد أعطت الاخرى نسبة من جهة الوجود الحق وأما الامور الموجودة بالخطأ فقد أعطت الاخرى نسبة من جهة الوجود وارتفعت منها حقيقة ذلك فالحكم بالاعتبار الفاخص عن هذه الاسرار ان أصاب فبسبب الوجود الذى هو هذا العالم السفلى من ذلك العالم العلوى وان أخطأ فبآفات هذا العالم السفلى من ذلك العالم العلوى والاصابة فى هذه الامور السيالة المتبدلة عرض والاصابة فى أمور الفلك جوهر وقد يكون هناك ماهو كالخطأ ولكن بالعرض لا بالذات كما يكون ههنا لا هو بالصواب والحق لكن بالعرض لا بالذات فلهذا صح بعض الاحكام وبطل بعضها ومما يكون شاهداً لهذا أن هذا العالم السفلى مع تبدله فى كل حالة واستحالته فى كل طرف ولمح متقبل لذلك العالم العلوى يتحرك شوقاً الى كماله وعشفاً لجمال له وطبلاً للتشبه به وتحققاً بكل ما أمكن من شكله فهو يحق التقبل معط هذا العالم السفلى ما يكون به مشابهاً للعالم العلوى وبهذا التقبل يقبل الانسان الناقص الكامل ويقبل الكامل من البشر الملك ويقبل الملك البارى جل وعز .. قال آخر إنما وجب هذا التقبل والتشبه لان وجود هذا العالم وجود متهاق مستحيل لاصورة له ثابتة ولا شكل دائم ولا هيئة معروفة وكان من هذا الوجه فقيراً الى ما يمدد ويشده فأما مسحه فهو موجود وثابت مقابل لذلك العالم الموجود الثابت وانما عرض ما عرض لان أحدهما مؤثر والاخر قابل فيحقق هذه المرتبة ما وجد التواصل .. وقال آخر قد يغفل مع هذا كله المنجم اعتبار حركات كثيرة من اجرام مختلفة لانه يحجز عن نظمها وتوحيدها ومزجها وتسييرها وتفصيل أحوالها وتحصيل خواصها مع بعد حركة بعضها وقرب حركة بعضها وبطنها وسرعتها وتوسطها والتفاف

صورها والتماس تقاطعها وتداخل أشكالها ومن الحكمة في هذا الاغفال ان الله تقدس اسمه يتم بذلك القدر المقفل والقليل الذي لا يؤبه والكثير الذي لا يحاول البحث عنه امرؤ لم يكن في حساب الخلق ولا فيما أعملوا فيه القياس والتقدير والتوهم ولهذا يحكم هذا الخاذق في صناعته لهذا الملك وهذا الماهر في عمله لهذا الملك ثم يلتقيان فتكون الدائرة على أحدهما مع شدة الوقاع وصدق المصاع هذا وقد حكم له بالظفر والقلب وقال آخر وهو البوشنجاني انما يؤتى أحد الحاكمين لاحد السائلين لا من جهة غلط يكون في الحساب ولا من قلة مهارة في العمل ولكن يكون في طالع له أن لا يصيب في ذلك الحكم ويكون في طالع الملك أن لا يصيب منهجهم في تلك الحرب فقتضى حاله وحال صاحبه يحول بينه وبين الصواب ويكون الآخر مع صحة حسابه وحسن إدراكه قد وجب في طالع نفسه وطالع صاحبه ضد ذلك فيقع الامر الواجب ويبطل الآخر الذي ليس بواجب وقد كان المنجبان من جهة العلم والحساب أعطيا للصناعة حقها ووفيا ما عليهما ووفقا موقفاً واحداً على غير مزية بينة ولا علة قائمة وقال آخر ولولا هذه البقية المندفئة والغاية المستترة التي استأثر الله بها لكان لا يعرض هذا الخطأ مع صحة الحساب ودقة النظر وشدة الغوص وتوفى المطلوب ومع غلبة الهوى والميل الى المحكوم له وهذه البقية دائرة في أمور هذا الخلق فاضلهم وناقصهم ومتوسطهم في دقيقها وجليلها وضعها ومن كان له في نفسه باعث على التصفح والنظر والبحث والاعتبار وقف على ما اومأت اليه وسلم وبحكمة جليلة ضرب الله دون هذا العلم بالاسداد وطوى حقائقه عن أكثر العباد وذلك أن العلم بما سيكون ويحدث ويستقبل علم حلو عند النفس وله موقع عند العقل فلا أحد إلا وهو يتمنى أن يعلم الغيب ويطلع عليه ويدرك ما سوف يكون في غد ويجد سبيلا اليه ولو دان السبيل إلى هذا الفن لرأيت الناس يهرعون اليه ولا يؤثرون شيئاً آخر عليه لحلاوة هذا العلم عند الروح والصوقة بالنفس وغرام كل أحد به وفتنة كل انسان فيه فبنعمة من الله لم يفتح هذا الباب ولم يكشف دونه الغطاء حتى يرتقي كل أحد روضة ويلزم حده ويرغب فيما هو أجدى عليه وأنفع له إما عاجلاً وإما آجلاً فطوى الله عن الخلق حقائق الغيب ونشر لهم نبدأً منه وشيئاً يسيراً يتعللون به ليسكون هذا العلم محروصاً عليه كسائر العلوم ولا يكون مانعاً من غيره قال فولوا هذه البقية التي فضحت الكاملين وأعجزت القادرين لكان تعجب الخلق من غرائب الاحداث وعجائب الصروف وطرائف الأحوال عبثاً وسفهاً

وتوكلهم على الله لهو أو لعباً . فقال آخر وهذا يتضح بمثال وليكن المثال ان ملكاً في زمانك
وبلادك واسع الملك عظيم الشأن بعيد الصيت سامع الهيبة معروف بالحكمة مشهوراً بالحزم
يضع الخير في مواضعه ويوقع الشر في مواقعه عنده جزاء كل سيئة وثواب كل حسنة قد
رتب لبريده أصلح الأولياء له وكذلك نصب لخباية أمواله أقوم الناس بها وكذلك ولي
عمارة أرضه أنهض الناس بها وشرف آخر بكتابتها وآخر بوزارتها وآخر بنيانها فإذا
نظرت إلى ملكه وجدته مؤزراً بسداد الرأي ومجود التدبير وأولياؤه حوالياً وحاشيته
بين يديه وكل يخف إلى ما هو منوط به ويستقصي طاقته ويبدل فيه والملك يأمر وينهى
ويصدر ويوزد وينيب ويعاقب وقد علم صغيراً وأولياءه وكبيرهم ووضع رعاياه وشريفهم
ونبيه الناس وخاملهم ان الأمر الذي تعلق بكذا وكذا صدر من الملك إلى كاتبه لأنه من جنس
الكتابة وعلائقها وما يدخل في شرائطها ووثائقها والأمر الآخر صدر إلى صاحب بريد
لأنه من أحكام البريد وفنونه والأمر الآخر ألقى إلى صاحب المعونة لأنه من جنس ما هو
مرتب له منصوب من أجله والحديث الآخر صدر إلى القاضي لأنه من باب الدين والحكم
والفصل وكل هذا مسلم إلى الملك لا يفتات عليه في شيء منه ولا يستبد بشيء عدونه فلا حوال
على هذا كلها جارية على أصولها وقواعدها في مجاريها لا يرد شيء منها إلى غير شكله ولا يرتقى
إلى غير طبقته فلو وقف رجل له من الحزم نصيب ومن اليقظة قسط على هذا الملك الحسيم ونصف
أبوابه باباً باباً وحالا حالا وتخلل بيتاً بيتاً ورفع سجفاً سجفاً لا يمكنه أن يعلم بما يشمره له
هذا النظر وميزه هذا القياس وأوقعه عليه هذا الخدس ما سيفعله هذا الملك غداً
وما يتقدم به إلى شهر وما يكاد يكون منه إلى سنة وستين لأنه يعاني الأحوال ويقايس
بينها ويلتقط ألفاظ الملك ولحظاته وإشاراته وحركاته ويقول في بعضها رأيت الملك يفعل
كذا وكذا ويفعل كذا وكذا وهذا يدل على كذا وكذا وإنما جرأه هذه الجرأة على
هذا الحكم والبالت أنه قدم لك لحظ الملك ولفظه وحركته وسكونه وتعريضه وتصريحه
وجده وهزله وشكله وسجيته وتبعده واسترساله ووجومه ونشاطه وأتقاضه وانسياطه
وغضبه ورضاه ثم هجس في نفس هذا الملك هاجس وخطر بباله خاطر فقال أريد أن
أعمل عملاً وأوتر أثراً وأحدث حالاً لا يقف عليها أولياؤي ولا المطيعون لي
ولا المختصمون بقولي ولا المتعلقون بحالي ولا أحد من أعدائي المتبعين لا مري والمحصين
لا نقاسي ولا أدرى كيف افتتحه ولا اقترحه لاني متى تقدمت في ذلك إلى كل من
يلوذ بي ويطوف بنا حتى كان الأمر في ذلك نظير جميع أمورى وهذا هو الفساد الذي

يلزمى تجنبه ويجب على التيقظ فيه فيقدح له الفكر الثاقب أنه ينبغي أن يتأهب للصيد ذات يوم فيتقدم بذلك ويذيعه فيأخذ أصحابه وخاصته في أهبة ذلك وإعداد الآلة فإذا تكامل ذلك له أحضر للصيد وتقلب في البيداء وصمم على ما يلوح له وأمعن وراءه وركض خلفه جواده ونهى من معه أن يتبعه حتى إذا غل في تلك الفجاجة الخاوية والمدارج المتناثية وتباعد عن متن الجادة ووضح المحجة صادف انساناً فوقف وحاوره وفاوضه فوجده حصيناً محصلاً يتقدمهما فقال له أفيك خير فقال نعم وهل الخير إلا في وعندى وإلا معى التى إلى ما بدالك وخلصى وذلك فقال له ان الواقف عليك المسكلم لك ملك هذا الاقليم فلا ترع وأهدأ فقال السعادة قيصتنى لك والجد أطلعك على فيقول له الملك انى أريد أن أطلعك لأرب فى نفسى وأبلغ بك ان بلغت لى ذلك أريد أن تكون عيناً لى وصاحباً لى نصوحاً واطوى سرى عن سلخ فؤادك فضلاً عن غيره فإذا بلغ منه التوثقة والتوكيد ألقى اليه ما يأمره به ويحتمه على السعى فيه وأزاح علمته فى جميع ما يتعلق المراد به ثم ثنى عنان دابته الى وجهه عسكره وأوليائه ولحق بهم فقصى وطره ثم عاد الى سريره وليس عند أحد من رهطه وبطائه وغاشيته وخاصته وعامته علم بما قد أسره الى ذلك الانسان فيبينما الناس على مكانهم وغفلتهم إذ أصبحوا ذات يوم فى حادث عظيم وخطب جسيم وشأن هائل فكل يقول ذلك عند ذلك ما أعجب هذا من فعل هذا متى تهيأ هذا صاحب البريد ليس عنده منه أثر هذا صاحب المعونة وهو عن الخبر بمعزل وهذا الوزير الأكبر وهو متحير وهذا القاضى وهو متفكر وهذا حاجبه وهو ذاهل وكلهم عن الامر الذى دهم غافل وقد قضى الملك مأربته وأدرك حاجته وطلب بغيته ونال غرضه فلذلك ينظر المنجم الى زحل والمشتري والمريخ والشمس والقمر وعطارد والزهرة والى البروج وطوائعها والرأس والذنب وتقاطعها والهلال والكمامه وإلى جميع مادانى هذا وقاربه وكان له فيه نتيجة وثمرة فيحسب ويمزج ويرسم فينقلب عليه أشياء كثيرة من سائر الكواكب التى لها حركات بطيئة وآثار مطوية فينبعث فيما أهمله وأغفله وأضرب عنه لم يتسع له ما يملك عليه حسه وعقله وفكره ورويته حتى لا يدرى من أين أتى ومن أين ذهب وكيف انفرج عليه الامر وانسد دونه المطلب وفات المطلوب وعزب عنه الرأى هذا ولا خطأ له فى الحساب ولا نقص فى قصد الحق وهذا كى يلاذ بالله وحده فى الأمور كلها ويعلم أنه ملك الدهور ومدبر الخلائق وصاحب الدواعى والعلائق والقائم على كل نفس والحاضر عند كل نفس وأنه إذا شاء نفع وإذا شاء ضر وإذا

شاء عافوا إذا شاء أسقم وإذا شاء أغنى وإذا شاء أقر وإذا شاء أحيوا وإذا شاء أمات وأنه كاشف
الكربات مغيث ذوى اللهايات قاضى الحاجات محيى الدعوات ليس فوق يده يد وهو الأحد
الصمد على الأبد والسرمد . . وقال آخر هذه الأمور وإن كانت منوطة بهذه العلويات
مربوطة بالفلكيات عنها تحدث ومن جهتها تنبعث فإن فى عرضها مالا يستحق أن ينسب إلى
شئ منها إلا على وجه التقريب ومثال ذلك ملك له سلطان واسع ونعمة حمة فهو يفرّد كل
أحد بما هو لائق به وبما هو ناهض فيه فيولى بيت المال مثلاً خازناً أميناً كافياً شهماً
يفرق على يده ويخرج على يده ثم إن هذا الملك قد يضع فى هذه الخزانة شيئاً لا علم
للخازن به وقد يخرج منها شيئاً لا يقف الخازن عليه ويكون هذا منه دليلاً على ملكه
واستبداده وتصرفه وقدرته . . وقال آخر لما كان صاحب علم النجوم يريد أن يقف
على أحداث الزمان ومستقبل الوقت من خير وشر وخصب وجذب وسعادة ونحس
وولاية وعزل ومقام وسفر وغم وفرح وفقر ويسار وعجبة وبغض وجدة وعدم
ووجدان وعافية وسقم وألفة وشتات وكساد ونفاق واصابة واخفاق وحياة وممات وهو
إنسان ناقص فى الأصل لأن نقصانه بالطبع وكاله بالعرض ومع هذه الحال المحوطة
بالنسخ المعروفة بالظن قد باري بآرائه ونازع به وتتبع غيبه وتحلل حكمه وعارض باله
فخرمه الله فائدة هذا العلم وصرفه عن الانتفاع به والاستثمار من شجرته وأضافه إلى
من لا يحيط بشئ منه ولا يخل بشئ فيه ونظمه فى باب القسر والقهر وجعل غاية سعيه فيه
الخينة ونهاية علمه به الحيرة وسلط عليه فى صناعته الظن والحدس والحيلة والزرق
والكذب والختل ولو شئت لذكرت لك من ذلك صدراً وهو مشبوت فى الكتب ومشتور
فى المجالس ومتداول بين الناس فلذلك وأشباهه حط رتبته وردّه على عقبيه ليعلم
أنه لا يعلم إلا ما علم وأنه ليس له أن يتخطى بما علم على ما جهل فإن الله سبحانه لا يشرى له
فى غيبه ولا وزير له فى ربوبيته وأنه يؤنس بالعلم ليطاع ويعبد ويوحش بالجهل ليفزع
إليه ويقصد عز ربنا وجل إلهاً وتقديس مشاراً إليه وتعالى معتمداً عليه . . وقال آخر
وهو العروضى قد يقوى هذا العلم فى بعض الدهر حتى يشغف به ويدان بتعلمه بقوة
سماوية وشكل فلسفى فيكثر الاستنباط والبحث وتشتد العناية والفكر فتغلب الإصابة
حتى يزول الخطأ وقد يضعف هذا العلم فى بعض الدهر فيكثر الخطأ فيه بشكل آخر
يقتضى ذلك حتى يسقط النظر فيه ويحرم البحث عنه ويكون الدين حاضر الطالب
والحكم به وقد يعتدل الأمر فى دهر آخر حتى يكون الخطأ فى قدر ذلك الصواب

والصواب في قدر الخطأ وتكون الدواعي والصوارف متكافئة ويكون الدين لا يثبت عليه كل الحث ولا يحظر على طالبيه كل الخطر قال وهذا إذا صح تعلق الأمر كله بما يتصل بهذا العالم السفلي من ذلك العالم العلوي فإذا الصواب والخطأ محمولان على القوى المثبتة والأشياء الشائعة والآثار الذائقة والعمل الموجهة والأسباب المتوافية . وقال آخر وهو البوشنجاني أيها القوم اختصروا الكلام وقربوا البقية فان الاطالة مصدرة عن الفائدة مضلة للقهم والفطنة هل تصح الاحكام . . فقال غلام زحل ليس عن هذا جواب يثبت على كل وجه فصل ولم يبين ذلك قال لأن صحتها وبطلانها يتعلقان بآثار الفلك وقد يقتضى شكل الفلك في زمان أن لا يصح منها شيء وان غيص على دقائقها وبلغ إلى أعماقها وقد يزول ذلك الشكل في وقت آخر إلى أن يكثر الصواب فيها والخطأ ويتقاربان ومتى وقف الأمر على هذا الحد لم يثبت على قضاء ولم يوثق بجواب . . وقال آخر ان الله تعالى وتقدس اخترع هذا العالم وزينه ورتبه وحسنه ووشحه ونظمه وهذبه وقومه وأظهر عليه البهجة وأبطن في أثنائه الحكمة وحفه بما اضطر العقول إلى تصفحه ومعرفته وحشاه بكل ما حاش النفوس إلى علمه وتعليمه والتعجب من أعاجيبه وأمتع الارواح بحاسنه وأودعه أموراً واستخزنه أسراراً ثم حرك الاباب عليها حتى استشارتها ولقطتها وأحببتها وعشقتها ودارت عليها لانها عرفت بها ربها وخالقها وإلهها وواضعها وصانعها وحافظها وكافلها ثم إنه تعالى مزج بعض ما فيه ببعض وركب بعضه على بعض ونسج بعضه في بعض وأمد بعضه من بعض وأحال بعضه إلى بعض بوسائل من أشخاص وأجناس وطبائع وأنفس وعلوم وعقول وتصرف في ملكه بقدرته وجوده وحكمته لا معيب الفضل ولا معدوم الاختيار ولا مردود الحكمة ولا محجود الذات ولا محدود الصفات سبحانه وهو مع هذا كله لم يستفد شيئاً ولم ينفع بشيء بل استفاد منه كل شيء وانتفع به كل شيء وبلغ غايته كل شيء بحسب مادته المتقادة وصورته المعتادة ولم يثبت بشيء وثبت به كل شيء فهو الفاعل القادر الجواد الوهاب والمنيل المفضل والاول السابق فلما كان الباحث عن العالم العلوي يتصفح سكانه ومعرفة آثاره ومواقفه وأسراجه متعزضاً لان يكون مثبتاً بها لبارئته مناسبا لربه بهذا الوجه المعروف استحالة أن يستفيد بعلمه كما استحالة أن يستفيد خالقه بفعله لمن يقصد لصوبه وحكمه ازمه كليته بدت منه وصفته عادت عليه وهذه حال اذا فطن لها وأشرف ببصيرة ثاقبة عليها وتحقق بحقيقتها وترقى للخبرة بسنى ما فيها علم اضطراراً عقلياً انها أجل وأعلى وأنفس وأسمى وأدوم وأبقى من جميع فوائد سابق العلوم التي حازها أولئك العالمون

لأن علم أولئك فوائد علومهم فيما حفظ عليهم حد الانسان وخلقته وعادته وخلقته وشهوته وراحته في اجتلاب نفع ودفع ضرر ونقصت رتبهم عن مشابهته ومناسبته والتشبه بخاصته والتحلي بحليته ولذلك جبر الله نقصهم في علمهم بفوائد نالوها ومنافع خبروها فاما من أراد معرفة هذه الخفايا والاسرار من هذه الأجرام والانوار على ماهيات له ونظمت عليه فهو حري جدير أن يعري من جميع ما وجدته صاحب كل علم في علمه من المرافق والمنافع ويفرد بالحكم من رتبها على ما هي عليه غير مستفيد بذلك فائدة ولا جدوى وهذه لطيفة شريفة متى وقف عليها حق الوقوف وتقبلت حق التقبل كان المدرك لها أجل من كل فائت وإن عز لأنها بشرية صارت إلهية وجسمية استحالات روحانية وطينية انقلبت نورية ومركب عاد بسيطاً وجزء استحالات كلا وهذا أمر قلما يهتدى اليه ويتنبه عليه . . وقال آخر وهو أبو سليمان المنطقي وقد سأله أبو حيان تلميذه عن هذه الأجوبة وما فيها من حق وباطل أن ههنا أنفساً خبيثة وعقولا ردية ومعارف خسيسة لا يجوز لاربها أن ينشققوا ريح الحكمة أو يتناولوا الى غرائب الفلسفة والنهى ورد من أجلهم وهو حق فأما النفوس التي قوتها الحكمة وبلغتها العلم وعدتها الفضائل وعقدتها الحقائق وذخرها الخيرات وعادتها المسكارم وهمتها المعالي فان النهى لم يوجه اليها والعتب لم يوقع عليها وكيف يكون ذلك وقد بان بما تكرر من القول أن فائدة هذا العلم أجل فائدة وثمرته أجل ثمرة ونتيجته أشرف نتيجة فليكن هذا كله كافاً عن سوء الظن وكافياً لك فيما وقع فيه القول وطال بين هؤلاء السادة الحجاجحة في العلم والفهم والبيان والنصح انتهت الحكاية فليتنامل من أنعم الله عليه بالعقل والعلم والايمان وصانه عن تقليد هؤلاء وأمثالهم من أهل الخيرة والضلال ما في هذه المحاورة وما انطوت عليه من اعترافهم بغاية علمهم ومستقر أقدامهم فيه وما حكموا به على أنفسهم من مقتضى حكمة الله فيهم أن يسلبهم ثمرات علوم الناس وفوائدها وأن يكسوهم لباس الخيبة وقهر الناس لهم وإذلالهم إياهم وأن يجعل نصيب كل أحد من العلم والسعادة فوق نصيبهم وأن يجعل رزقهم من أبواب الكذب والظن والزرق وهو أخبت مكاسب العالم ومكسب البغايا وأرباب المواخير خير من مكاسب هؤلاء لانهم كسبوا بذنوب وشهوات وهؤلاء اكتسبوا ما اكتسبوه بالكذب على الله وادعاء ما يعلمون هم فيه كذب أنفسهم . . والعجب من شهادتهم على أنفسهم أن حكمة الله سبحانه اقتضت ذلك فيهم لتعاطيهم مشاركتهم في غيبه والاطلاع على أسرار مملكته وتعديهم

طور العبودية التي هي سمتهم الى طور الربوبية الذي لم يجعل لاحد سبيلا اليه
فاقتضت حكمة العزيز الحكيم أن عاملهم بنقيض مقصودهم وعكس مراداتهم وجعل
كل واحد فوقهم في كل ملة ورمى الناس باللسان العام والخاص لهم بأنهم أكذب
الناس فانهم هم الزنادقة الدهرية أعداء الرسل وسوس الملل وان طالعهم على من حسن
الظن بهم وتقيدهم بأحكامهم في حركاته وسكناته وتديبره شر طالع والملك والولاية
المسوس بهم أذل ملك وأقله ومن له شيء من تجارب الامم وأخبار الدول والوزراء
وغيرهم فعنده من العلم بهذا ما ليس عند غيره ولهذا الملوك والخلفاء والوزراء الذين
لهم قبول في العالم وصيت ولسان صدق هم أعداء هؤلاء الزنادقة كالمصور والرشد
والمهدي وخلفاء بني أمية والملوك المؤيدين في الاسلام قديماً وحديثاً كانوا أشد الناس
إبعاداً لهؤلاء عن أبوابهم ولم تقم لهم سوق في عهدهم إلا عند أشباههم ونظرائهم من
كل منافق متستر بالاسلام أو جاهل مفرط في الجهل أو ناقص العقل والدين وهؤلاء
المدكورون في هذه المحاورة لما صحوا وخلا بعضهم ببعض ولم يمكنهم أن يعتمدوا
من التلبيس والكذب والزرق مع بعضهم بعضاً ما يعتمدونه مع غيرهم تكلموا بما عندهم
في ذلك من الاعتراف بالجهل وأن الامر إنما هو حدىس وظن وزرق وأن أحوال
العالم العلوى أجل وأعظم من أن تدخل تحت معارفهم وتكال بقفزان عقولهم وأن
جهلهم بذلك يوجب ولا بد جهلهم بالاحكام وأنهم لا وثوق لهم بشيء مما فيه لجواز
تشكل القالك بشكل يقتضى بطلان جميع الاحكام وتشكله بشكل يكون بطلانها
وصحتها بالنسبة اليه على السواء وليس لهم علم بانتفاء هذا الشكل ولا بوقت حصوله فانه
ليس جازياً على قانون مضبوط ولا على حساب معروف ومع هذا فكيف ينبغي لعاقل
الوثوق بشيء من علم أحكامهم وهذه شهادة فضلائهم وأئمتهم ولو أن خصومهم الذين
لا يشاركونهم في صناعاتهم قالوا هذا القول لم يكن مقبولاً كقبوله منهم والحمد لله الذي
أشهد أهل العلم والايمان جهل هؤلاء وحيرتهم وضلالهم وكذبهم وافترائهم بشهادتهم
على نفوسهم وعلى صناعاتهم وأن استفادة كل ذى علم بعمله وكل ذى صناعة بصناعته
أعظم من استفادتهم بعلمهم وأن أحداً منهم لا يمكنه أن يعيش إلا في كنف من لم يحط
من هذا العلم بشيء وتحت ظل من هو أجهل الناس ومن العجب قولهم ان طالع أحد
الملكين المتغالبين قد يكون مقتضياً أن لا يصيب منجمه في تلك الحرب وطالع المنجم
يقتضي خطأه في ذلك الحكم وطالع خصمه ومنجمه بالضد فليعجب ذو اللب من هذا

الهديان وتهافته فاذا كان الطالع مقتضياً أن لا يصيب المنجم في تلك الحرب وقد أعطى الحساب والحكم حقه عند أرباب الفن بحيث يشهد كل واحد منهم أن الحكم ما حكم به أفليس هذا من أبين الدلائل على بطلان الوثوق بالطالع وان الحكم به حكم بغير علم وحكم بما يجوز كذبه فما في الوجود أعجب من هذا الطالع الصادق الكاذب المصيب المخطيء وأعجب من هذا أن الطالع بعينه يكون قد حكم به لظفر عدو هذا عليه منجمه فوافق القضاء والقدر ذلك الطالع وذلك الحكم فيكون أحد المنجمين قد أصاب للملكه طالعا وحكما والاخر قد أخطأ للملكه وقد خرجا بطالع واحد وأعجب من هذا كله تشكل الفلك بشكل وحصول طالع سعد فيه باتفاق ملاكم فيحدث معه من علو كلمة من لا يعزؤون به ولا يعدونه وظهور أمرهم واستيلائهم على المملكة والرئاسة والعز والحياة ولهجهم بدمهم وعيبهم وابداء جهلهم وزندقتهم والحادكم محتاجون أن تنصروا اليهم وتهتصموا بحبلهم وتترسوا بهم وتقولون لهم بألسنتكم ما تنطوى قلوبكم على خلافه مما لو أظهرتموه لكنتم حصائد سيوفهم كما صرتم حصائد ألسنتهم فأى سعد في هذا الطالع العمرى أم أى خير فيه وليت شعري كيف لم يوجب لكم هذا الطالع بارقة من سعادة أو لائحاً من عز وقبول ولكن هذه حكمة رب الطالع ومدير الفلك وما حواه ومسخر الكواكب ومجريها على ما يشاء سبحانه ان جعلكم كالذمة بل أذل منهم تحت قهر عبيده وجعل سهام سعادتهم من كل خير وعلم ورئاسة وجاء أوفر من سهامكم وبيوت شرفهم في هذا العالم أعمر من بيوتكم بل خرب بيوتكم بأيديهم فلا ينعمر منها بيت الا بالانضمام اليهم والانتفاء الى شريعتهم وملتهم وهذا شأن العزيز الحكيم في الكذابين عليه قال تعالى ﴿ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين﴾ قال أبو قلابة هي لكل مفتر من هذه الأمة يوم القيامة وهذه المحاورة التي جرت بين أصحاب هذا المجمع هي غاية ما يمكن النجومى أن يقوله ولا يصل الى ذلك المبرزون منهم ومع هذا فقد رأيت حاصلها ومضمونها ولعلمهم لو علموا أن هذه الكلمات تعنت من جماعتهم وتتصل بأهل الايمان لم ينطقوا منها ببنت شفة ويأبى الله الا أن يفضح المفترى الكذاب وينطقه بما يبين باطله

﴿فصل﴾ قال صاحب الرسالة ذكر جمل من احتجاجهم والاحتجاج عليهم . من أوكد ما يستدلون به على أن الكواكب تفعل في هذا العالم أولها دلالة على ما يحدث فيه انهم امتحنوا عدة مواليد صححوا طوالها وجماعة مسائل راعوها فوجدوا القضية في

جميع ذلك صادقة فدليهم ذلك على ان الأصول التي عملوا عليها صحيحة فيقال لهم إذا كان
ماتدعونه من هذا دليلا على صحة الأحكام فما الفضل بينكم وبين من قال الدليل على
بطلان الأحكام أن امتحننا مواليدنا صححتنا طوابعها ومساءل تفقدنا أحوالها فوجدنا
جميعها باطلا ولم يصح الحكم في شيء منها .. فان قالوا إنما يكون هذا لجواز الغلط على
المنجم الذي عملها .. قيل لكم فما تنكرون من أن يكون صدق المنجم في حكمه باتفاق
وتخمين كإخراج الزوج والفرد وصدق الحزري الوزن والكيل والذرع والعدد وإذا
كانت الدلالة على صحة مقالكم صدقكم في بعض أحكامكم فالدلالة على بطلانها كذبكم
في بعضها .. فان قالوا ليس ما قلناه بتخمين لانا إنما نحكمه على أصول موضوعة في كتب
القدماء .. قيل لهم لسنا نشك في أنكم تتبعون ما في الكتب وتقلدون من تقدمكم وما
يقع من الصدق فانما يقع بحسب الاتفاق والذي حصنتم عليه هو الحدس والتخمين بحسب
ما في الكتب .. وما يستدل به من ينتسب الى الاسلام منهم على تصحيح دلالة النجوم
قوله تعالى ﴿ فنظر نظرة في النجوم فقال اني سقيم ﴾ ولا حجة في هذا البتة لأن ابراهيم
عليه الصلاة والسلام انما قال هذا ليدفع به قومه عن نفسه ألا ترى أنه عز وجل
قال بعد ﴿ فتولوا عنه مدبرين فراغ الى آلهم فقال ألا تأكلون ﴾ فبين تبارك وتعالى انه
إنما قال ذلك ليدفعهم به لما كان عزم عليه من أمر الأصنام وليس يحتاج أحد الى معرفة
أصحيح هو أم سقيم من النجوم لان ذلك يوجد حسا ويعلم ضرورة ولا يحتاج فيه الى
استدلال وبحث .. قلت قد احتج لهم بغير هذه الحجج فندكرها ونبين بطلان استدلالهم
بها وبيان الباطل منها .. قال أبو عبد الله الرازي اعلم أن المثبتين لهذا العلم احتجوا من
كتاب الله بآيات .. احداها الآيات الدالة على تعظيم هذه السكواكب فمنها قوله تعالى ﴿ فلا
أقسم بالخنس الجوارى الكنس ﴾ وأكثر المفسرين على أن المراد هو السكواكب التي
تسير راجعة تارة ومستقيمة أخرى ومنها قوله تعالى ﴿ فلا أقسم بمواقع النجوم وانه
لقسم لو تعلمون عظيم ﴾ وقد صرح تعالى بتعظيم هذا القسم وذلك يدل على غاية جلالة
مواقع النجوم ونهاية شرفها ومنها قوله تعالى ﴿ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق
النجم الثاقب ﴾ قال ابن عباس الثاقب هو زحل لانه يشقب بنوره سمك السموات السبع
ومنها أنه تعالى بين إلهيته بكون هذه السكواكب تحت تدبيره وتسخيرها فقال ﴿ والشمس
والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين ﴾ .. النوع
الثاني الآيات الدالة على أن لها تأثيرا في هذا العالم كقوله تعالى ﴿ فالدبرات ﴾ أمراً وقوله

(فالمقسمات أمراً) قال بعضهم المراد هذه السكواكب .. النوع الثالث الآيات الدالة على أنه تعالى وضع حركات هذه الاجرام على وجه ينتفع بها في مصالح هذا العالم فقال (هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق) وقال (تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمراً منيراً) .. النوع الرابع أنه تعالى حكى عن ابراهيم عليه السلام أنه تمسك بعلوم النجوم فقال ﴿ فنظر نظرة في النجوم فقال انى سقيم ﴾ .. النوع الخامس أنه قال ﴿ لخلق السموات والارض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ ولا يكون المراد من هذا كبر الجملة لأن كل أحد يعلم ذلك فوجب أن يكون المراد كبر القدر والشرف وقال تعالى ﴿ ويتفكرون في خلق السموات والارض ربنا ما خلقنا هذا باطلا ﴾ ولا يجوز أن يكون المراد أنه تعالى خلقها ليستدل بتركيبها وتأليفها على وجود الصانع لأن هذا القدر حاصل في تركيب البقعة والبعوضة وفي حصول الحياة في بنية الحيوانات على وجود الصانع أقوى من دلالة تركيب الاجرام الفلكية على وجود الصانع لأن الحياة لا يقدر عليها أحد إلا الله أما تركيب الأجسام وتأليفها فقد يقدر على جنسه غير الله فلما كان هذا النوع من الحكمة حاصلًا في غير الافلاك ثم انه تعالى خصها بهذا التشریف وهو قوله ﴿ ربنا ما خلقنا هذا باطلا ﴾ علمنا أن له تعالى في خلقها أسراراً عالية وحكما بالغة تتقاصر عقول البشر عن إدراكها ويقرب من هذه الآية قوله تعالى ﴿ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ﴾ ولا يمكن أن يكون المراد أنه تعالى خلقها على وجه يمكن الاستدلال بها على وجود الصانع الحكيم لأن كونها دالة على الافتقار الى الصانع أمر ثابت لها لذاتها لأن كل متحيز فهو محدث وكل محدث فانه مهتقر الى الفاعل فثبت أن دلالة المتحيزات على وجود الفاعل أمر ثابت لها لذواتها وأعيانها وما كان كذلك لم يكن سبب الفعل والجعل فلم يمكن حمل قوله ﴿ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ﴾ على هذا الوجه فوجب حمله على الوجه الذي ذكرناه .. النوع السادس روى أن عمر بن الخطاب كان يقرأ كتاب المجسطي على أستاذه فدخل عليهم واحد من أجلاف المتفهمة فقال لهم ماذا تقرأون فقال عمر بن الخطاب نحن في تفسير آية من كتاب الله ﴿ أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج ﴾ فتحزن فنظر كيف خلق السماء وكيف بناها وكيف صانها عن الفروج. النوع السابع أن ابراهيم عليه السلام لما استدل على اثبات الصانع تعالى بقوله ﴿ ربى الذي يحيى ويميت ﴾

قال له نمرود أتدعى أنه يحيى ويميت بواسطة الطبائع والعناصر أولاً بواسطة هذه الأشياء فإن ادعت الأول فذلك مما لا تجده البتة لأن كل ما يحدث في هذا العالم فأنما يحدث بواسطة أحوال العناصر الأربعة والحركات الفلكية وإذا ادعت الثاني فمثل هذا الأحياء والاماتة حاصل منى ومن كل أحد فإن الرجل قد يكون سبباً لحدوث الولد لكن بواسطة تمزيج الطبائع وتحريك الاجرام الفلكية ولذلك قد نمت بهذه الوسائط وهذا هو المراد من قوله تعالى حكاية عن الخصم أنا أحيى وأميت ثم ان ابراهيم عليه الصلاة والسلام أجاب عن هذا السؤال بقوله فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب يعنى هب أنه سبحانه انما يحدث حوادث هذا العالم بواسطة الحركات الفلكية لكنه تعالى هو المبدئ للحرركات الفلكية لأن تلك الحركات لا بد لها من سبب ولا سبب لها سوى قدرة الله تعالى فثبت أن حوادث هذا العالم وإن سلمنا أنها إنما حصلت بواسطة الحركات الفلكية لكنه لما كان المدبر لتلك الحركات الفلكية هو الله تعالى كان الكل منه بخلاف الواحد منا فانا وان قدرنا على الأحياء والاماتة بواسطة الطبائع وحرركات الافلاك إلا أن حرركات الافلاك ليست منا بدليل أنا لا نقدر على تحريكها على خلاف التحريك الالهى وظهر الفرق وهذا هو المراد من قول ابراهيم عليه الصلاة والسلام فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب يعنى هب أن هذه الحوادث في هذا العالم حصلت بحركة الشمس من المشرق إلا أن هذه الحركات من الله لأن كل جسم متحرك فلا بد له من محرك وذلك المحرك لست أنت ولا أنا فلم لانحركها من المغرب فثبت أن اعتماد ابراهيم الخليل عليه السلام في معرفة ثبوت الصانع على الدلائل الفلكية وأنه ما نازع الخصم في كون هذه الحوادث السفلية مرتبطة بالحرركات الفلكية واعلم أنك إذا عرفت نهج الكلام في هذا الباب علمت أن القرآن مملوء من تعظيم الاجرام الفلكية وتشريف الكواكب : وأما الاخبار فكثيرة منها ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عند قضاء الحاجة عن استقبال الشمس والقمر واستدبارهما ومنها أنه لما مات ولده ابراهيم انكسفت الشمس ثم ان الناس قالوا إنما انكسفت لموت ابراهيم فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فانزعوا إلى الصلاة ومنها ما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ذكر القدر فامسكوا واذا ذكر أصحابى فامسكوا واذا ذكر النجوم فامسكوا ومن الناس من يروى أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تسافروا والقمر في القرب ومنهم من يروى ذلك عن علي رضي الله عنه وان كان المحدثون لا يقبلونه . . وأما الآثار

فكثيرة منها أن رجلاً أتاه فقال له إني أريد الخروج في تجارة وكان ذلك في محاق الشهر فقال تريد أن يحق الله تجارتك استقبل هلال الشهر بالخروج وعن عكرمة أن يهودياً منجماً قال له ابن عباس ويحك تخبر الناس بما لا تدري فقال اليهودي إن لك ابناً وهو في المكتب ويحيى غداً محموراً ويموت في اليوم العاشر منه قال ابن عباس ومتى تموت أنت قال في رأس السنة ثم قال لابن عباس قال لا تموت أنت حتى تعمي ثم جاء ابن عباس وهو محموم ومات في العاشر ومات اليهودي في رأس السنة ولم يمض ابن عباس رضى الله عنه حتى ذهب بصره وعن الشعبي رضى الله عنه قال قال أبو الدرداء والله لقد فارقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركنا ولا طائر يطير بجناحيه إلا ونحن ندعى فيه علماً وليست الكواكب موكلة بالفساد والصلاح ولكن فيها دليل بعض الحوادث عرف ذلك بالتجربة وجاء في الآثار أن أول من أعطى هذا العلم آدم وذلك أنه عاش حتى أدرك من ذريته أربعين ألف أهل بيت وتفرقوا عنه في الأرض وكان يفتن خلفاء خبرهم عليه فأكرمه الله تعالى بهذا العلم وكان إذا أراد أن يعرف حال أحدهم حسب له بهذا الحساب فيقف على حالته وعن ميمون بن مهران أنه قال إياكم والتكذيب بالنجوم فإنه علم من علم النبوة وعنه أيضاً أنه قال ثلاث أرفضوهن لا تنازعوا أهل القدر ولا تذكروا أصحاب نبيكم إلا بخير وإياكم والتكذيب بالنجوم فإنه من علم النبوة وروى أن الشافعي كان عالماً بالنجوم وجاء لبعض جيرانه ولد فحكم له الشافعي أن هذا الولد ينبغي أن يكون على العضو الفلاني منه خال صفته كذا وكذا فوجد الأمر كما قال وأيضاً أنه تعالى حكى عن فرعون أنه كان يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم والمفسرون قالوا إن ذلك إنما كان لأن المنجمين أخبروه بأنه سيجيء ولد من بني إسرائيل ويكون هلاكه على يده وهذه الرواية ذكرها محمد بن اسحاق وغيره وهذا يدل على اعتراف الناس قديماً وحديثاً بعلم النجوم . وأما المعقول فهو أن هذا علم ماخول عنه ملة من الملل ولا أمة من الأمم ولا يعرف تاريخ من التواريخ القديمة والحديثة إلا وكان أهل ذلك الزمان مشتغلين بهذا العلم ومعملين عليه في معرفة المصالح ولو كان هذا العلم فاسداً بالمكينة لاستحال اطباق أهل المشرق والمغرب من أول بناء العالم إلى آخره عليه . وقال بطليموس في بعض كتبه بعض الناس يعيرون هذا العلم وذلك العيب إنما حصل من وجوه . . الأول عجزهم عن معرفة حقيقة موضع الكواكب بدقائقها ومراتبها وذلك أن الآلات الرصدية لا تنفك عن مساحات لا يقي بضبطها الحس لاجل قلتها في الآلات الرصدية لكنهم وان قلت هذه الآلات إلا أنها

في الاجرام الفلكية كثيرة فاذا تباعدت الارصاد حصل بسبب تلك المساحات تفاوت عظيم في مواضع الكواكب . . الثاني ان هذا العلم علم مبني على معرفة الدلائل الفلكية وتلك الدلائل لا تحصل إلا بتمزيجات أحوال الكواكب وهي كثيرة جداً ثم انها مع كثرتها قد تكون متعارضة ولا بد فيها من الترجيح وحينئذ يصعب على أكثر الافهام الا حاطة بتلك التزيجات الكثيرة وبعد الا حاطة بها فانه يصعب الترجيحات الجيدة فلهذا السبب لا يتفق من يحيط بهذا العلم كما ينبغي إلا الفرد بعد الفرد ثم ان الجهال يظهرون من أنفسهم كونهم عارفين بهذا العلم فاذا حكموا وأخطئوا ظن الناس ان ذلك بسبب ان هذا العلم ضعيف . الثالث ان هذا العلم لا يفي بأدراك الجزئيات على وجه التفصيل الباهر فمن حكم على هذا الوجه فقد وقع في الخطأ فلهذه الأسباب الثلاثة توجهت المطاعن إلى هذا العلم وحكي ان الأكاسرة كان إذا أراد أحدهم طلب الولد أمر باحضار المنجم ثم كان ذلك الملك يخلو بامرأته فساعة ما يقع الماء في الرحم بأمر خادماً على الباب يضرب طستاً يكون في يده فاذا سمع المنجم طنين الطست أخذ الطالع وحكم عليه حتى يخبر بعدد الساعات التي يمكث في بطن أمه ثم انه كان يأخذ الطالع أيضاً عند الولادة مرة أخرى ويحكم فلا جرم كانت أحكامهم كاملة قوية لأن الطالع الحقيقي هو طالع مسقط النطفة فان حدوث الولد انما يكون في ذلك الوقت فأما طالع الولادة فهو طالع مستعار لأن الولد لا يحدث في ذلك الوقت وإنما ينتقل من مكان إلى مكان آخر وروى ان في عهد أردشير بن بابك انه قال في العهد الذي كتبه لولده لولا اليقين بالبوارج الذي على رأس ألف سنة لكنت أكتب لكم كتاباً إن تمسكتم به ان تضلوا أبداً وعنى بالبوارج ما أخبره المنجمون من أنه يزول ملكهم عند رأس ألف سنة من ملك كسياست والمراد منه زوال دولتهم وظهور دولة الاسلام وروى انه دخل المفضل بن سهل على المأمون في اليوم الذي قتل فيه وأخبره انه يقتل في هذا اليوم بين الماء والنار وأنكر المأمون ذلك عليه وقوى قلبه ثم اتفق انه دخل الحمام فقتل في الحمام وكان الأمر كما أخبر ثم قال واعلم أن التجارب في هذا الباب كثيرة وفيما ذكرناه كفاية . قلت فهذا أقصى ماقرر به الرازي كلام هؤلاء ومذهبهم ولقد نثر الكنانة ونقض الجعبة واستفرغ الوسع وبذل الجهد وروح وبهرج وقعقع وفرقع وجمع جمع ولا ترى طحناً وجمع بين مايعلم بالاضطرار انه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وبين مايعلم بالاضطرار انه خطأ في تأويل كلام الله ومعرفة مراده ولا يروج ما ذكره إلا على مفرط

في الجهل بدين الرسل وما جاءوا به أو مقلد لأهل الباطل والمحال من المنجمين وأقوالهم فان جمع بين الأمرين شرب كلامه شرباً ونحن بحمد الله ومعونته وتأيدته نبين بطلان استدلاله واحتجاجه فنقول أما الاستدلال بقوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس فان أكثر المفسرين على أن المراد هو الكواكب التي تسير زاجعة تارة ومستقيمة أخرى وهذا القول قد قاله جماعة من المفسرين وانها الكواكب الخمسة زحل وعطارد والمشتري والمريخ والزهرة وروى عن علي واختاره ابن مقاتل وابن قتيبة قالوا وسماها خنسا لأنها في سيرها تتقدم إلى جهة المشرق ثم تخذل أي تتأخر وكنوسها استتارها في مغربها كما تكنس الظباء وتفر من الوحوش إلى أن تأوى إلى كناسها وهي أكنستها وتسمى هذه الكواكب المتخيرة لأنها تسير مستقيمة وتسير راجعة وقيل كنوسها بالنسبة إلى الناظر وهو استتارها تحت شعاع الشمس وقيل هي النجوم كلها وهو اختيار أبي عبيدة وقال الحسن وقتادة وعلى هذا القول فيكون باعتبار أحوالها الثلاثة من طلوعها وغروبها وما بينهما فهي خنس عند أول الطلوع لأن النجم منها يرى كأنه يبدو ويخنس وتكنس عند غروبها تشبيهاً بالظباء التي تأوى إلى كناسها وهي جوار ما بين طلوعها وغروبها خنس عند الطلوع جوار بعده كنس عند الغروب وهذا كله بالنسبة إلى أفق كل بلد تكون لها فيه الأحوال الثلاثة وقال عبد الله بن مسعود هي بقر الوحش وهي رواية عن ابن عباس واختاره سعيد بن جبير وقيل وهو أضعف الأقوال الملائكة حكاه المروزي في تفسيره فان كان المراد بعض هذه الأقوال غير ما حكاه الرازي فلا حجة له وان كان المراد ما حكاه فغايبته أن يكون الله سبحانه وتعالى قد أقسم بها كما أقسم بالليل والنهار والضحى والوالد والفجر وليال عشر والشفق والوتر والسماء والأرض واليوم والموعود وشاهد ومشهود والنفس والمرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات والتازعات والناشطات والسابحات والسابقات وما نبصره وما لا نبصره من كل غائب عنا وحاضر ممافيه التنبيه على كمال ربوبيته وعزته وحكمته وقدرته وتدبيره وتنوع مخلوقاته الدالة عليه المرشدة عليه بما تضمنته من عجائب الصنعة وبديع الخلقة وتشهد لفاطرها وبارئها بأنه الواحد الأحد الذي لا شريك له وأنه الكامل في علمه وقدرته ومشيتته وحكمته وربوبيته وملكوته وانها مسخرة مذلة متقادة لأمره مطيعة لأمره منها في الأقسام بها تعظيم لخالقها تبارك وتعالى وتنزيه له عما نسب إليه أعداؤه الجاحدون المعطلون لربوبيته وقدرته ومشيتته ووحدانيته وان من هذه عبيده ومماليكه وخلقه وصنعه وإبداعه فكيف تجحد ربوبيته وإلهيته وكيف تنكر صفات كماله ونعوت جلاله وكيف يسوغ لذي حس

سليم وفطرة مستقيمة تعطيلها عن صانعها أو تعطيل صانعها عن نفوت جلاله وأوصاف كماله وعن أفعاله فأقسامه بها أكبر دليل على فساد قول نوعي المعطلة والمشركين الذين جعلوها آلهة تعبد مع دلائل الحدوث والعبودية والتسخير والافتقار عليها وأنها أدلة على بارئها وفطرها وعلى وحدانيته وأنه لا تنبغي الربوبية والالهية لها بوجهها بل لا تنبغي إلا لمن فطرها وبرأها كما قال القائل :

تأمل سطور الكائنات فانها إلى الملك الاعلى اليك رسائل
وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما خلا الله باطل

وقال آخر :

فواجبا كيف يعصى الاله أم كيف يحجده جاحد
ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدأ شاهد
وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد

فلم يكن اقسامه بها سبحانه مقررأ بذلك علم الاحكام النجومية كما يقوله الكاذبون المقرون بل مقررأ لكمال ربوبيته ووجدانيته وتفرده بالخلق والابداع وكمال حكمته وعلمه وعظمته وهذا نظير إخباره سبحانه عن خلقها وعن حكمة خالقها بقوله ﴿ الله الذي خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهما لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قدأ حاط بكل شيء علما ﴾ وقوله ﴿ وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون ﴾ وقوله ﴿ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ﴾ وقوله ﴿ ان ربكم الله الذي خلق السموات والارض ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ﴾ وقوله ﴿ وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ﴾ وهؤلاء المشركون يعظمون الشمس والقمر والكواكب تعظيما يسجدون لها ويتدللون لها ويسبحونها تسابيح معروفة في كتبهم ودعوات لا ينبغي أن يدعى بها إلا خالقها وفطرها وحده . ويقول بعضهم في كتاب مصحف الشمس مصحف القمر مصحف عطارد زحل مصحف عطارد وبعضهم يقول تسبيحة الشمس تسبيحة القمر تسبيحة عطارد تسبيحة زحل ولا يتحاشى من ذلك وبعضهم يقول دعوة الشمس دعوة القمر دعوة عطارد دعوة زحل وبعضهم يقول هيكل الشمس والقمر وعطارد وأصله أن الهيكل هو

البيت المبنى للعبادة وكان الصابئون يبنون لكل كوكب من هذه الكواكب هيكلاً ويصورون فيه ذلك الكوكب ويتخذونه لعبادته وتعظيمه ودعائه ويزعمون أن روحانية ذلك الكوكب تنزل عليهم فتخاطبهم وتقضي حوائجهم وشاهدوا ذلك منها وعينوه وتلك الروحانية هي الشياطين تنزلت عليهم وخاطبتهم وقضت حوائجهم ثم لما رام هذا الفعل من تسير منهم بالاسلام ولم يمكنه أن يبني لها بيتاً يعبدها فيه كتب لها دعوات وتسيحات وأذكاراً سماها هياكل ثم من اشتد تسيره وخوفه أخرجها في قالب حروف وكلمات لا تفهم لئلا يبادر إلى انكارها وردّها ومن لم يخف منهم صرح بتلك الدعوات والتسيحات والاذكار بلسان من يخاطبه بالفارسية والعربية وغيرها فلما أنكر عليه أهل الايمان قال إنما ذكرت هذا معرفة لهذا العلم واحاطة به لا اعتقاداً له ولا ترغيباً فيه وقد وصف ذلك العلم وقرره أتم تقرير وحمله هدية الى ملكه فأثابه عليه جملة من الذهب يقال انه ألف دينار وصار ذلك الكتاب اماماً لأهل هذا الفن اليه يلجئون وعليه يعولون وبه يحتجون ويقولون شهرة مصنفه وجلالته وعلمه وفضله لا تنكر ولا تجحد وفي هذا الكتاب من مخاطبة الشمس والقمر والكواكب بالخطاب الذي لا يليق إلا بالله عز وجل ولا ينبغي لأحد سواه ومن الخضوع والذل والعبادة التي لم يكن عباد الأصنام يبلغونها من آلهتهم فبالله أتجعل قوله تعالى (فلا أقسم بالخنس الجوارى الكنس) دليلاً على هذا ومقدمة له في أول الكتاب فان كان الاقسام بهاد دليلاً على تأثيراتها في العالم كما يقولون فينبغي أن يكون سائر ما أقسم به كذلك وان لم يكن القسم دليلاً بطل الاستدلال به وأما قوله تعالى (فلا أقسم بمواقع النجوم) ففيها قولان . . أحدهما أنها النجوم المعروفة وعلى هذا ففى مواقعها أقوال أحدها أنه انكدارها وانتشارها يوم القيامة وهذا قول الحسن والمنجمون يكذبون بهذا ولا يقرون به . . والثاني مواقعها منازلها قاله عطاء وقتادة . . والثالث أنه مغاربها . . والرابع أنه مواقعها عند طلوعها وغروبها حكاه ابن عطية عن مجاهد وأبي عبيدة . . والخامس أن مواقعها مواضعها من السماء وهذا الذي حكاه ابن الجوزي عن قتادة حكاه ابن عطية عنه فيحتمل أن يكونا واحداً وأن يكونا قولين . . السادس أن مواقعها انقضاؤها أثر العفريت وقت الرجوم حكاه ابن عطية أيضاً ولم يذكر أبو الفرج بن الجوزي سوى الثلاثة الأول . . والقول الثاني أن مواقع النجوم هي منازل القرآن ونجومه التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مدة ثلاث وعشرين سنة قال ابن عطية ويؤيد هذا القول عود الضمير على القرآن في قوله (إنه لقرآن كريم في كتاب

ممكنون) وذلك أن ذكره لم يتقدم الا على هذا التأويل ومن لا يتأول هذا التأويل يقول
ان الضمير يعود على القرآن وان لم يتقدم ذكره لشبهة الأمر وبوضوح المعنى كقوله
تعالى حتى توارت بالحجاب وكل من عليها فان وغير ذلك قلت ويؤيد القول الأول انه
أعاد الضمير بلفظ الافراد والتذكير ومواقع النجوم جمع فلو كان الضمير عائدا عليها لقال
انها لقرآن كريم الا أن يقال مواقع النجوم دل على القرآن فأعاد الضمير عليه لأن مفسر
الضمير يكتفي فيه بذلك وهو من أنواع البلاغة والايجاز فان كان المراد من القسم نجوم
القرآن بطل استدلاله بالآية وان كان المراد السكراب وهو قول الأكثرين فلما فيها
من الآيات الدالة على ربوبية الله تعالى وانفراده بالخلق والابداع فانه لا ينبغي أن تكون
الالهية الاله وحده كما أنه وحده المتفرد بخلقها وإبداعها وما تضمنته من الآيات والعجائب
فلاقسام بها أوضح دليل على تكذيب المشركين والمنجمين والدهرية ونوع المعطلة كما
تقدم وكذلك قوله والنجم الثاقب على ان فيه قولين آخرين غير القول الذي ذكره
أحدهما أنه الثريا وهذا قول ابن زيد حكاه عنه أبو الفرج بن الجوزي وعنه رواية
ثانية أنه زحل حكاهما عنه ابن عطية . . والثاني أنه الجدي حكاه ابن عطية عن ابن
عباس وقول آخر حكاه أبو الفرج بن الجوزي عن علي بن أحمد النيسابوري أنه جئس
النجوم وأما قوله تعالى (فالمدبرات أمرا) فلم يقل أحد من الصحابة ولا التابعين
ولا العلماء بالتفسير أنها النجوم وهذه الروايات عنهم فقال ابن عباس هي الملائكة قال
عطاء وكنت بأمر عرفهم الله العمل بها وقال عبد الرحمن بن سابط يدبر أمور الدنيا
أربعة جبريل وهو موكل بالوحي والجنود وميكائيل وهو موكل بالقطر والنبات وملاك
الموت وهو موكل بقبض الأنفس وإسرافيل وهو ينزل بالامر عليهم وقيل جبريل للوحي
وإسرافيل للصور وقال ابن قتيبة فالمدبرات أمرا الملائكة تنزل بالحلال والحرام ولم
يذكر المتوسعون في نقل أقوال المفسرين كابن الجوزي والماوردي وابن عطية غير
الملائكة حتى قال ابن عطية ولا أحفظ خلافا أنها الملائكة هذا مع توسعه في النقل
وزيادته فيه على أبي الفرج وغيره حتى أنه لينفرد بأقوال لا يحكيها غيره فتفسير المدبرات
بالنجوم كذب على الله وعلى المفسرين وكذلك التسميات أمرا لم يقل أحد من أهل
التفسير العالمين به أنها النجوم بل قالوا هي الملائكة التي تقسم أمر المسكوت بأذن ربها من
الأرزاق والآجال والخلق في الارحام وأمر الرياح والجمال قال ابن عطية لأن كل هذا
إنما هو بملائكة تخدمه فالآية تتضمن جميع الملائكة لانهم كلهم في أمور مختلفة قال

أبو الطفيل عامر بن وائلة كان على بن أبي طالب على المنبر فقال لا تسألون عن آية من كتاب الله وسنة ماضية الا قلت لكم فقام اليه ابن الكواء فسأله عن الذاريات ذروا فالحاملات وقرأ فالحاريات يسرا فالمقسمات أمراً فقال الذاريات الرياح والحاملات السحاب والحاريات السفن والمقسمات الملائكة ثم قال سل سؤال تعلم ولا تسأل سؤال تعنت وكذلك قال أبو الفرج ولم يذكر فيه خلافاً في المقسمات أمر أي الملائكة تقسم الامور على ما أمر الله به قال ابن السائب المقسمات أربعة جبريل وهو صاحب الوحي والغلاظة يعني العقوبة على أعداء الرسل وميكائيل وهو صاحب الرزق والرحمة واسرافيل وهو صاحب الصبور والروح وعزرائيل وهو قابض الارواح فتفسير الآية بأنها النجوم تفسير المنجمين ومن سلك سبيلهم وأما وصفه تعالى بعض الايام بأنها أيام نحس كقوله (فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات) فلا ريب أن الايام التي أوقع الله سبحانه فيها العقوبة بأعدائه وأعداء رسله كانت أياما نحسات عليهم لان النحس أصابهم فيها وان كانت أيام خيراً وليأئنه المؤمنين فهي نحس على المكذبين سعد المؤمنين وهذا كيوم القيامة فانه عسير على الكافرين يوم نحس لهم يسير على المؤمنين يوم سعد لهم قال مجاهد أيام نحسات مشائيم وقال الضحاك معناه شديد أى شديد البرد حتى كان البرد عذاباً لهم قال أبو علي وأشد الإصمعي في النحس بمعنى البرد

كان سلافة عرضت بنحس يحيل شفيفها الماء الزلالا

وقال ابن عباس نحسات متتابعات وكذلك قوله (إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر) وكان اليوم نحساً عليهم لارسال العذاب عليهم أى لا يقلع عنهم كما تقلع مصائب الدنيا عن أهلها بل هذا النحس دائم على هؤلاء المكذبين للرسل ومستمر صفة للنحس لا لليوم ومن ظن أنه صفة لليوم وانه كان يوم أربعاء آخر الشهر وان هذا اليوم نحس أبداً فقد غلط وأخطأ فهم القرآن فان اليوم المذكور بحسب ما يقع فيه وكم لله من نعمة على أوليائه في هذا اليوم وإن كان له فيه بلايا ونقم على أعدائه كما يقع ذلك في غيره من الايام فسعود الايام ونحوسها انما هو بسعود الاعمال وموافقتها لمرضاة الرب ونحوس الاعمال مخالفتها لما جاءت به الرسل واليوم الواحد يكون يوم سعد لطائفة ونحس لطائفة كما كان يوم بدر يوم سعد للمؤمنين ويوم نحس على الكافرين فما للكوكب والطالع والقرانات وهذا السعد والنحس وكيف يستنبط علم أحكام النجوم من ذلك ولو كان المؤثر في هذا النحس هو نفس الكوكب والطالع لكان نحساً على العالم فاما أن يقتضي الكوكب نحساً لطائفة سعداً لطائفة فهذا هو الحال

﴿ فصل ﴾ وأما الاستدلال بالآيات الدالة على أن الله سبحانه وضع حرركات هذه الاجرام على وجه ينتفع بها في مصالح هذا العالم بقوله ﴿ هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق ذلك إلا بالحق ﴾ وقوله تعالى ﴿ تبارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ﴾ الآية فمن أطرف الاستدلال فأين فى هذه الآيات ما يدل على ما يدعيه المنجمون من كذبهم وبهتانهم وافترائهم ولو كان الأمر كما يدعيه هؤلاء الكذابون لكانت الدلالة والعبرة فيه أعظم من مجرد الضياء والنور والحساب ولكن الأليق ذكر ما تقتضيه من السعد والنحس وتعطيه من السعادة والشقاوة وتهيه من الأعمار والأرزاق والآجال والصنائع والعلوم والمعارف والصور الحيوانية والنباتية والمعدنية وسائر ما فى هذا العالم من الخير والشر وأما قوله تعالى ﴿ تبارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ﴾ فهو تعظيم وثناء منه تعالى على نفسه يجعل هذه البروج والشمس والقمر فى السماء وقد اختلف فى البروج المذكورة فى هذه الآية فأكثر السلف على أنها القصور أو الكواكب العظام . قال ابن المنذر فى تفسيره حدثنا موسى حدثنا شجاع حدثنا ابن ادريس عن أبيه عن عطية جعل فى السماء بروجا قال قصورا فيها حرس .. حدثنا موسى حدثنا أبو بكر حدثنا أبو معاوية وو كيع عن اسماعيل عن يحيى بن رافع قال قصورا فى السماء . حدثنا موسى حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال النجوم يعنى بروجا وكذلك قال عكرمة .. حدثنا أبو أحمد حدثنا يعلى حدثنا اسماعيل عن أبي صالح تبارك الذى جعل فى السماء بروجا قال النجوم الكبار وهذا موافق لمعنى اللفظة فى اللغة فان العرب تسمى البناء المرتفع برجا قال تعالى ﴿ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة ﴾ .. وقال الأخطل

كانها برج رومى يشيده بان بحص وآجر وأحجار

قال الأعمش كان أصحاب عبد الله يقرؤنها ﴿ تبارك الذى جعل فى السماء قصورا ﴾ وأما المتأخرون من المفسرين فكثير منهم يذهب إلى أنها البروج الاثنى عشر التى تنقسم عليها المنازل كل برج منزلتان وثلاث وهذه المنازل الثمانية والعشرون يبدو منها للناس أربعة عشر منزلا أبدأ ويخفى منها أربعة عشر منزلا كما أن البروج يظهر منها أبدأ ستة ويخفى ستة والعرب تسمى أربعة عشر منزلا منها شامية وأربعة عشر يمانية فأول الشامية السرطان وآخرها السماك الأعزل وأول اليمانية القفر وآخرها الرشا إذا طلع منها منزل من المشرق

غاب رقبه من المغرب وهو الخامس عشر وبها تنقسم فصول السنة الأربع فلربيع
منها الحمل والثور والجوزاء ومنازلها الشرطين والبطين والثريا والدبران والبقعة والهنعة
والذراع وللصيف منها السرطان والأسد والسنبلة ومنازلها النثرة والطرف والجمبة والزبرة
والصرقة والعواء والسمك وللخريف منها الميزان والعقرب والقوس ومنازلها الغفر والزبان
والاكيل والقلب والشولة والنعام والبلدة وللشتاء منها الجدى والدلو والحوت ومنازلها
سعد الذابح وسعد بلع وسعد السعد وسعد الاخبية والفرع المقدم ويسمى الاول والفرع
المؤخر ويسمى الثاني والرشا ولما كان نزول القمر في هذه المنازل معلوماً لعيان والمشاهدة
ونزول الشمس فيها إنما هو بالحساب لا بالرؤية قال تعالى ﴿ هو الذي جعل الشمس ضياء
والقمر نوراً وقدره منازل ﴾ وقال تعالى ﴿ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز
العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ﴾ فخص القمر بذلك تقدير المنازل
دون الشمس وإن كانت مقدرة المنازل لظهور ذلك للحس في القمر وظهور تفاوت نوره
بالزيادة والنقصان في كل منزل منزل ولذلك كان الحساب القمري أشهر وأعرف عند
الأمم وأبعد من الغلط وأصح للضبط من الحساب الشمسي ويشترك فيه الناس دون
الحساب الشمسي ولهذا قال تعالى في القمر ﴿ وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ﴾
ولم يقل ذلك في الشمس ولهذا كانت أشهر الحج والصوم والأعياد ومواسم الاسلام إنما
هي على حساب القمر وسيره ونزوله في منازل لا على حساب الشمس وسيرها حكمة من
الله ورحمة وحفظاً لدينه لا شراك الناس في هذا الحساب وتعذر الغلط والخطأ فيه فلا
يدخل في الدين من الاختلاف والتخليط ما دخل في دين أهل الكتاب فهذا الذي
أخبرنا تعالى به من شأن المنازل وسير القمر فيها وجعل الشمس سراجاً وضياء يبصر به
الحيوان ولولا ذلك لم يبصر الحيوان فأين هذا مما يدعيه الكذابون من علم الأحكام
التي كذبها أضعاف صدقها

﴿ فصل ﴾ وأما ما ذكره عن ابراهيم خليل الرحمن انه تمسك بعلم النجوم حين قال
إني سقيم فمن الكذب والافتراء على خليل الرحمن صلى الله تعالى عليه وسلم فانه ليس في
الآية أكثر من انه نظر نظرة في النجوم ثم قال لهم إني سقيم فمن ظن من هذا ان علم
أحكام النجوم من علم الانبياء وانهم كانوا يراعونه ويعانونه فقد كذب على الانبياء ونسبهم
إلى ما لا يليق وهو من جنس من نسبهم إلى الكهانة والسحر وزعم ان تلقيهم الغيب من
جنس تلقى غيرهم وان كانوا فوقهم في ذلك اكمال نفوسهم وقوة استعدادها وقبولها

لفيض العلويات عليها وهؤلاء لم يعرفوا الانبياء ولا آمنوا بهم وانما هم عندهم بمنزلة أصحاب الرياضات الذين خصوا بقوة الادراك وزكاة النفوس وزكاة الاخلاق ونصبوا أنفسهم لاصلاح الناس وضبط أمورهم ولا ريب أن هؤلاء أبعد الخلق عن الانبياء وأتباعهم ومعرفتهم ومعرفة مرسلهم وما أرسلهم به هؤلاء في شأن الرسل في شأن آخر بل هم ضدهم في علومهم وأعمالهم وهديتهم وارادتهم وطرائقهم ومعادهم وفي شأنهم كله ولهذا نجد أتباع هؤلاء ضد أتباع الرسل في العلوم والأعمال والهدى والارادات ومتى بعث الله رسولا يعانى التنجيم والنيرجات والطلسمات والافواق والتداخين والبخورات ومعرفة القرانات والحكم على الكواكب بالسعود والنحوس والحزارة والبرودة والذكورة والانوثة وهل هذه إلا صنائع المشركين وعلومهم وهل بعثت الرسل إلا بالانكار على هؤلاء ومحققهم ومحق علومهم وأعمالهم من الارض وهل للرسل أعداء بالذات إلا هؤلاء ومن سلك سبيلهم وهذا معلوم بالاضطرار لكل من آمن بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم وصدقهم فيما جاؤا به وعرف مسمى رسول الله وعرف مرسله وهل كان لابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام عدو مثل هؤلاء المنجمين الصابئين وحران كانت دار ملكوتهم والخليل أعدى عدو لهم وهم المشركون حقاً والأصنام التي كانوا يعبدونها كانت صوراً وتماثيل للكواكب وكانوا يتخذون لها هياكل وهي بيوت العبادات لكل كوكب منها هيكل فيه أصنام تناسبه فكانت عبادتهم للأصنام وتعظيمهم لها تعظيماً منهم للكواكب التي وضعوا الأصنام عليها وعبادة لها وهذا أقوى السببين في الشرك الواقع في العالم وهو الشرك بالنجوم وتعظيمها واعتقاد أنها أحياء ناطقة ولها روحانيات تنزل على عابديها ومخاطبيها فصوروا لها الصور الارضية ثم جعلوا عبادتها وتعظيمها ذريعة إلى عبادة تلك الكواكب واستئزال روحانياتها وكانت الشياطين تنزل عليهم وتخاطبهم وتكلمهم وتريهم من العجائب ما يدعوهم إلى بذل نفوسهم وأولادهم وأموالهم لتلك الأصنام والتقرب اليها وكان مبدأ هذا الشرك تعظيم الكواكب وظن السعود والنحوس وحصول الخير والشر في العالم منها وهذا هو شرك خواص المشركين وأرباب النظر منهم وهو شرك قوم ابراهيم عليه الصلاة والسلام .. والسبب الثاني عبادة القبور والاشراك بالاموات وهو شرك قوم نوح عليه الصلاة والسلام وهو أول شرك طرق العالم وفتنته أعم وأهل الابتلاء به أكثر وهم جمهور أهل الاشراك وكثيراً ما يجتمع السببان في حق المشرك يكون مقابرياً نجومياً قال تعالى عن قوم نوح ﴿وقالوا لا تذرنا آلهتنا﴾ ولا تذرنا وداً

ولا سواها ولا يعوث ويعوق ونسراً .. قال البخاري في صحيحه قال ابن عباس كان هؤلاء رجالا صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشياطين إلى قومهم أن انصبوا على مجالسهم التي كانوا يجلسون عليها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبت ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ونهى عن الصلاة إلى القبور وقال اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد وقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وقال ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك وأخبر أن هؤلاء شرار الخلق عند الله يوم القيامة وهؤلاء هم أعداء نوح كما أن المشركين بالنجوم أعداء إبراهيم فنوح عاداه المشركون بالقبور وإبراهيم عاداه المشركون بالنجوم والطائفتان صوروا الأصنام على صور معبوديهم ثم عبدوها وإنما بعثت الرسل بمحق الشرك من الأرض ومحق أهله وقطع أسبابه وهدم بيوته ومحاربة أهله فكيف يظن بامام الخلفاء وشيوخ الأنبياء وخليل رب الأرض والسماء أنه كان يتعاطى علم النجوم ويأخذ منه أحكام الحوادث سبحانه هذا بهتان عظيم وإنما كانت النظرة التي نظرها في علم النجوم من معارض الأفعال كما كان قوله فعله كبيرهم هذا وقوله إني سقيم وقوله عن امرأته سارة هذه أختي من معارض المقال ليتوصل بها إلى غرضه من كسر الأصنام كما توصل بتعريضه بقوله هذه أختي إلى خلاصها من يد الفاجر ولما غلظ فهم هذا عن كثير من الناس وكثفت طباعهم عن إدراكه ظنوا أن نظره في النجوم ليستنبط منها علم الأحكام وعلم أن نجمه وطالعه يقضى عليه بالسقم وحاشا لله أن يظن ذلك بخليله صلى الله عليه وسلم أو بأحد من أتباعه وهذا من جنس معارض يوسع الصديق صلى الله عليه وسلم حين تفتيش أوعية أخيه عن الصواع فإن المفتش بدأ بأوعيةهم مع علمه أنه ليس فيها وآخر وعاء أخيه مع علمه أنه فيها تعريضاً بأنه لا يعرف في أي وعاء هي ونقياً للتهمة عنه بأنه لو كان عالماً في أي الأوعية هي لبادر إليها ولم يكلف نفسه تعب التفتيش لغيرها فلماذا نظر الخليل صلى الله عليه وسلم في النجوم نظر تورية وتعريض محض ينفي به عنه تهمة قومه ويتوصل به إلى كيد أصنامهم

﴿ فصل ﴾ وأما الاستدلال بقوله تعالى (خالق السموات والأرض أكبر من خلق الناس) وأن المراد به كبر القدر والشرف لا كبر الجثة ففي غاية الفساد فإن المراد من الخلق ههنا الفعل لا نفس المفعول وهذا من أبلغ الأدلة على المعاد أي أن الذي خلق

السموات والأرض وخلقها أكبر من خلقكم كيف يعجزه خلقكم بعد ماتوتون خلقاً جديداً ونظير هذا في قوله في سورة يس (أو ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم) أى مثل هؤلاء المنكرين فهذا استدلال بشمول القدرة للنوعين وأنها صالحة لهما فلا يجوز أن يثبت تعلقها بأحد المقدورين دون الآخر فكذلك قوله (لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس) أى من لم تعجز قدرته عن خلق العلم العلوى والسفلى كيف يعجز عن خلق الناس خلقاً جديداً بعد ماتتهم ولا تعرض في هذا لأحكام النجوم بوجه قط ولا لتأثير السكواكب وأما قوله تعالى (ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا) فلا ريب أن خلق السموات والأرض من أعظم الأدلة على وجود فاطرهما وكمال قدرته وعلمه وحكمته وانفراده بالربوبية والوحدانية ومن سوى بين ذلك وبين البقية وجعل العبرة والدلالة والعلم بوجود الرب الخالق البارئ المصور منهما سواء فقد كابر والله سبحانه إنما يدعو عباده على النظر والفكر فى مخلوقاته العظام لظهور أثر الدلالة فيها وبتدريج عجائب الصنعة والحكمة فيها واتساع مجال الفكر والنظر فى أراجئها وإلا

ففى كل شىء له آية تدل على أنه واحد

ولكن أين الآية والدلالة فى خلق العالم العلوى والسفلى إلى خلق القملة والبرغوث والبقة فكيف يسمح لعاقل عقله أن يسوى بينهما ويجعل الدلالة من هذا كالدلالة من الآخر والله سبحانه إنما يذكر من مخلوقاته الدلالة عليه أشرفها وأظهرها للحس والعقل وأبينها دلالة وأعجبها صنعة كالأسماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والنجوم والجبال والسحاب والمطر وغير ذلك من آياته ولا يدعو عباده إلى التفكير فى القمل والبراغيث والبعوض والبق والكلاب والحشرات ونحوها وإنما يذكر ما يذكر من ذلك فى سياق ضرب الأمثال مبالغة فى الاحتقار والضعف كقوله تعالى (إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه) فهنا يذكر الذباب فى سياق الدلالة على إثبات الصانع تعالى وكذلك قوله (إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها) وكذلك قوله (مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت) فتأمل ذكر هذه المخلوقات الحقيرة فى أى سياق وذكر المخلوقات العظيمة فى أى سياق . . . وأما قول من قال من المتكلمين المتكلفين أن دلالة حصول الحياة فى

الأبدان الحيوانية أقوى من دلالة السموات والارض على وجود الصانع تعالى فبناء
هذا القائل على الاصل الفاسد وهو إثبات الجوهر الفرد وان تأثير الصانع تعالى في
خلق العالم العلوى والسفلى هو تركيب تلك الجواهر وتأليفها هذا التأليف الخاص
والتركيب جنسه مقدور للبشر وغيرهم وأما الاحداث والاختراع فلا يقدر عليه إلا
الله والقول بالجواهر الفرد وبناء المبدأ والمعاد عليه مما هو من أصول المتكلمين الفاسدة
التي نازعهم فيها جمهور العقلاء قالوا وخلق الله تعالى واحداثه لما يحدثه من أجسام
العالم هو احداث لاجزائها وذواتها لا مجرد تركيب الجواهر منفردة ثم قد فرغ من
خلقها وصنعه وابداعه الآن انما هو في تأليفها وتركيبها وهذا من أقوال أهل البدع
التي ابتدعوها في الاسلام وبنوا عليها المعاد وحدوث العالم فسلطوا عليهم أعداء الاسلام
ولم يمكنهم كسرهم لما بنوا المبدأ والمعاد على أمر وهمي خيالي وظنوا انه لا يتم لهم القول
بحدوث العالم وإعادة الاجسام إلا به وأقام منازعوهم حججاً كثيرة جداً على بطلان
القول بالجواهر واعترفوا هم بقوة كثير منها وصحته فأوقع ذلك شكاً لكثير منهم في أمر
المبدأ والمعاد لبنائه على شفا جرف هار وأما أئمة الاسلام وفحول النظار فلم يعتمدوا على
هذه الطريقة وهي عندهم أضعف وأوهى من أن يبنوا عليها شيئاً من الدين فضلاً عن
حدوث العالم وإعادة الاجسام وإنما اعتمدوا على الطرق التي أرشد الله سبحانه اليها
في كتابه وهي حدوث ذات الحيوان والنبات وخلق نفس العالم العلوى والسفلى
 وحدوث السحاب والمطر والرياح وغيرها من الاجسام التي يشاهد حدوثها بذواتها لا مجرد
حدوث تأليفها وتركيبها فعند القائلين بالجواهر لا يشهد أن الله أحدث في هذا العالم شيئاً من
الجواهر وإنما أحدث تأليفها وتركيبها فقط وإن كان احداثه بجواهره سابقاً متقدماً
قبل ذلك وأما الآن فانما تحدث الاعراض من الاجتماع والافتراق والحركة والسكون
فقط وهي الاكوان عندهم وكذلك المعاد فانه سبحانه يفرق أجزاء العالم وهو اعدامه
ثم يؤلفها ويجمعها وهو المعاد وهؤلاء احتاجوا إلى أن يستدلوا على كون عين الانسان
وجواهره مخلوقة إذ المشاهد عندهم بالحس دائماً هو حدوث اعراض في تلك الجواهر
من التأليف الخاص وزعموا أن كل ما يحدثه الله من السحاب والمطر والزرع والثمار
والحيوان فانما يحدث فيه اعراضاً وهي جمع الجواهر التي كانت موجودة وتفرقها
وزعموا أن أحداً لا يعلم حدوث عين من الأعيان بالمشاهدة ولا بضرورة العقل وإنما
يعلم ذلك بالاستدلال وجمهور العقلاء من الطوائف يخالفون هؤلاء ويقولون الرب لا يزال

يحدث الأعيان كما دل على ذلك الحس والعقل والقرآن فان الاجسام الحادثة بالمشاهدة ذواتها وأجزاؤها حادثة بعد ان لم تكن جواهر مفارقة فاجتمعت ومن قال غير ذلك فقد كابر الحس والعقل فان كون الانسان والحيوان مخلوقاً محدثاً كائناً بعد ان لم يكن أمر معلوم بالضرورة لجميع الناس وكل أحد يعلم أنه حدث في بطن أمه بعد ان لم يكن وان عينه حدثت كما قال الله تعالى (وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً) وليس هذا عندهم مما يستدل عليه بل يستدل به كما هي طريقة القرآن فانه جعل حدوث الانسان وخلقته دليلاً لا مدلولاً عليه .. وقولهم ان الحادث اعراض فقط وانه مر كب من الجواهر المفردة قولان باطلان بل يعلم حدوث عين الانسان وذاته وبطلان الجوهر الفرد ولو كان القول بالجواهر صحيحاً لم يكن معلوماً الا بأدلة خفية دقيقة فلا يكون من أصول الدين ولا مقدمة فيها فطريتهم تتضمن جحد المعلوم وهو حدوث الأعيان الحادثة وذواتها وإثبات ما ليس بمعلوم بل هو باطل وهو إثبات الجوهر الفرد وليس هذا موضع استقصاء هذه المسألة والمقصود الكلام على قوله ان الاستدلال بحصول الحياة في بنية الحيوان على وجود الصانع أقوى من دلالة تركيب الاجرام الفلكية وهو مبنى على هذا الأصل الفاسد

﴿ فصل ﴾ وأما استدلاله بقوله تعالى (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً) فعجب من العجب فان هذا من أقوى الأدلة وأبينها على بطلان قول المنجمين والذهرية الذين يسندون جميع ما في العالم من الخير والشر إلى النجوم وحرركاتها واتصالاتها وزعموا أن ما تأتي به من الخير والشر فعن تعريف الرسل والأنبياء وكذلك ما تعطيه من السعود والنحوس وهذا هو السبب الذي سقنا الكلام لأجله معهم لما حكينا قولهم انه لما كانت الموجودات في العالم السفلي مترتبة على تأثير الكواكب والروحانيات التي هي مدررات الكواكب وان كان في اتصالاتها نظر سعد ونحس وجب أن يكون في آثارها حسن وقبح في الخلق والاخلاق والعقول الانسانية متساوية في النوع فوجب أن يدر كها كل عقل سليم ولا يتوقف ادراكها على من هو مثل ذلك العاقل في النوع ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم إلى آخر كلامكم المتضمن خلق السموات والارض بغير أمر ولا نهى ولا ثواب ولا عقاب وهذا هو الباطل الذي تفاه الله سبحانه عن نفسه وأخبر أنه ظن أعداء الكافرين ولهذا اتفق المفسرون على أن الحق الذي خلقت به السموات والارض هو الامر والنهي وما يترتب عليهما من الثواب والعقاب فمن جحد ذلك وجحد رسالة الرسل وكفر بالمعاد وأحال حوادث العالم على حركات الكواكب فقد زعم أن خلق السموات والارض أبطل الباطل

وأن العالم خلق عبثاً وترك سدى وخلى هملاً وغاية ما خلق له أن يكون متمتعاً بالذات الحسية كالبهايم في هذه المدة القصيرة جداً ثم يفارق الوجود وتحدث حر كات الكواكب أشخاصاً مثله هكذا أبدأ فأى باطل أبطل من هذا وأى عبث فوق هذا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وانكم اليئس لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم . والحق الذى خلقت به السموات والارض وما بينهما هو إلهية الرب المتضمنة لكمال حكمته وملكوته وأمره ونهيته المتضمن لشريعته وثوابه وعقابه المتضمن لعدله وفضله ولقائه فالحق الذى وجد به العالم كون الله سبحانه هو الاله الحق المعبود والآمر الناهي المتصرف فى الممالك بالآمر والنهى وذلك يستلزم ارسال الرسل واكرام من استجاب لهم وتمام الانعام عليه واهانة من كفر بهم وكذبهم واختصاصه بالشقاء والهلاك وذلك معقود بكمال حكمة الرب تعالى وقدرته وعلمه وعدله وتمام ربوبيته وتصرفه وانفراده بالالهية وجريان الخلوقات على موجب حكمته وإلهيته وملكوته التام وانه أهل أن يعبد ويطاع وانه أولى من أكرم أحبابه وأوليائه بالاكرام الذى يليق بعظمته وغناه وجوده وأهان أعداءه المعرضين عنه الجاحدين له المشركين به المساوين بينه وبين الكواكب والاولئان والاصنام فى العبادة بالاهانة التى تليق بعظمته وجلاله وشدة بأسه فهو الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو الىه المصير وهو ذو الرحمة الواسعة الذى لا يرد بأسه عن القوم المجرمين ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وهو سبحانه خلق العالم العلوى والسفلى بسبب الحق ولأجل الحق وضمينه الحق فبالحق كان وللحق كان وعلى الحق اشتمل والحق هو توحيد عباده وحده لا شريك له وموجب ذلك ومقتضاه وقام بعده الذى هو الحق وعلى الحق اشتمل فما خلق الله شيئاً إلا بالحق وللحق ونفس خلقه له حق وهو شاهد من شواهد الحق فان أحق الحق هو التوحيد كما أن أظلم الظلم هو الشرك ومخلوقات الرب تعالى كلها شاهدة له بأنه الله الذى لا إله إلا هو وان كل معبود باطل سواه وكل مخلوق شاهد بهذا الحق إما شهادة نطق وإما شهادة حال وان ظهر بفعله وقوله خلافاً كالشرك الذى يشهد حال خلقه وابداعه وصنعه لخلقه وفطره انه الله الذى لا إله إلا هو وإن عبد غيره وزعم أن له شريكاً فشاهد حاله مكذب له مبطل لشهادة فعله وقاله . . وأما قوله انه لا يمكن أن يقال المراد انه خلقها على وجه يمكن الاستدلال بها على الصانع الحكيم الى آخر كلامه . فيقال له اذا كانت دلالتها على صانعها

(٣٥ — مفتاح)

أمراً ثابتاً لها لذواتها وذواتها إنما وجدت بإيجاده وتكوينه كانت دلالتها بسبب فعل
 الفاعل المختار لها ولكن هذا بناء منه على أصل فاسد يكرره في كتبه وهو أن الذوات
 ليست بمجعولة ولا تتعلق بفعل الفاعل وهذا مما أنكره عليه أهل العلم والإيمان
 وقالوا إن كونها ذواتاً وأن وجودها وأوصافها وكل ما ينسب إليها هو بفعل الفاعل
 فكونها ذواتاً وما يتبع ذلك من دلالتها على الصانع كله يجعل الجاعل فهو الذي جعل
 الذوات والصفات وثبوت دلالتها لذاتها لا تنفي أن تكون يجعل الجاعل فانه لما جعلها
 على هذه الصفة مستلزماً لدلالتها عليه كانت دلالتها عليه بجعله .. فان قيل لو قدر عدم
 الجاعل لها لم يرتفع كونها ذواتاً ولو كانت ذواتاً بجعله لا يرتفع كونها ذواتاً بتقدير ارتفاعه
 قيل ما تعنى بكونها ذواتاً وماهيات أنعنى به تحقق ذلك في الخارج أو في الذهن
 أو أعم منهما فان عنت الأول فلا ريب في بطلان كونها ذوات وماهيات على تقدير
 ارتفاع الجاعل وإن عنت الثاني فالصور الذهنية مجعولة له أيضاً لأنه هو الذي علم
 فأوجد الخلائق الذهنية في العلم كما أنه الذي خلق فأوجد الحقائق الذهنية في
 العين فهو الأكرم الذي خلق وعلم فما في الذهن بتعليمه وما في الخارج بخلقه وإن
 عنت القدر المشترك بين الخارج والذهن وهو مسمى كونها ذوات وماهيات بقطع
 النظر عن تقييده بالذهن أو الخارج قيل لك هذه ليست بشيء البتة فان الشئ إنما يكون
 شيئاً في الخارج أو في الذهن والعلم وما ليس له حقيقة خارجية ولا ذهنية فليس بشيء بل
 هو عدم صرف ولا ريب أن عدم ليس بفعل فاعل ولا جعل جاعل .. فان قيل هي
 لا تنفك عن أحد الوجودين إما الذهني وإما الخارجي ولكن نحن أخذناها مجردة عن
 الوجودين ونظرنا إليها من هذه الحيثية وهذا الاعتبار ثم حكمنا عليها بقطع النظر عن
 تقييدها بذهن أو خارج .. قيل الحكم عليها بشيء ما يستلزم تصورها ليتمكن الحكم
 عليها وتصورها مع أخذها مجردة عن الوجود والذهن محال فان قيل مسلم أن ذلك
 محال ولكن إذا أخذناها مع وجودها الذهني أو الخارجي فهنا أمران حقيقتها
 وماهيتها والثاني وجودها الذهني أو الخارجي فيحذف أخذناها موجودة وحكمنا عليها
 مجردة فالحكم على جزء هذا المأخوذ المتصور .. قيل هذا القدر المأخوذ عدم محض كما
 تقدم والعدم لا يكون يجعل جاعل ونكتة المسألة أن الذوات من حيث هي ذوات إما أن
 تكون وجوداً أو عدماً فان كانت وجوداً فهي تجعل الجاعل وإن كانت عدماً فالعدم
 كاسمه لا يتعلق بجعل الجاعل

﴿فصل﴾ وأما قوله ان ابراهيم صلوات الله عليه وسلامه كان اعتماداً في اثبات الصانع على الدلائل الفلسفية كما قرره فيقال من العجب ذكر كم تحليل الرحمن في هذا المقام وهو أعظم عدو لعباد الكواكب والأصنام التي اتخذت على صورها وهم أعداؤه الذين ألقوه في النار حتى جعلها الله عليه برداً وسلاماً وهو صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق براءة منهم وأما ذلك التقرير الذي قرره الرازي في المناظرة بينه وبين الملك المعطل فيما لم يخطر بقلب ابراهيم ولا بقلب المشرك ولا يدل اللفظ عليها البتة وتلك المناظرة التي ذكرها الرازي تشبه أن تكون مناظرة بين فيلسوف ومتكلم فكيف يسوغ أن يقال انها هي المرادة من كلام الله تعالى في كذب على الله وعلى خليله وعلى المشرك المعطل وابراهيم أعلم بالله ووحداً نيته وصفاته من أن يوحى اليه بهذه المناظرة ونحن نذكر كلام أئمة التفسير في ذلك ليفهم معنى المناظرة وما دل عليه القرآن من تقريرها قال ابن جرير معنى الآية ألم تري ابراهيم الذي حاج ابراهيم في ربه حين قال له ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت يعني بذلك ربي الذي بيده الحياة والموت يحيي من يشاء ويميت من أراد بعد الاحياء قال أنا أفعل ذلك فأحيي وأميت أستحي من أردت قتله فلا أقتله فيكون ذلك مني احياء له وذلك عند العرب يسمى احياء كما قال تعالى (ومن أحيائها فكأنما أحيانا الناس جميعاً) وأقتل آخر فيكون ذلك مني امانة له قال ابراهيم له فان الله هو الذي يأتي بالشمس من مشرقها فان كنت صادقاً انك اله فأت بها من مغربها قال الله عز وجل (فهت الذي كفر) يعني انقطع وبطلت حجته ثم ذكر من قال ذلك من السلف فروى عن قتادة ذكر لنا أنه دعا برجلين فقتل أحدهما واستحيا الآخر وقال أنا أحيي هذا وأميت هذا قال ابراهيم عند ذلك فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب وعن مجاهد أنا أحيي وأميت أقتل من شئت وأستحيي من شئت أدعه حياً فلا أقتله وقال ابن وهب حدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ان الجبار قال لابراهيم أنا أحيي وأميت ان شئت قتلتك وان شئت استحيتك فقال ابراهيم ان الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فهت الذي كفر وقال الربيع لما قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال هو يعني نمرود فأنا أحيي وأميت فدعا برجلين فاستحيا أحدهما وقتل الآخر وقال أنا أحيي وأميت أي أستحيي من شئت فقال ابراهيم فان الله يأتي بالشمس من المشرق وقال السدي لما خرج ابراهيم من النار أدخله على الملك ولم يكن قبل ذلك دخل عليه فكلمه وقال له من ربك قال ربي الذي يحيي ويميت قال نمرود أنا أحيي وأميت أنا آخذ أربعة نفر فأدخلهم بيتاً فلا يطعمون ولا يسقون حتى إذا هلكوا من الجوع أطعمت

اثنين وسقيتهما فعاشا وتركت الاثنين فلما تعرف ابراهيم ان له قدرة بسلطانه وملكه على
أن يفعل ذلك قال ابراهيم فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي
كفر وقال ان هذا انسان مجنون فاخرجوه ألا ترون انه من جنونه اجترأ على آلهتكم
فكسرها وان النار لم تأكله وخشي أن يفتضح في قومه وكان يزعم انه رب فأمر بابراهيم
فأخرج وقال مجاهد أحي فلأقتل وأميت من قتلت وقال ابن جريج أتى برجلين فقتل
أحدهما وترك الآخر فقال أنا أحي وأميت فأميت من قتلت وأحي فلأقتل وقال ابن
اسحاق ذكر لنا والله أعلم ان نمرود قال لابراهيم أرأيت إلهك هذا الذي تعبد وتدعو
إلى عبادته وتدكر من قدرته التي تعظمه بها على غيرها ماهي قال ابراهيم ربي الذي يحيي
ويميت قال نمرود أنا أحي وأميت فقال له ابراهيم كيف يحيي ويميت قال أخذ الرجلين قد
استوجبا القتل في حكمي فأقتل أحدهما فأكون قد أمته وأعفو عن الآخر فأتركه فأكون
قد أحييته فقال له ابراهيم عند ذلك فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب
أعرف أنه كما تقول فبهت عند ذلك نمرود ولم يرجع اليه شيئاً وعرف أنه لا يطيق ذلك
فهذا كلام السلف في هذه المناظرة وكذلك سائر المفسرين بعدهم لم يقل أحد منهم قط
ان معنى الآية ان هذا الاحياء والاماتة حاصل مني ومن كل أحد قان الرجل قد يكون
منه الحدوث بواسطة تمزيج الطبائع وتحريك الاجرام الفلكية بل تقطع بأن هذا لم يخطر
بقلب المشرك المناظر البتة ولا كان هذا مراده فلا يحل تفسير كلام الله بمثل هذه الأباطيل
ونسأل الله أن يعيذنا من القول عليه بما لم نعلم فانه أعظم المحرمات على الاطلاق وأشدّها
إثمًا وقد ظن جماعة من الأصوليين وأرباب الجدال ان ابراهيم انتقل مع المشرك من حجة
إلى حجة ولم يجبه عن قوله أنا أحي وأميت قالوا وكان يمكنه أن يتم معه الحجة الأولى
بأن يقول مرادى بالاحياء إحياء الميت وإيجاد الحياة فيه لا استبقاؤه على حياته وكان يمكنه
تتميمها بمعارضته في نفسها بأن يقول فأحيي من أمت وقتلت ان كنت صادقاً ولكن انتقل
إلى حجة أوضح من الأولى فقال ان الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب
فانقطع المشرك المعطل وليس الأمر كما ذكروه ولا هذا انتقال بل هذا مطالبه بهوجب
دعواه الالهية والدليل الذي استدله ابراهيم قد تم وثبت موجه فلما ادعى الكافر انه
يفعل كما يفعل الله فيكون إلهها مع الله طالبه ابراهيم بموجب دعواه مطالبة تتضمن بطلانها
فقال ان كنت أنت رباً كما تزعم فتحيي وتميت كما يحيي ربي ويميت فان الله يأتي بالشمس من
المشرق فتصارع لقدرته وتسخيره ومشيتته فان كنت أنت رباً فأت بها من المغرب وتأمل

قول الكافر أنا أحيي وأميت ولم يقل أنا الذي أحيي وأميت يعني أنا أفعل كما يفعل الله فأكون رباً مثله فقال له ابراهيم فان كنت صادقاً فافعل مثل فعله في طلوع الشمس فاذا أطلعها من جهة فاطلعها أنت من جهة أخرى ثم تأمل ما في ضمن هذه المناظرة من حسن الاستدلال بأفعال الرب المشهودة المحسوسة التي تستلزم وجوده وكمال قدرته ومشيتته وعلمه ووحدايته من الاحياء والامامة المشهودين الذين لا يقدر عليهما إلا الله وحده وإتيانه تعالى بالشمس من المشرق لا يقدر أحد سواه على ذلك وهذا برهان لا يقبل المعارضة بوجه وانما ليس عدو الله وأوهم الحاضرين انه قادر من الاحياء والامامة على ما هو مماثل لمقدور الرب تعالى فقال له ابراهيم فان كان الأمر كما زعمت فأرني قدرتك على الاتيان بالشمس من المغرب لتكون مماثلة لقدرة الله على الاتيان بها من المشرق فأين الانتقال في هذا الاستدلال والمناظرة بل هذا من أحسن ما يكون من المناظرة والدليل الثاني مكمل لمعنى الدليل الأول ومبين له ومقرر لتضمن الدليلين أفعال الرب الدالة عليه وعلى وحدانيته وانفراده بالربوبية والالهية كما لا تقدر أنت ولا غير الله على مثلها ولما علم عدو الله صحة ذلك وان من هذا شأنه على كل شيء قدير لا يعجزه شيء ولا يستصعب عليه مراد خاف أن يقول لا ابراهيم فسل ربك أن يأتي بها من مغربها فيفعل ذلك فيظهر لا تباعه بطلان دعواه وكذبه وانه لا يصلح للربوبية فهت وأمسك وفي هذه المناظرة نكتة لطيفة جداً وهي أن شرك العالم إنما هو مسند إلى عبادة الكواكب والقبور ثم صورت الاصنام على صورها كما تقدم فتضمن الدليلان اللذان استدل بهما ابراهيم ابطال إلهية تلك جملة بأن الله وحده هو الذي يحيي ويميت ولا يصلح الحي الذي يموت للالهية لافي حال حياته ولا بعد موته فان له رباً قادراً قاهراً أمتصرفاً فيه إحياء وإماتة ومن كان كذلك فكيف يكون الهاً حتى يتخذ الصنم على صورته ويعبد من دونه وكذلك الكواكب أظهرها وأكبرها للحس هذه الشمس وهي مربوبة مدبرة مسخرة لاتصرف لها في نفسها بوجه ما بل ربها وخالقها سبحانه يأتي بها من مشرقها فتنقاد لأمره ومشيتته فهي مربوبة مسخرة مدبرة لا إله يعبد من دون الله

﴿فصل﴾ وأما استدلاله بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عند قضاء الحاجة عن استقبال الشمس والقمر واستدبارهما فكأنه والله أعلم لما رأى بعض الفقهاء قد قالوا ذلك في كتبهم في آداب التخلي ولا تستقبل الشمس والقمر ظن انهم إنما قالوا ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه فاحتج بالحديث وهذا من أ بطل الباطل فان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل

عنه ذلك في كلمة واحدة لا بأسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل وليس
لهذه المسألة أصل في الشرع والذين ذكروها من الفقهاء منهم من قال العلة ان اسم الله
مكتوب عليهما ومنهم من قال لأن نورها من نور الله ومنهم من قال ان التنكب عن
استقبالهما واستدبارهما أبلغ في التستر وعدم ظهور الفرجين وبكل حال فالهذال أحكام
النجوم فان كان هذا دالا على دعواكم فدلالة النهي عن استقبال الكعبة بذلك أقوى
وأولى . . وأما استدلاله بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم موت ولده ابراهيم ان الشمس
والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فاذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى
الصلاة وهذا الحديث صحيح وهو من أعظم الحجج على بطلان قولكم فانه صلى الله
عليه وسلم أخبر أنهما آيتان من آيات الله وآيات الله لا يحصيها إلا الله فالمطر والنبات
والحيوان والليل والنهار والبر والبحر والجمال والشجر وسائر المخلوقات آياته تعالى الدالة
عليه وهي في القرآن أكثر من أن نذكرها ههنا فهما آيتان لربان ولا إلهان ولا ينفعان
ولا يضران ولا لهما تصرف في أنفسهما وذواتهما البتة فضلا عن إعطائهما كل مافي
العالم من خير وشر وصلاح وفساد بل كل مافي من ذراته وأجزائه وكمياته وجزئياته
له تعالى الله عن قول المقتريين المشركين علواً كبيراً . . وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكسفان
لموت أحد ولا لحياته قولان . . أحدهما أن موت الميت وحياته لا يكون سببا في انكسافهما
كما كان يقوله كثير من جهال العرب وغيرهم عند الانكساف ان ذلك لموت عظيم أو ولادة
عظيم فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأخبر أن موت الميت وحياته لا يؤثر في
كسوفهما البتة . . والثاني انه لا يحصل عن انكسافهما موت ولا حياة فلا يكون انكسافهما
سببا لموت ميت ولا حياة حي وإنما ذلك تخويف من الله لعباده أجرى العادة بحصوله في
أوقات معلومة بالحساب كطولوع الهلال وإبداره وسراره . . فأما سبب كسوف الشمس
فهو توسط القمر بين جرم الشمس وبين أبصارنا فان القمر عندهم جسم كثيف مظلم
وفلسه دون فلك الشمس فاذا كان على مسامطة إحدى نقطتي الرأس أو الذنب أو قريبا
منهما حالة الاجتماع من تحت الشمس حال بيننا وبين نور الشمس كسحابة تمر تحتها إلى
أن يتجاوزها من الجانب الآخر فان لم يكن للقمر عرض ستر عنا نور كل الشمس وان
كان له عرض فيقدر ما يوجهه عرضه وذلك أن الخطوط الشعاعية تخرج من بصر الناظر
إلى المرئي على شكل مخروط رأسه عند نقطة البصر وقاعدته عند جرم المرئي فان وجهها
أبصارنا إلى جرم الشمس حالة كسوفها فانه ينتهي إلى القمر أولا مخروط الشعاع فاذا

توهما نفوذه منه الى الشمس وقع جرم الشمس في وسط المخروط وان لم يكن للقمر عرض انكسف كل الشمس وان كان للقمر عرض فبقدر ما يوجب عرضه ينحرف جرم الشمس عن مخروط الشعاع ولا يقع كله فيه فينكسف بعضه ويبقى الباقي على ضيائه وذلك اذا كان العرض المرئي أقل من نصف مجموع قطر الشمس والقمر حتى اذا ساوى العرض المرئي نصف مجموع القطرين كان صفحة القمر تماس مخروط الشعاع فلا ينكسف ولا يكون لكسوف الشمس لبث لأن قاعدة المخروط المتصل بالشمس مساو لقطرها فكما ابتداء القمر بالحركة بعد تمام الموازاة بينه وبين الشمس تحرك المخروط وابتدأت الشمس بالاسفار الا ان كسوف الشمس يختلف باختلاف أوضاع المساكن حتى انه يرى في بعضها ولا يرى في بعضها ويرى في بعضها أقل وفي بعضها أكثر بسبب اختلاف المنظر اذ الكاسف ليس عارضا في جرم الشمس يستوي فيه النظر من جميع الأماكن بل الكاسف شيء متوسط بينها وبين الأبصار وهو قريب منها والمحجوب عنا بعيد فيختلف التوسط باختلاف مواضع الناظرين وكذلك يختلف كسوف الشمس في مباتيها وعند انجلائها في كمية ما ينكسف منها وفي زمان كسوفها الذي هو من أول البدو الى وسط الكسوف ومن وسط الكسوف الى آخر الانجلاء . فان قيل فجرم القمر أصغر من جرم الشمس بكثير فكيف يحجب عنا كل الشمس . . قيل انما يحجب عنا جرم الشمس لقربه منا وبعدها عنا لأن الشئئين المختلفين في الصغر والكبر اذا قرب الصغير من الكبير يرى من أطراف الكبير أكثر ما يرى منها مع بعد الأصغر عنه وكلما بعد الأصغر عنه وازداد قربه من الناظر تناقص ما يرى من أطراف الأكبر الى أن ينتهي الى حد لا يرى من الأكبر شيء والحس شاهد بذلك . . وأما سبب خسوف القمر فهو توسط الأرض بين الشمس حتى يصير القمر ممنوعا من اكتساب النور من الشمس ويبقى ظلام ظل الأرض في مره لأن القمر لا ضوء له أبداً وانه يكتسب الضوء من الشمس . . وهل هذا الاكتساب خاص بالقمر أم يشاركه فيه سائر الكواكب ففيه قولان لأرباب الهيئة . . أحدها أن الشمس وحدها هي المضيئة بذاتها وغيرها من الكواكب مستضيئة بضياؤها على سبيل العرض كما عرف ذلك في القمر . . والقول الثاني أن القمر مخصوص بالكمودة دون سائر الكواكب وغيره من الكواكب مضيئة بذاتها كالشمس . . ورد هؤلاء على أرباب القول الأول بأن الكواكب لو استفادت أنمواءها من الشمس لاختلقت مقادير تلك الأنواء فيما كان تحت فللك الشمس منها بسبب القرب والبعد من الشمس كما في القمر فانه يختلف

ضوءه بحسب قرينه وبعده من الشمس .. والذي حمل أرباب القول الاول عليه ما وجدوه من تعلق حركات الكواكب بحركات الشمس وظنوا أن ضوءها من ضيائها وليس الغرض استيفاء الحجاج إمن الجانبين وما لكل قول وعليه والمقصود ذكر سبب الخسوف القمري ولما كانت الارض جسماً كشيئاً فإذا أشرقت الشمس على جانب منها فإنه يقع لها ظل في الجهة الاخرى لان كل ذى ظل يقع في الجهة المقابلة للجسم المضيء فتق أشرقت عليها من ناحية الشرق وقعت اظلالها في ناحية الغرب وإذا وقعت عليها من ناحية الغرب مالت اظلالها إلى ناحية الشرق والارض أصغر من جرم الشمس بكثير فينبعث ظلها ويرتفع في الهواء على شكل مخروط قاعدته قريبة من تدور الارض ثم لا يزال ينخرط تدويره حتى يدق ويتلاشى لأن قطر الشمس لما كان أعظم من قطر الارض فالخطوط الشعاعية المارة من جوانب الشمس إلى جوانب الارض تكون متلاقية لا متوازية فإذا مرت على الاستقامة الى الارض انقضت على جوانبها فتلتقي لا محالة إلى نقطة فينحصر ظل الارض في سطح مخروط فيكون مخروطاً لا محالة قاعدته حيث ينبعث من الارض ورأسه عند نقطة تلاق الخطوط ولو كان قطر الارض مساوياً لقطر الشمس لكانت الخطوط الشعاعية تخرج اليها على التوازي فيكون الظل متساوياً الغلط إلى أن ينتهي إلى محيط العالم ولو كان قطر الشمس أصغر من قطر الارض لكانت الخطوط تخرج على التلاقي في جهة الشمس وأوسعها عند قطر الارض ولكان الظل يزداد غلظاً كلما بعد عن الارض إلى أن ينتهي إلى محيط العالم ويلزم من ذلك أن ينخسف القمر في كل استقبال والوجود بخلافه ولما ثبت أن ظل الارض مخروطي الشكل وقد وقع في الجهة المقابلة لجهة الشمس فيكون نقطة رأسه في سطح فلك البروج لا محالة ويدور بدوران الشمس مسامتماً للنقطة المقابلة لموضع الشمس وهذا الظل الذي يكون فوق الارض هو الليل فان كانت الشمس فوق الارض كان الظل تحت الارض بالنسبة اليها ونحن في ضياء الشمس وذلك النهار والزمان الذي يوازي دوام الظل فوق الارض هو زمان الليل فإذا اتفق مرور القمر على محاذة تقطبي الرأس والذنب حالة الاستقبال يقع في مخروط الظل لا محالة لان الخط الخارج من مركز العالم المار بمركز الشمس ثم بمركز القمر من الجانب الآخر ينطبق على سهم مخروط الظل فيقع القمر في وسط المخروط فينخسف كله ضرورة لان الارض تمنعه من قبول ضياء الشمس فيبقى القمر على جوهره الاصيل فان كان للقمر عرض ينحرف عن سهم المخروط بقي الضوء فيه بقدره وطبعه

وقد يقع كله في المخروط ولكن يمر في جانب منه وقد يقع بعضه في المخروط ويبقى بعضه خارجاً وربما يماس مخروط الظل ولا يقع من جرمه شيء وإنما يختلف هذا باختلاف بعده من الخط الخارج من مركز العالم المار بمركز الشمس المطابق لسهم المخروط حتى إذا عظم عرضه بأن لا يبقى بينه وبين إحدى تقطبي الرأس والذنب أكثر من ثلاثة عشر دقيقة لا يماس المخروط أصلاً وإذا وقع في جانب منه قل مكثه وربما لم يكن له مكث أصلاً وإنما يعرف ذلك بتقديم معرفة قطر الظل وقطر القمر يختلف باختلاف ابتعاده عن الأرض وكذلك قطر الظل أيضاً يختلف باختلاف ابتعاد الشمس عن الأرض فإن الشمس متى قربت من الأرض كان ظل الأرض دقيقاً قصيراً وإذا بعدت عنها كان ظل الأرض طويلاً غليظاً لأنها متى بعدت عن الأرض يرى قطرها أصغر وأقرب تلاقياً منها وكما كان أعظم مقداراً في رأى العين فالخطوط الشعاعية أقصر وأقرب تلاقياً فلذلك يختلف قطع القمر غلط الظل في أوقات الكسوفات والموضع الذى يقطعه القمر من الظل يسمونه فلك الجوزهر وإذا عرف قطر الظل وعرف مقدار قطر نصف القمر وجمع بينهما ونصف ذلك وعرف عرض القمر ان كان له عرض فإن كان العرض مساوياً لنصف مجموع القطرين فإن القمر يماس دائرة الظل ولا ينكسف وان كان العرض أقل من نصف مجموعهما فإنه ينكسف فينظر إن كان مساوياً لنصف قطر الظل انكسف من القمر مثل نصف صفحته وان كان العرض أقل من نصف قطر الظل فينتقص العرض من نصف قطر الظل فإن كان الباقي مثل قطر القمر انكسف كله ولا يكون له مكث وإذا لم يكن له عرض انكسف كله ويمكث زماناً أكثر وأطول ما يمتد زمان الكسوف القمري أربع ساعات وأما زمان الكسوف الشمسي فلا يزيد على ساعتين وكسوف القمر يختلف باختلاف أوضاع المساكن إذ الكسوف عارض في جهة وهو عبوره في ظلام ظل الأرض بخلاف كسوف الشمس وإنما يختلف الوقت فقط بأن يكون في بعض المساكن على مضي ساعة من الليل وفي بعضها على مضي نصف ساعة وقد يطلع منكسفاً في بعض المساكن وينكسف بعد الطلوع في بعضها وقد لا يرى منكسفاً أصلاً إذا كانت الشمس فوق الأرض حالة الاستقبال ويرى الكسوف في القمر أبداً يكون من طرفه الشرقي إذ هو الذهاب إلى الاستقبال نحو المشرق والدخول في الظل بحر كته ثم ينحرف قليلاً قليلاً إلى الشمال أو الجنوب في بدء انجلائه أيضاً من طرفه الشرقي وأما في الشمس فبدء الكسوف من طرفها الغربي إذ الكاسف لها يأتي إليها من ناحية الغرب وكذلك الانجلاء

أيضاً من الطرف الغربي لكن بانحراف منه الى الشمال والجنوب وإنما ذكرنا هذا الفصل ولم يكن من غرضنا لأن كثيراً من هؤلاء الأحكاميين يوهون على الجهال بأمر الكسوف ويوهمونهم أن قضايهم وأحكامهم النجومية من السعد والنحس والظفر والغلبة وغيرها هي من جنس الحكم بالكسوف فيصدق بذلك الاغمار والرعاع ولا يعلمون أن الكسوف يعلم بحساب سير النيرين في منازلها وذلك أمر قد أجرى الله تعالى العادة المطردة به كما أجزاها في الابدار والسرار والهلل فمن علم ما ذكرناه في هذا الفصل علم وقت الكسوف ودوامه ومقداره وسببه .. وأما أنه يقتضي من التأثيرات في الخير والشر والسعد والنحس والاماتة والاحياء وكذا وكذا مما يحكم به المنجمون فقول على الله وعلى خلقه بما لا يعلمون نعم لا ننكر أن الله سبحانه يحدث عند الكسوفين من أقضيته وأقداره ما يكون بلاء لقوم ومصيبة لهم ويجعل الكسوف سبباً لذلك ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند الكسوف بالفرع إلى ذكر الله والصلاة والعنافة والصدقة والصيام لأن هذه الأشياء تدفع موجب الكسوف الذي جعله الله سبباً لما جعله فلولاً انعقاد سبب التخويف لما أمر بدفع موجب هذه العبادات والله تعالى في أيام دهره أوقات يحدث فيها ما يشاء من البلاء والنعماء ويقضى من الأسباب بما يدفع موجب تلك الأسباب لمن قام به أو يقلله أو يخففه فمن فرغ إلى تلك الأسباب أو بعضها اندفع عنه الشر الذي جعل الله الكسوف سبباً له أو بعضه ولهذا قل ما يسلم أطراف الأرض حيث يخفى الايمان وما جاءت به الرسل فيها من شر عظيم يحصل بسبب الكسوف وتسلم منه إلا ما كن التي يظهر فيها نور النبوة والقيام بما جاءت به الرسل أو يقل فيها جداً ولما كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قام فزعاً مسرعاً يجر رداءه ونادى في الناس الصلاة جامعة وخطبهم بتلك الخطبة البليغة وأخبر أنه لم يركبوه ذلك في الخير والشر وأمرهم عند حصول مثل تلك الحالة بالعنافة والصدقة والصلاة والتوبة فصلوات الله وسلامه على أعلم الخلق بالله وبأمره وشأنه وتعرفه أدور مخلوقاته وتديره وأنصحبهم للامة ومن دعاهم إلى ما فيه سعادتهم في معاشهم ومعادهم ونهاهم عما فيه هلاكهم في معاشهم ومعادهم ولقد خفي ما جاءت به الرسل على طائفتين هلك بسببهما من شاء الله ونجا من شرهما من سبقته العناية من الله احدى الطائفتين وقفت مع ما شاهدته وعلمته من أمور هذه الاسباب والمسببات وإحالة الامر عليها وظنت أنه ليس لها شيء فكفرت بما جاءت به الرسل وجحدت المبدأ والمعاد والتوحيد والنبوات وغيرها ما انتهى اليه علومها ووقفت عنده أقدامها من العلم

بظاهر من المخلوقات وأحوالها وجاء ناس جهال رأوهم قد أصابوا في بعضها أو كثير منها فقالوا كل ما قاله هؤلاء فهو صواب لما ظهر لنا من صوابهم وانضاف إلى ذلك أن أولئك لما وقفوا على الصواب فيما أدت بهم إليه أفكارهم من الرياضيات وبعض الطبيعات وثقوا بعقولهم وفرحوا بما عندهم من العلم وظنوا أن سائر ما خدمته أفكارهم من العلم بالله وشأنه وعظمته هو كما أوقعهم عليه فكروهم وحكمه حكم ما شهد به الحس من الطبيعيات والرياضيات فتفاقم الشر وعظمت المصيبة وجحد الله وصفاته وخلقه للعالم واعدته له وجحد كلامه ورسله ودينه ورأى كثير من هؤلاء أنهم هم خواص النوع الانساني وأهل الأبواب وأن ما عداهم هم القشور وأن الرسل إنما قاموا بسياسةهم لئلا يكونوا كالبهايم فهم بمنزلة قيم المارستان وأما أهل العقول والرياضيات والأفكار فلا يحتاجون إلى الرسل بل هم يعلمون الرسل ما يصنعونه للدعوة الانسانية كما تجد في كتبهم وينبغي للرسول أن يفعل كذا وكذا والمقصود أن هؤلاء لما أوقفهم أفكارهم على العلم بما خفي على كثير من أسرار المخلوقات وطبائعها وأسبابها ذهبوا بأفكارهم وعقولهم وتجاوزوا ما جاءت به الرسل وظنوا أن إصابتهم في الجميع سواء وصار المقلد لهم في كفرهم إذا خطر له اشكال على مذهبهم أو دهمه مالا حيلة له في دفعه من تناقضهم وفساد أصولهم يحسن الظن بهم ويقول لا شك أن علومهم مشتملة على حكمة . . والجواب عنه إنما يعسر على إدراكه لأن من لم يحصل الرياضيات ولم يحكم المنطقيات وتمده علوم قد صقلت أذهان الأولين وأحكمتها أفكار المتقدمين فالفاضل كل الفاضل من يفهم كلامهم . . وأما الاعتراض عليهم وإبطال فاسد أصولهم فعندهم من المحال الذي لا يصدق به وهذا من خداع الشيطان وتليسه بغيره لهؤلاء الجهال مقلدى أهل الضلال كما ليس على أئمتهم وسلفهم بأن أوهمهم أن كل ما نالوه بأفكارهم فهو صواب كما ظهرت إصابتهم في الرياضيات وبعض الطبيعيات فركب من ضلال هؤلاء وجهل اتباعهم ما اشتدت به البلية وعظمت لاجلهم الرزية وضرب لاجلهم العالم وجحد ما جاءت به الرسل وكفر بالله وصفاته وأفعاله ولم يعلم هؤلاء أن الرجل يكون إماماً في الحساب وهو أجهل خلق الله بالطب والهيئة والمنطق ويكون رأساً في الطب ويكون من أجهل الخلق بالحساب والهيئة ويكون مقدماً في الهندسة وليس له علم بشيء من قضايا الطب وهذه علوم متقاربة والبعد بينها وبين علوم الرسل التي جاءت بها عن الله أعظم من البعد بين بعضها وبعض فإذا كان الرجل إماماً في هذه العلوم ولم يعلم بأي شيء جاءت به الرسل ولا تحلى بعلوم الاسلام فهو كالعامي بالنسبة إلى علومهم بل أبعد

منه وهل يلزم من معرفة الرجل هيئة الأفلاك والطب والهندسة والحساب أن يكون عارفاً بالالهيات وأحوال النفوس البشرية وصفاتها ومعادها وسعادتها وشقاوتها وهل هذا إلا بمنزلة من يظن أن الرجل إذا كان عالماً بأحوال الابنية وأوضاعها ووزن الانهار والقنى والقنطرة كان عالماً بالله وأسمائه وصفاته وما ينبغي له وما يستحيل عليه فعلوم هؤلاء بمنزلة هذه العلوم التي هي نتائج الافكار والتجارب فما لها ولعلوم الانبياء التي يتلقونها عن الله بواسطة الملائكة هذا وأن تعلق الرياضيات التي هي نظر في نوعى الحكم المتصل والمنفصل والمنطقيات التي هي نظر في المعقولات الثانية ونسبة بعضها الى بعض بالكمية والجزئية والسلب والايجاب وغير ذلك بمعرفة رب العالمين وأسمائه وصفاته وأفعاله وأمره ونهيه وما جاءت به رسله وتوابعه وعقابه ومن الخدع الابليسية قول الجهال إن فهم هذه الامور موقوف على فهم هذه القضايا العقلية وهذا هو عين الجهل والحمق وهو بمنزلة قول القائل لا يعرف حدوث الرمان من لم يعرف عدد خبائها وكيفية تركيبها وطبعها ولا يعرف حدوث العين من لم يعرف عدد طبقاتها وتشريحها وما فيها من التركيب ولا يعرف حدوث هذا البيت من لم يعرف عدد لبناته وأخشابه وطبائنها ومقاديرها وغير ذلك من الكلام الذى يضحك منه كل عاقل وينادى على جهل قائله وحمقه بل العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ودينه لا يحتاج الى شىء من ذلك ولا يتوقف عليه وآيات الله التي دعا عباده الى النظر فيها دالة عليه بأول النظر دلالة يشترك فيها كل سليم العقل والحاسة وأما أدلة هؤلاء خيالات وهمية وشبه عسرة المدرك بعيدة التحصيل متناقضة الاصول غير مؤدية الى معرفة الله ورسله والتصديق بها مستلزمة للكفر بالله وجحد ما جاءت به رسله وهذا لا يصدق به إلا من عرف ما عند هؤلاء وعرف ما جاءت به الرسل ووازن بين الامرين فيثبت يظهر له التفاوت وأما من قلدتهم وأحسن ظنه بهم ولم يعرف حقيقة ما جاءت به الرسل فليس هذا عشه بل هو في أودية هائم حيران يتقاد لكل حيران

يغدو من العلم في ثوبين من طمع معلمين بحرمان وخذلان والطائفة الثانية رأت مقابلة هؤلاء برد كل ما قالوه من حق وباطل وظنوا أن من ضرورة تصديق الرسل رد ما علمه هؤلاء بالعقل الضروري وعلموا مقدماته بالحس فنازعوهم فيه وتعرضوا لابطاله بمقدمات جدلية لا تغنى من الحق شيئاً وليتهم مع هذه الجناية العظيمة لم يضيفوا ذلك الى الرسل بل زعموا أن الرسل جاؤا بما يقولونه فساء ظن أولئك

الملاحظة بالرسول وظنوا أنهم هم أعلم وأعرف منهم ومن حسن ظنه بالرسول قال إنهم لم يخف عليهم ما نقوله ولكن خاطبوه بما تحتمله عقولهم من الخطاب الجمهوري النافع للجمهور وأما الحقائق فكتموها عنهم والذي سلطهم على ذلك جحد هؤلاء لحقهم ومكابرتهم إياهم على ما لا يمكن المكابرة عليه مما هو معلوم لهم بالضرورة كمكابرتهم إياهم في كون الافلاك كرية الشكل والارض كذلك وأن نور القمر مستفاد من نور الشمس وأن الكسوف القمري عبارة عن انحاء ضوء القمر بتوسط الارض بينه وبين الشمس من حيث إنه يقتبس نوره منها والارض كرة والسماء محيط بها من الجوانب فاذا وقع القمر في ظل الارض انقطع عنه نور الشمس كما قدمناه وكقولهم إن الكسوف الشمسي معناه وقوع جرم القمر بين الناظر وبين الشمس عند اجتماعهما في العقدتين على دقيقة واحدة وكقولهم بتأثير الاسباب المحسوسة في مسبباتها وإثبات القوى والطبائع والافعال وانفعالات مما تقوم عليه الادلة العقلية والبراهين اليقينية فيخوض هؤلاء معهم في إبطاله فيغير بهم ذلك بكفرهم وإلحادهم والوصية لاصحابهم بالتمسك بما هم عليه فاذا قال لهم هؤلاء هذا الذي تذكرونه على خلاف الشرع والمصير اليه كفر وتكذيب للرسول لم يستريبوا في ذلك ولم يلحقهم فيه شك ولكنهم يستريبون بالشرع وتنقص مرتبة الرسول من قلوبهم وضرر الدين وما جاءت به الرسل هؤلاء من أعظم الضرر وهو كضرره بأولئك الملاحظة فهما ضرران على الدين ضرر من يظعن فيه وضرر من ينصره بغير طريقه وقد قيل إن العدو العاقل أقل ضرراً من الصديق الجاهل فان الصديق الجاهل يضرك من حيث يقدر أنه ينفك والشأن كل الشأن أن تجعل العاقل صديقك ولا تجعله عدوك وتغريه بمحاربة الدين وأهله .. فان قلت فقد أطلت في شأن الكسوف وأسبابه ووجئت بما شئت به من البيان الذي لم يشهد له الشرع بالصحة ولم يشهد له بالبطلان بل جاء الشرع بما هو أهم منه وأجل فائدة من الامر عند الكسوفين بما يكون سبباً لأصلاح الأمة في معاشها ومعادها وأما أسباب الكسوف وحسابه والنظر في ذلك فانه من العلم الذي لا يضر الجاهل به ولا ينفع نفع العلم بما جاءت به الرسل وبين علوم هؤلاء فكيف نصنع بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فاذا رأيتم ذلك فافزعوا الى ذكر الله والصلاة فكيف يلائم هذا ما قاله هؤلاء في الكسوف قيل وأي مناقضة بينهما وليس فيه إلا نفى تأثير الكسوف في الموت والحياة على أحد القولين أو نفى تأثير النيرين بموت أحد أو حياته على القول الآخر وليس فيه تعرض

لا بطل حساب الكسوف وإلا الاخبار بأنه من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عنده بما أمر به من العتاقة والصلاة والدعاء والصدقة كما مره بالصلوات عند الفجر والغروب والزوال مع تضمن ذلك دفع موجب الكسوف الذي جعله الله سبحانه سبباً له فشرع النبي صلى الله عليه وسلم للامة عند انعقاد هذا السبب ما هو أرفع لهم وأجدى عليهم في دنياهم وأخراهم من اشتغالهم بعلم الهيئة وشأن الكسوف وأسبابه فان قيل فما تصنعون بالحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه والامام أحمد والنسائي من حديث النعمان بن بشير قال انكسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فزعاً يجر ثوبه حتى أتى المسجد فلم يزل يصلي حتى انجلت ثم قال ان ناساً يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء وليس كذلك أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا حياته فإذا تجلي الله لشيء من خلقه خشع له . . . قيل قد قال أبو حامد الغزالي إن هذه الزيادة لم يصح نقلها فيجب تكذيب قائلها وإنما المروى ما ذكرنا يعني الحديث الذي ليست هذه الزيادة فيه قال ولو كان صحيحاً لكان تأويله أهون من مكابرة أمور قطعية فكمن ظواهر أولت بالأدلة العقلية التي لا تتبين في الوضوح إلى هذا الحد وأعظم فانخرج به الملهدة أن يصرح ناصر الشرع بأن هذا وأمثاله على خلاف الشرع فيسهل عليه طريق إبطال الشرع وان كان شرطه أمثال ذلك وليس الأمر في هذه الزيادة كما قاله أبو حامد فان اسنادها لا مطعن فيه قال ابن ماجه حدثنا محمد بن المثنى وأحمد بن ثابت وحيد بن الحسن قالوا حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد الخذاء عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير فذكره وهؤلاء كلهم ثقات حفاظ لكن لعل هذه اللفظة مدرجة في الحديث من كلام بعض الرواة ولهذا لا توجد في سائر أحاديث الكسوف فقد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم بضعة عشر صحابياً عائشة أم المؤمنين وأسماء بنت أبي بكر وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وأبو هريرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله في حديثه وسمره بن جندب وقيصة الهلالي وعبد الرحمن بن سمرة فلم يذكر أحد منهم هذه اللفظة التي ذكرت في حديث النعمان بن بشير فمن ههنا نخاف أن تكون أدرجت في الحديث إدراجاً وليست من لفظ رسول صلى الله عليه وسلم على أن ههنا مسلكاً بعيد المآخذ لطيف المتزع يتقبله العقل السليم والقطرة السليمة وهو أن كسوف الشمس والقمر وجب لهما من الخسوع والخضوع بامتحاء نورهما وانقطاعه عن هذا العالم ما يكون فيه سلطانهما وبهاؤهما وذلك يوجب لا محالة لهما من

الخشوع والخضوع لرب العالمين وعظمته وجلاله ما يكون سبباً لتجلى الرب تبارك وتعالى لهما ولا يستنكرون أن يكون تجلى الله سبحانه وتعالى لهما في وقت معين كما يدنو من أهل الموقف عشية عرفة وكما ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا عند مضي نصف الليل فيحدث لهما ذلك التجلى خشوعاً آخر ليس هو الكسوف ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا تجلى لهما انكسفاً ولكن اللفظة فإذا تجلى الله لشيء من خلقه خشع له ولفظ الامام أحمد في الحديث إذا بدا الله لشيء من خلقه خشع له فهنا خشوعان خشوع أوجبه كسوفهما بذهاب ضوءهما وانمحائه فتجلى الله سبحانه لهما فحدث لهما عند تجليه تعالى خشوع آخر سبب التجلى كما حدث للجبل إذ تجلى تبارك وتعالى له أن صار دكا وساخ في الأرض وهذا غاية الخشوع لكن الرب تبارك وتعالى ثبتهما لتجليه عناية بخلقهما لا تنظام مصالحيهما ولو شاء سبحانه لثبت الجبل لتجليه كما ثبتهما ولكن أرى كلمته موسى أن الجبل العظيم لم يطق الثبات له فكيف تطيق أنت الثبات للرؤية التي سألتها

﴿ فصل ﴾ وأما استدلاله بحديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فامسكوا وإذا ذكر أصحابي فامسكوا وإذا ذكر النجوم فامسكوا فهذا الحديث لو ثبت لكان حجة عليه لاله إذ لو كان علم الاحكام النجومية حقاً لا باطلاً لم ينه عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بالامساك عنه فانه لا ينهى عن الكلام في الحق بل هذا يدل على أن الخائض فيه خائض فيما لا علم له به وأنه لا ينبغي له أن يخوض فيه ويقول على الله ما لا يعلم فأين في هذا الحديث ما يدل على صحة علم أحكام النجوم .. وأما أحاديث النهي عن السفر والقمر في القرب فصحيح من كلام المنجمين وأما رسول رب العالمين فبريء من نسب اليه هذا الحديث وأمثاله ولكن إذا بعد الإنسان عن نور النبوة واشتدت غربته عما جاء به الرسول جوز عقله مثل هذا كما يجوز عقل المشركين بقول النبي صلى الله عليه وسلم لو حسن أحدكم ظنه بمحجر نفعه وهذا ونحوه من كلام عباد الأصنام الذين حسنوا ظنهم بالأحجار فساقمهم حسن ظنهم إلى دار البوار .. وأما الرواية عن علي أنه نهى عن السفر والقمر في القرب فمن الكذب على علي رضي الله عنه والمشهور عنه خلاف ذلك وعكسه وانه أراد الخروج لحرب الخوارج فاعترضه منجم فقال يا أمير المؤمنين لا تخرج فقال لأي شيء قال إن القمر في القرب فان خرجت أصبت وهزم عسكرك فقال علي رضي الله عنه ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأبي بكر ولا

لعمر منجم بل أخرج ثقة بالله وتوكلا على الله وتكذيباً لقولك فاسافر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة أبرك منها قتل الخوارج وكفى المسلمين شرهم ورجع مؤيداً منصوراً فائزاً ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم لمن قتلهم حيث بقول شر قتلى تحت أديم السماء خير قتيل من قتله وفي لفظ طوبى لمن قتلهم وفي لفظ تقتلهم أولى الطائفتين بالحق وفي لفظ لئن أدرتهم لا تقتلهم قتل عاد وقال على لأصحابه لولا أن تنكلوا لحدثكم بما لكم عند الله في قتلهم فكان هذا الظفر ببركة خلاف ذلك المنجم وتكذيبه والثقة بالله رب النجوم والاعتماد عليه وهذه سنة الله فيمن لم يلتفت إلى النجوم ولا بني عليها حركاته وسكناته وأسفاره وإقامته كما أن سنته نكبة من كان متقاداً لأربابها عاملاً بما يحكون له به وفي التجارب من هذا ما يكفي اللبيب المؤمن والله الموفق

﴿فصل﴾ والذي أوجب للمنجمين كراهية السفر والقمر في العقرب أنهم قالوا السفر أمر يراد خير من الخيرات فإذا كان الوصول إلى ذلك الأمر أسرع كان أجود فينبغي على هذا أن يكون القمر في برج منقلب والعقرب برج ثابت والثوابت عندهم تدل على الأمور البطيئة . قالوا وأيضاً البرج للمريخ والمريخ عندهم نحس أكبر والنحس ينحس الحظوظ على أصحابها فينبغي أن يكون القمر في برج سعد لأن السعد ينفع والنحس يضر وأيضاً فإن هذا البرج هو برج هبوط القمر وإذا كان الكوكب في هبوطه لا يلتئم لصاحبه ما يريد ويقصده بل يكون وبالا عليه لأن الكوكب الهابط عندهم كالمعكس وأيضاً فإن القمر عندهم رب تاسع العقرب وإذا كان رب التاسع منحوساً فالسفر مكروه لأن التاسع منسوب إلى السفر وبالجملة فإن العقرب عندهم شر البروج والقمر على الإطلاق قالوا فلذلك ينبغي الحذر من السفر والقمر في العقرب قالوا فمن كره السفر إذا كان ذلك فأنما يكرهه بعلمه وعقله وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أعقل أهل زمانه وأعلمهم فهو أولى بكراهته وليس ذلك مخصوصاً عندهم بالسفر وحده بل يكرهون جميع الابتدآت والاختيارات والقمر في العقرب ولما كان القمر أسرع الكواكب حركة فهو أولى أن يكون دليلاً على الأمور المنقلبة والسفر أمر منقلب والعقرب برج ثابت غير منقلب والتجربة والواقع من أكبر شاهد على تكذيبهم في هذا الحكم فكم ممن سافر وتزوج وابتدأ واختار والقمر في العقرب وتم له مراده على أكمل ما كان يؤمله ولا يزال الناس ينشؤون الأسفار والابتدآت والاختيارات في كل وقت والقمر في العقرب وغيره ويحمدون عواقب أسفارهم كما أنشأ أمير المؤمنين علي رضي الله عنه سفر جهاده للخوارج والقمر في العقرب وأنشأ المعتصم سفر فتح عمورية

وجهاد أعداء الله والقمر في القرب وقد أجمع الكذابون أنه إن خرج كسر عسكره وقتل أو أسر فيبين الله المسلمين كذبهم بذلك الفتح الجليل ولو استقصينا أمثال هذه الوقائع لطال الأمر جد ومن أراد أن يعلم كذبهم قطعاً فليبتدئ سفرّاً أو اختياراً أو بناء أو غيره والقمر في القرب ولتوكل على الله وليسافر فانه يرى ما يغبطه ويسره ومن أبين الكذب والبهت الكذب على الحس والواقع وهذا الذي كرهوه وحذروا منه لو كان الواقع شاهداً به لكان الناس لا يختارون ولا يسافرون ولا يبتدون شيئاً البتة والقمر في القرب وكان علمهم بهذا وتجربتهم له معلوماً بالضرورة فكيف والأمر بالعكس وأيضاً فيقال له قد يكون القمر في القرب وتجا معه السعد وهما المشتري والزهرة مثلاً ويكون رب بيت السفر وبيت الطالع وبيت السفر أيضاً سعودات فهذا قلتم ان السفر حينئذ يكون صالحاً لاجتماع هذه السعودات في البرج المنقلب واجتماعها يكسبها قوة بل قال فضاؤكم يكون القمر في القرب مسعوداً ان جامع السعود بل قالوا ان السعود أيضاً تنتحس فيه فاذا حل السعود القرب انتحست فيه ولذلك قلتم ان الشمس اذا حلت ضعفت فيه أيضاً جداً وان كان معه السعدان أعنى المشتري والزهرة فلو قلب عليكم هذا الاستدلال وقيل اذا حلت السعود في هذا البرج قوى فعلها وتضافر بعضها مع بعض فقوى السعد باجتماعها ولم يقو البرج على انحاسها وقوة زحل والمريخ النحسين على هذا البرج لا يستلزم انحاس هذه السعود بل ان سعادتها تؤثر في نحسها كان من جنس قواكم ومن هنا قال أبو نصر الفارابي واعلم أنك لو قلبت أوضاع المنجمين فحلت السعد نحساً والنحس سعداً والحر بارداً وعكسه لكانت أحكامك من جنس أحكامهم تصيب وتخطيء

﴿ فصل ﴾ وأما ما احتج به من الاثر عن علي أن رجلاً أتاه فقال إني أريد السفر وكان ذلك في محاق الشهر فقال أتريد أن يحق الله تجارتك استقبل هلال الشهر بالخروج فهذا لا يعلم بثبوته عن علي والسكذابون كثيراً ما ينفقون سلاهم الباطلة بنسبتها إلى علي وأهل بيته كأصحاب القرعة والجفر والبطاقة والهفت والسكيان والملاحم وغيرها فلا يدري ما كذب على أهل البيت إلا الله سبحانه ثم لو صح هذا عن علي رضي الله عنه لم يكن فيه تعرض لثبوت أحكام النجوم بوجه ولا ريب أن استقبال الاسفار والأفعال في أوائل النهار والشهر والعام لها مزية والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال اللهم بارك لأمتي في بكورها وكان صخر الغامدي راوى الحديث إذا بعث تجارة له بعثها في أول النهار فأثرى وكثر ماله ونسبة أول النهار نسبة أول الشهر اليه وأول العام اليه فللاوائل مزية القوة وأول

(٣٦ - مفتاح)

النهار والشمس بمنزلة شبابه وآخره بمنزلة شيخوخته وهذا أمر معلوم بالتجربة وحكمة الله تقتضيه . . وأما ما ذكره عن اليهودي الذي أخبر ابن عباس بما أخبره من موت ابنه إلى تمام ذكر القصة فهذه الحكاية ان صحت فهي من جنس أخبار الكهان بشيء من المغيبات وقد أخبر ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم بما خبا له في ضميره فقال له أنت من اخوان الكهان وعلم مقدمة المعرفة لا تختص بما ذكره المنجمون بل له عدة أسباب يصيب ويخطيء ويصدق الحكم معها ويكذب منها السكينة ومنها المنامات ومنها القال والزجر ومنها السانح والبارح ومنها السكف ومنها ضرب الحصى ومنها الخط في الأرض ومنها الكشوف المستندة إلى الرياضة ومنها القراسة ومنها الجزاية ومنها علم الحروف وخواصها إلى غير ذلك من الأمور التي ينال بها جزء يسير من علم الكهان وهذا نظير الأسباب التي يستدل بها الطبيب والفلاح والطبايعي على أمور غيبية بما تقتضيه تلك الأدلة مثال الطبيب إذا رأى الجرح مستديراً حكم بأنه عسر البرء وإذا رآه مستطيلاً حكم بأنه أسرع برءاً وكذلك علامات البحارين وغيرها ومن تأمل ما ذكره بقراط في علائم الموت رأى العجائب وهي علامات صحيحة مجربة وكذلك ما علم به الربان في أمور تحدث في البحر والرياح بعلامات تدل على ذلك من طوع كوكب أو غروبه أو علامات أخرى فيقول يقع مطر أو يحدث ريح كذا وكذا أو يضطرب البحر في مكان كذا ووقت كذا فيقع ما يحكم به وكذلك الفلاح يرى علامات فيقول هذه الشجرة يصيبها كذا وتيسر في وقت كذا وهذه الشجرة لا تحمل العام وهذه تحمل وهذا النبات يصيبه كذا وكذا لما يرى من علامات يختص هو بمعرفة غيرها بل هذا أمر لا يختص بالإنسان بل كثير من الحيوان يعرف أوقات المطر والصحو والبرد وغيره كما ذكره الناس في كتب الحيوان والفرس الرديء الخلق إذا رأى اللجام من بعيد نقر وجزع وعرض من يريد أن يلجمه علماً منه بما يكون بعد اللجام وهذه النملة إذا خزنت الحب في بيوتها كسرت بصنفين علماً منها بأنه يئب إذا كان صحيحاً وأنه إذا انكسر لا يئب فإذا خزنت الكسفرة كسرتها بأربعة أرباع علماً منها بأنها تئب إذا كسرت بصنفين وهذا السنور يدفن أذاه ويقطيه بالتراب علماً منه بأن الفأر تهرب من رائحته فيقوته الصيد ويشمه أولاً فإن وجد رائحته شديدة غطاه بحيث يوارى الرائحة والجزم وإلا اكتفى بأيسر التغطية وهذا الأسد إذا مشى في لين سحب ذنبه على آثار رجله ليغطيه علماً منه بأن المار يرى مواطنه رجله ويديه وإذا ألف السنور المنزل منع غيره من السنانير الدخول إلى ذلك

المنزل وحاربهم أشد محاربة وهم من جنسه علماء منه بأن أربابه ربما استحسنوه وقدموه عليه أو شاركوا بينهم في المطعم وإن أخذ شيئاً مما يحز به أصحاب المنزل عنه هرب علماء بما يكون إليه منهم من الضرب فإذا ضربوه تملقهم أشد التملق وتمسح بهم ولطع أقدامهم علماء منه بما يحصل له الملق من العفو والاحسان وهذا في الحيوان البهيم أكثر من أن نذكره فله من تقدمه المعرفة ما يليق به وللخيل والحمام من ذلك عجائب وكذلك الثعلب وغيره فعلم أن هذا أمر عام للانسان والحيوان أعطى من تقدمه المعرفة بحسبه وأسباب هذه التقدمة تختلف والأمم الذين لم يتقيدوا بالشرائع لهم اعتبار عظيم بهذا وكذلك من قل التفاته واعتناؤه بما جاءت به الرسل فإنه يشتد التفاته ويكثر نظره واعتناؤه بذلك وأما اتباع الرسل فقد أغناهم الله بما جاءت به الرسل من العلوم النافعة والأعمال الصالحة عن هذا كله فلا يعتنون به ولا يجعلونه من مطالبهم المهمة لأن ما يطلبونه أعلى وأجل من هذا ومع هذا فلم يمتنعوا عن نصيب بحسب متابعتهم الرسل من القراسة الصادقة والمنامات الصالحة الصحيحة والكشوفات المطابقة وغيرها وهمهم لا تقف عند شيء من ذلك بل هي طامحة نحو كشف ما جاء به الرسل من الهدى ودين الحق في كل مسألة وهذا أعظم الكشوف وأجله وأنفعه في الدارين مع كشف عيوب النفس وآفات الأعمال وأما الكشف الجزئي عما لكل فلان وعما أحدثه في داره وعما يجري له في غده ونحو ذلك فهذا مما لا يعبأ به من علت همته ولا يلتفت إليه ولا يعده شيئاً على أنه مشترك بين المؤمن والكافر فلعباد الأصنام والجوس والصابئة والفلاسفة والنصارى من ذلك شيء كثير وذلك لا ينفعهم عند الله ولا يخلصهم من عذابه وهؤلاء السكمان وعبيد الجن والسحرة لهم من ذلك أمور معروفة وهم أكفر الخلق فغاية هذا المنجم اليهودي الذي أخبر ابن عباس بما أخبره أن يكون واحداً من هؤلاء فكان ماذا وهل يقف عندهذا إلا الهمم الدنيئة السفلية التي لانهضة لها إلى الله والدار الآخرة لما يرى لها بذلك من التمييز عن الهمم الرعاع من بني آدم

﴿ فصل ﴾ وأما احتجاجه بحديث أبي الدرداء لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركنا وما طائر يقبل جناحيه إلا وقد ذكر لنا منه علماء فهذا حق وصدق وهو من أعظم الأدلة على ابطال قواكم وتكذيبكم فيما تدعونه من علم أحكام النجوم فإنه صلى الله عليه وسلم ذكرهم على كل شيء حتى المرأة ذكرهم من علم كل طائر وكل حيوان وكل ما في هذا العالم ولم يذكرهم من علم أحكام النجوم شيئاً البتة وهو صلى الله عليه وسلم

أجل من هذا وأعظم وقد صانه الله سبحانه عن ذلك وإنما الذي ذكركم بهذه الاحكام
المشركون عباد الاصنام والكواكب مثل بطليموس وبنكوسا وطمطم صاحب الدرج
وهؤلاء مشركون عباد اصنام وكذلك أتباعهم أفلا يستحي رجل أن يذكر رسول الله
صلى الله عليه وسلم في هذا المقام نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أمته من تكذيبكم
وكفركم ومعاداتكم والبراءة منكم والاخبار بأنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم
أنتم لها واردون ما يعرفه من عرف ما جاءه من أمته والبهت والفرية والكذب على الله ورسوله
هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من أهل بيته مثبلاً أحكام النجوم عاملاً بها في
حركاته وسكناته وأسفاره كما هو المعروف من المشركين وأتباعهم سبحانه هذا بهتان عظيم ..
وأما قوله انه جاء في الآثار أن أول من أعطى هذا العلم آدم لانه عاش حتى أدرك من ذريته أربعين
ألف أهل بيت وتفرقوا عنه في الارض فكان يقيم لحفء خبرهم عليه فأكرمه الله تعالى بهذا
العلم فكان إذا أراد أن يعرف حال أحد من حسب له بهذا الحساب فيقف على حاله فليس هذا
يبدع من بهت المنجمين والملاحدة وافكهم واقترائهم على آدم وقد علموا بالمثل السائر هنا
إذا كذبت فابعد شاهدك

﴿ فصل ١٠ ﴾ وأما ما نسبته إلى الشافعي من حكمه بالنجوم على عمر ذلك المولود
فلقد نسب الشافعي إلى هذا العلم وحكمه فيه بأحكام ليحجز عن مثلها أئمة المنجمين وأظن
الذي غره في ذلك أبو عبد الله الخا كم فانه صنف في مناقب الشافعي كتاباً كبيراً وذكر
علومه في أبواب وقال الباب الرابع والعشرون في معرفته تسيير الكواكب من علم النجوم
وذكر فيه حكايات عن الشافعي تدل على تصحيحه لأحكام النجوم وكان هذا الكتاب
وقع للرازي فتصرف فيه وزاد ونقص وصنف مناقب الشافعي من هذا الكتاب على
أن في كتاب الخا كم من الفوائد والآثار ما لم يعلم به الرازي والذي غر الخا كم من هذه
الحكايات تساهله في إسنادها ونحن نبينها ونبين حالها ليتبين أن نسبة ذلك إلى الشافعي
كذب عليه وأن الصحيح عنه من ذلك ما كانت العرب تعرفه من علم المنازل والاهتداء
بالنجوم في الطرقات وهذا هو الثابت الصحيح عنه بأصح إسناد إليه قال الخا كم حدثنا
أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي قال الله عز وجل
(هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر) وقال (وعلامات وبالنجم
هم يهتدون) كانت العلامات جبالاً يعرفون صفاتها في الهواء تدل على قصد البيت الحرام وأما
يعرفون من الفلك ورياحاً يعرفون صفاتها في الهواء تدل على قصد البيت الحرام وأما

الحكايات التي ذكرت عنه في أحكام النجوم فثلاث حكايات احداها قال الخا كم قرىء
على أبي يعلى حمزة بن محمد العلوي وأكثر ظني اني حضرته حدثنا أبو اسحاق ابراهيم
ابن محمد بن العباس الازدي في آخرين قالوا حدثنا محمد بن أبي يعقوب الجوال
الدينوري حدثنا عبد الله بن محمد البلوي حدثني خالي عمارة بن زيد قال كنت صديقاً
لمحمد بن الحسن فدخلت معه يوماً على هرون الرشيد فساءله ثم اني سمعت محمد بن الحسن
وهو يقول إن محمد بن ادریس يزعم أن للخلافة أهلاً قال فاستشاط هرون من قوله
غضباً ثم قال على به فلما مثل بين يديه أطرق ساعة ثم رفع رأسه اليه فقال أيها قال الشافعي
ما إيها يا أمير المؤمنين أنت الداعي وأنا المدعو وأنت السائل وأنا المجيب فذكر حكاية
طويلة سأله فيها عن العلوم ومعرفة بها إلى أن قال كيف علمك بالنجوم قال أعرف
الفلك الدائر والنجم السائر والقطب الثابت والمائي والناري وما كانت العرب تسميه
الانواء ومنازل النيرين والشمس والقمر والاستقامة والرجوع والنحوس والسعود
وهيأتها وطبائعها وما استدلل به من برى وبحرى واستدل في أوقات صلاتي وأعرف
مما مضى من الأوقات في كل عسى ومصبح وظهني في أسفاري قال فكيف علمك بالطب
قال أعرف ما قال الروم مثل ارسطاطاليس ومهراريس وفرفوريس وجالينوس
وبقراط وأسد فليس بلغاتهم وما نقل عن أطباء العرب وفلاسفة الهند وتمعته علماء الفرس مثل
حاماسف وشاهمرو وبهم ودونوز جهمر ثم ساق العلوم على هذا النحو في حكاية طويلة
يعلم من له علم بالمتقولات أنها كذب مختلق وإفك مفترى على الشافعي والبلاء فيها
من عند محمد بن عبد الله البلوي هذا فانه كذاب وضاع وهو الذي وضع رحلة
الشافعي وذكر فيها مناظرته لأبي يوسف بحضرة الرشيد ولم ير الشافعي أباً يوسف ولا
اجتمع به قط وإنما دخل بغداد بعد موته ثم إن في سياق الحكاية ما يدل من له عقل
على أنها كذب مفترى فان الشافعي لم يعرف لغة هؤلاء اليونان البتة حتى يقول اني
أعرف ما قالوه بلغاتهم وأيضاً فان في هذه الحكاية أن محمد بن الحسن وشي بالشافعي إلى
الرشيد وأراد قتله وتعظيم محمد الشافعي ومحبة له وتعظيم الشافعي له وثناؤه عليه هو
المعروف وهو يدفع هذا الكذب وأيضاً فان الشافعي رحمه الله لم يكن يعرف علم الطب
اليوناني بل كان عنده من طب العرب طرف حفظ عنه في منشور كلامه بعضه كنهيه عن كل
الباذنجان بالليل وأكل البيض المصلوق بالليل وكان يقول عجباً لمن يتعشى ببيض وينام
كيف يعيش وكان يقول عجباً لمن يخرج من الحمام ولا يأكل كيف يعيش وكان يقول

عجباً لمن يحتجم ثم يأكل كيف يعيش يعني عقب الحجامه وكان يقول احذر أن تشرب
لهؤلاء الاطباء دواء ولا تعرفه وكان يقول لا تسكن ببلدة ليس فيها عالم ينبئك عن دينك
ولا طبيب ينبئك عن أمر بدنك وكان يقول لم ار شيئاً أنفع للوباء من البنفسج يدهن به
ويشرب إلى أمثال هذه الكلمات التي حفظت عنه فاما أنه كان يعلم طب اليونان والروم
والهند والفرس بلغاتها فهذا بهت وكذب عليه قد أعاده الله من دعواه وبالجملة فمن له علم
بالمقولات لا يستريب في كذب هذه الحكاية عليه ولولا طولها استقناها ليتبين أثر الصنعة
والوضع عليها .. وأما الحكاية الثانية فقال الحاكم أخبرنا أبو الوليد النخعي قال حدثت
عن الحسن بن سفيان عن حرمله قال كان الشافعي يديم النظر في كتب النجوم وكان له
صديق وعنده جارية قد حبلى فقال انها تلد الى سبعة وعشرين يوماً ويكون في فخذ الولد
الاسر خال أسود ويعيش أربعة وعشرين يوماً ثم يموت فجاءت به على النعت الذي وصف
وانقضت مدته فمات فأحرق الشافعي بعد ذلك تلك الكتب وما عاود النظر في شيء منها
وهذا الاسناد رجاله ثقات لكن الشأن فيمن حدث أبا الوليد بهذه الحكاية عن الحسن بن
سفيان أو فيمن حدث بها الحسن عن حرمله وهذه الحكاية لو صحت لوجب أن تثني الخناصر
على هذا العلم وتشده بالأيدى لأن تحرق كتبه ويهان غاية الإهانة ويجعل طعمة للنار
وهذا لا يفعل إلا بكتب المحال والباطل . ثم انه ليس في العالم طالع للولادة يقتضي هذا كله
كما سنده عن قريب إن شاء الله تعالى والطالع عند المنجمين طالعان طالع مسقط النطفة
وهو الطالع الاصل وهذا لا سبيل إلى العلم به إلا في أندر النادر الذي لا يقتضيه الوجود
والثاني طالع الولادة وهم معتزون انه لا يدل على أحوال الولد وجزئيات أمره لأنه انتقال
الولد من مكان إلى مكان وإنما أخذوه بدلا من الطالع الاصل لما تعذر عليهم اعتباره
وهذه الحكاية ليس فيها أخذ واحد من الطالعين لأن فيها الحكم على المولود قبل خروجه من
غير اعتبار طالع الاصل والمنجم يقطع بأن الحكم على هذا الولد لا سبيل اليه وليس في صناعة
النجوم ما يوجب الحكم عليه والحالة هذه وهذا يدل على أن هذه الحكاية كذب مختلق على
الشافعي على هذا الوجه وكذلك الحكاية الثالثة وهي ما رواه الحاكم أيضاً أن نبأني عبد الرحمن
ابن الحسن القاضي أن زكريا بن يحيى الساجي حدثهم أخبرني أحمد بن محمد بن بنت الشافعي
قال سمعت أباي يقول كان الشافعي وهو حدث ينظر في النجوم وما نظر في شيء إلا فاق فيه
فليس يوماً وامرأة تلد فحسب فقال تلد جارية عوراء على فرجها خال أسود وتموت إلى
كذا وكذا فولدت فكان كما قال قال فجعل على نفسه ألا ينظر فيه أبداً وأمر هذه الحكاية

كأني قبلها فان ابن بنت الشافعي لم يلق الشافعي ولا رآه الشأن فيمن حدثه بهذا عنه والذي
عندي في هذا ان الناقل ان أحسن به الظن فانه غلط على الشافعي والشافعي كان من أفرس
الناس وكان قد قرأ كتب الفراسة وكانت له فيها اليد الطولى فحكم في هذه القضية وأمثالها
بالفراسة فأصاب الحكم فظن الناقل أن الحكم كان يستند الى قضايا النجوم وأحكامها
وقد برأ الله من هو دون الشافعي من ذلك الهذيان فكيف بمثل الشافعي رحمه الله في
عقله وعلمه ومعرفته حتى يروج عليه هذيان المنجمين الذي لا يروج إلا على جاهل
ضعيف العقل وتنزيه الشافعي رحمه الله عن هذا هو الذي ينبغي أن يكون من مناقبه
فأما أن يذكر في مناقبه أنه كان منجماً يرى القول بأحكام النجوم وتصحيحها فهذا فعل من
يؤم بما يظنه مدحاً وإذا كان الشافعي شديد الإنكار على المتكلمين مزرباً بهم وكان حكمه
فيهم أن يضربوا بالحد يدويطاف بهم في القبائل فماذا رأيه في المنجمين وهو أجل وأعلم من
أن يحكم بهذا الحكم على أهل الحق ومن قضايهم في الصدق ينتهي الى الحد الذي ذكر في
هذه الحكاية فذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم والحاكم وغيرهما عن الحميدي قال قال الشافعي
خرجت إلى اليمن في طلب كتب الفراسة حتى كتبتها وجمعتها ثم لما كان انصرافي مررت
في طريقي برجل وهو محتب بفناء داره أزرق العين ناتيء الجبهة سقاط فقلت له هل من منزل
قال نعم قال الشافعي وهذا النعت أخبث ما يكون في الفراسة فأزاني فرأيت أكرم رجل بعث
إلى بهشاء وطيب وعلف لدوابي وفراش ولحاف وجملت أثقل الليل أجمع ما أصنع
بهذه الكتب فلما أصبحت قلت للغلام اسرج فأسرج فركبت ومررت عليه وقلت له إذا
قدمت مكة ومررت بذي طوى فاسأل عن منزل محمد بن إدريس الشافعي فقال لي الرجل
أمولى لا يبك أنا قلت لا قال فهل كانت لك عندي نعمة قلت لا قال فأين ما تكلفت لك
البارحة قلت وما هو قال اشتريت لك طعاماً بدرهمين وأدماً بكذا وعطراً بثلاثة دراهم
وعلفاً لدوابك بدرهمين وكري الفراس واللحاف درهمان قال قلت يا غلام فهل بقي شيء
قال كرى المنزل فاني وسعت عليك وضيقت على نفسي فغبطت نفسي بتلك الكتب فقلت له بعد
ذلك هل بقي شيء قال امض أخزأك الله فأريت شراً منك . وقال الربيع اشتريت للشافعي
طيباً بدينار فقال لي ممن اشتريته فقلت من ذلك الاشقر الأزرق فقال أشقر أذهب
فردّه . . وقال الربيع مر أخى في صحن الجامع فدعاني الشافعي فقال لي يا ربيع انظر الى
الذي يمشى هذا أخوك قلت نعم أصبحت الله قال اذهب ولم يكن رآه قبل ذلك . . قال
قتيبة بن سعيد رأيت محمد بن الحسن والشافعي قاعدين بفناء الكعبة فرجل فقال

أحدهما لصاحبه تعال نركز على هذا المار أى حرفة معه فقال أحدهما هذا خياط
وقال الآخر هذا نجار فبعثا اليه فسألاه فقال كنت خياطاً واليوم أنجر أو كنت نجاراً
واليوم أخيط . . وقال الربيع سمعت الشافعى وقدم عليه رجل من أهل صنعاء فلما
رآه قال له من أهل صنعاء قال نعم قال فداد أنت قال نعم . . وقال كنت عند الشافعى
إذا أتاه رجل فقال له الشافعى أنساج أنت قال عندى أجراء . . وقال كنا عند الشافعى
إذا مر به رجل فقال الشافعى لا يخلو هذا أن يكون حائكاً أو نجاراً قال فدعونا فقال
ما صنعتك فقال نجار فقلنا أو غير ذلك قال عندى غلمان يعملون الثياب . . وقال حرمة
سمعت الشافعى يقول احذروا من كل ذى عاهة فى بدنه فإنه شيطان قال حرمة قلت
من أولئك قال الأعرج والأحول والأشل وغيره . . وقال استهوى الشافعى يوماً عبداً
أبيض فأمرنى فاشتريت له منه بدرهم فلما رآه استجاده فقال لى يا أبا محمد ممن اشتريت
هذا فسميت له البائع فنحى الطبق من بين يديه وقال لى رده عليه واشتر لى من
غيره فقلت له وما شأنه فقال ألم أنهك أن تصحب الأزرق الأشقر فإنه لا ينبغي فكيف
أكل من شىء اشتريته لى ممن أنهى عن صحبته قال الربيع فرددت العنب على البائع
واعتذرت اليه بكلام حسن واشتريت له عبداً من غيره . . وقال حرمة سمعت الشافعى
يقول احذروا الأعور والأحول والأعرج والأحذب والأشقر والكوسج وكل من
به عاهة فى بدنه وكل ناقص الخلق فاحذروه فإنه صاحب لؤم ومعاملته حسرة وقال
مرة أخرى فأنهم أصحاب خب . . وقال الربيع دخلنا على الشافعى عند وفاته أنا والبويطى
والمزنى ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال فنظر إلينا الشافعى ساعة فأطال ثم التفت
فقال أما أنت يا أبا يعقوب فستموت فى حديد يعنى البويطى وأما أنت يامزنى
فسيكون لك بمصر هنات وهنات وتدركن زماناً تكون أقيس أهل ذلك الزمان وأما
أنت يا محمد فترجع إلى مذهب أبيك وأما أنت ياربيع فأنت أنفعهم لى فى نشر الكتب
قم يا أبا يعقوب فتسلم الحلقة قال الربيع فكان كما قال . . وقال الربيع ما رأيت
أفطن من الشافعى لقد سمى رجلاً ممن يصحبه فوصف كل واحد منهم بصفة ما أخطأ
فيها فذكر المزنى والبويطى وفلاناً فقال ليفعلن فلان كذا وفلان كذا وليصحب
فلان السلطان وليقلدن القضاء وقال لهم يوماً وقد اجتمعوا ما فيكم أنفع من هذا
وأوماً إلى لأنه أمثالكم بأخيه وذكر صفات غير هذه قال فلما مات الشافعى صار كل
منهم إلى ما ذكر فيه ما أخطأ فى شىء من ذلك . . وقال حرمة لما وقع الشافعى فى

الموت خرجنا من عنده فقلت لا بني يا أبة كل فراسة كانت للشافعي أخذناها يداً بيد
إلا قوله يقتلني أشقر وهاهو في السياق فوافينا عبد الله بن عبد الحكم ويوسف
ابن عمرو فقلنا إلى أين قالاً إلى الشافعي فما بلغنا المنزل حتى أدر كنا الصراخ عليه قلنا
مه ما لكم قالوا مات الشافعي فقال أبي من غمضه قالوا يوسف بن عمرو وكان أزرق
وهذه الآثار وغيرها ذكرها ابن أبي حاتم والحاكم في مصنفيهما في مناقب الشافعي وهي
اللائقة بجلالته ومنصبه لا مباحده الله منه من أكاذيب المنجمين وهذا يائناهم والله أعلم .
وأما ما احتج به من أن فرعون كان يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحي نساءهم لأن
المفسرين قالوا كان ذلك بأن المنجمين أخبروه بأنه سيحيى في بني إسرائيل مولود يكون
هلاكه على يديه فأكثر المفسرين إنما أحالوا ذلك على خبر الكهان . . . وروى بعضهم
أن قومه أخبروه بأن بني إسرائيل يزعمون أنه يولد منهم مولود يكون هلاكك على يديه
وهاتان الروايتان هما الدائرتان في كتب المفسرين وأما هذه الرواية أن المنجمين قالوا
له ذلك فغايتها أنها من أخبار أهل الكتاب وقد خالفها غيرها من الروايات فكيف
يسوغ التمسك بها في الأمر العظيم وفي أخبار الكهان ما هو أعجب من ذلك فقد أخبروا
بظهور خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم قبل ظهوره وذلك موجود في دلائل النبوة
ونحن لا ننكر علم تقدمه المعرفة بأسباب مفضية إليه تختلف قوى الناس في إدراكها
وتحصيلها وإنما كلامنا معهم في أصول علم الاحكام وبيان فسادها وكذب أكثر
الاحكام التي يستندونها اليها وبيان أن ضرر هذا العلم لو كان حقاً أعظم من نفعه
في الدنيا والآخرة وإن أهله لهم أوفر نصيب من قوله (إن الذين اتخذوا العجل
سينا لهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المقترين) وأهل هذا العلم
أذل الناس في الدنيا لا يمكن أحداً منهم أن يأكل رزقه بهذا العلم إلا بأعظم ذل
وعزيرهم لا بد أن يتعبد وينضوي إلى مكاس أو ديوان أو وال يكون تحت ظله وفي
كنفه وسائرهم على الطرقات وفي كسر الحوانيت مدسسين صيدهم كل ناقص العقل
والإيمان والدين من صبي أو امرأة أو حمار في سلاح آدمي أو ذباب طمع لو لاح له في
عبادة الاصنام والشمس والقمر والنجوم لكان أول العابدين ورأس ما لهم الكذب
والزرق وأخذ أحوال السائل منه ومن فلتات لسانه وهيئته وأعراضه فيخبروته بما
يناسب ذلك من أحواله فينفعل عقله لهم ويقول لقد أعطى هؤلاء عطاء لم يعطه غيرهم
وتراهم في الغالب يقصد أحدهم قرية أو دكاناً منزوياً عن الطريق ويصلي فيه للصييد

وينصب الشرك فإذا لاح له بدوى أو حبشى أو تركانى فانه يتبرك بطلعته ويقول
اجلس حتى أبين لك ما يقتضيه نجمك وطالعك وبيت مالك وبيت فراشك وبيت
أفراحك وهمومك وكم بقى عليك من القطع نعم ما اسمك واسم أمك وأبيك فإذا قال
له اسمه واسم أبويه أخرج له الاضطراب أو الكرة النحاس وقال كيف قلت اسمك
فإذا أخبره ثانية قال وكيف قلت اسم الوالدة طول الله عمرها فإذا قال درجت إلى
رحمة الله تعالى قال مامات من خلف مثلك ثم يحسب ويقول فلانة تسعة وتزيد عليها
تسعة تسقط منها خمسة يبقى منها أربعة أقعد واسمع يا أخى إنى أرى عليك حجباً
مكتوبة ووثائق ولا بد لك من الوقوف بين يدي ولى أمر إما حاكم وإما وال
وأرى دماً خارجاً عنك ما أنت من أهله وأرى ناساً قد اجتمعوا حولك وإن كان شكل
ذلك الرجل شكل من هو من أرباب التهم قال وأرى خشباً ينصب ومسامير تضرب
وجنات تؤخذ نعم يا أخى برجك بالأسد وهو نارى مذكر أخذت منه نطاح مقدم بطل
نجمك الزهرة أنت قليل البخت عند الناس مكفور الاحسان مقصود بالاذى قل ان صاحب
أحداً فأثمرت لك صحبته خيراً نعم يا أخى أسعد أيامك يوم الجمعة وخير كسبك كد يدك اعلم
انه لا بد لك من أسفار وغربة وركوب أهوال واقتحام أخطار وأمور عظام أيقنها لك
إن شاء الله هات لا تبخل على نفسك حط يدك في جيبيك حل الكيس ولا يزال يلكره ويجذبه
ويطعمه حتى يستخرج ما تسمح به نفسه فان رأى منه تباطياً قال يحل خروج هذه الساعة
السعيدة فانها ساعة مباركة أما سمعت قول نبيلك يسروا ولا تعسروا فإذا حاز ما أخذه قال له
زدنى فان أمورك كثيرة وتحتاج إلى تعب وفكر وحساب طويل فإذا تم له ما يأخذه منه بقى هو
من جوارف كماله من جراب الكذب ما أمكنه ولا يزال أكذبه أم صدقه ثم يقول له يا أخى
برجك الأسد وهو سهم العداوة والحسد وما عاداك أحد قط وأفلح بل يظفرك الله به
وينصرك عليه نعم وهو برج نارى والنار من النور والنور فيه البهجة والسرور بشر فانت
طويل العمر لا تموت في هذا الوقت عمرك من الستين إلى السبعين إلى الثمانين إلى التسعين
بيت كسبك كذا وكذا وأرى حاجة مهمة قد خرجت عن يدك نعم بغير مرادك وأنت في
غاب أحوالك الخارج عن يدك أكثر من الداخل فيها بالله صدقت أم لا فيقول والله صحيح
والأمر كما قلت ولكن أحمد الله كلما بقى عليك من القطع أربعة أشهر وعشرة أيام
وتخرج من نحسك وتدخل في برح سعادتك وتنجو ويخلف الله عليك بالخيرات والبركات
ولا بد لك الساعة من رزق يأتيك الله به ويفرح به أهلك وعيلتك وتصلح حالك

ويستقيم سعدك .. الثالث يا أخى من برجك برج الميزان وهو بيت الاخوان سعدك
يا أخى منهم مقصوص وحظك منهم منحوس غالب من أوليته منهم خيراً جازاك بالشر
وغالب من قلت فيه الخير منهم يقول فيك الشر بالله أما الأمر هكذا وذلك يا أخى انك
خفيف الدم كل من رآك مال اليك وأنس بك وأنت محسود تحسد في مالك وفي عافيتك
وفي أهلك وأولادك وكل ما تعمله بيدك ولكن العين لا تؤثرك لأن كل من برجه
الأسد لا بد أن يكون له في رأسه أو جسده علامة مثل شجرة أو ضربة بين أكتافه
أو في ساقه وما هو بعيد ان في جسده شامة أو في جسمك ثلمة وهذا هو الذى يدفع
عنك العين وأنت لا تدري .. الرابع من بروجك العقرب وهو بيت الآباء أراك كنت
قليل السعد بين أبويك ومع هذا فكان أكثر ميلهم وإشفاقهم مع غيرك هم عليك
وكان حظك منهم ناقصاً ولهم تطلع إلى كبدك وكسبك .. الخامس من بروجك القوس
وهو بيت البنين أراك قليلاً ما يعيش لك أولاد تدفنهم كلهم ثم تموت أنت بعدهم بل سوف
يكون لك ولد يشد الله به عضدك ويقوى أمرك وتنال من جهته راحة وخيراً وربما تكون
سعادتك على يديه .. السادس من بروجك الجدى وهو برج أمراضك وأعلامك يا أخى
أمراضك وأسقامك كثيرة وأكثرها في رأسك وربما يكون في أجنابك وهى أمراض
قوية طوال الله يعافينا وإياك وكنت في صغرك لا ترقد في السرير إلا بعد جهد جهيد وعهدى
بك الآن لا ترقد في فراشك إلا بعد شدة نعم وأكثر أمراضك في الصيف والخريف ..
السابع من بروجك الدلو وهو بيت الفراش وأرى فراشك خالياً أتم زوجة فان قال نعم قال
لا بذلك من فراقها عن قريب اما بموت واما بطلاق فان المريح منك في بيت الفراش وإن قال لا
قال عجيب والله لقد أبصرت في الطبائع ان فراشك فارغ وأرى روحاً ناظرة اليك بعين الالفة
والحبة خطورك وخطوره عليك وأرى لك من قبله منفعة ولك به اتصال وفرح أبين لك على
أى سبب يكون اجتماعاً نعم فان قال له نعم قال هات فان الذى أعطيتنى قليل فاذا أخدمته قال
اعلم أنه لا بذلك من الاتصال بهذا الشخص على كل حال إلا أنى أرى قد عمل لك عمل
وتعد لك عقد وأنت في هم وغم من ذلك فان شئت عملت لك كتاباً نافعاً يكون لك
حرزاً من كل ما تخافه وتحذره ولا يزال يقتل له في الذروة والقرب حتى يستكتبه الحرز
وكذب هذه الطائفة وجهلها وزرقها بغنى شهرته عند الخاصة والعامة عن تكليف إرادة وكلما
كان المنجم أكذب وبالزرق أعرف كان على الجهال أروج

﴿ فصل ﴾ وأما قوله ان هذا علم ما خلت عنه ملة من الملل ولا أمة من الأمم

ولا يعرف تاريخ من التواريخ القديمة والحديثة إلا وكان أهل ذلك الزمان مشتغلين بهذا العلم ومعوّلين عليه في معرفة المصالح ولو كان هذا العلم فاسداً بالكلية لاستحال اطباق أهل المشرق والمغرب عليه فانظر ما في هذا الكلام من الكذب والبهت والا فقرأ على العالم من أول بنائه إلى آخره فان آدم وأولاده كانوا برآء من ذلك وأئمتكم معترفون بأن أول من عرف منه الكلام في هذا العلم وتلقيت عنه أصوله وأوضاعه هو ادريس النبي صلى الله عليه وسلم وكان بعد بناء هذا العالم بزمان طويل هذا لو ثبت ذلك عن ادريس فكيف وهو من الكذب الذي ليس مع صاحبه إلا مجرد القول بلا علم والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ليس من القرية والبهت أن ينسب هذا العلم إلى أمة موسى في زمانه ويعدّه بأنهم كانوا معولهم في مصالحهم على هذا العلم وكذلك أمة عيسى وأمة يونس والذين كانوا مع نوح ونجوا معه في السفينة وحسبك بهذا الكذب والا فقرأ على تلك الأمة المضبوط أمرها المحفوظ فعلها فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقولون على هذا العلم ويعتمدون عليه في مصالحهم أو قرن التابعين بفعله أو قرن تابعي التابعين وهذه هي خيار قرون العالم على الاطلاق كما ان هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس وهم أعلم الأمم وأعرفها وأكثر كتباً وتصانيف وأعلامها شأناً وأكملها في كل خير ورشد وصلاح كما ثبت في المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله فهل رأيت خيار قرون هذه الأمة والموفقين من خلفائها وملوكها وساداتها وكبرائها معولين على هذا العلم أو معتمدين عليه في مصالحهم وهذه سيرهم ما بعدهما من قدم ولا يتأتى الكذب عليهم هذا وقد أعطوا من التأييد والنصر والظفر بعدوهم والاستيلاء على ممالك العالم ما لم يظفر به أحد من المعولين على أحكام النجوم بل لا تجد المنجمين إلا ذمة لهم لولا اعتصامهم بحبل منهم لقطعت حبال أعناقهم ولا تجد المعولين على هذا العلم إلا مخصومين بالخذلان والحرمان وهذا لأنهم حق عليهم قوله تعالى ﴿ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين﴾ قال أبو قلابة هي لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم القيامة نعم لا ينكر ان هذا العلم له طلبة مشغولون به معتنون بأمره وهذا لا يدل على صحته فهذا السحر لم يزل في العالم من يشتغل به ويتطلبه أعظم من اشتغاله بالنجوم وطلبه لها بكثير وتأثيره في الناس مما لا ينكر أفكان هذا دليلاً على صحته وهذه الأصنام لم تزل تعبد في الأرض من قبل نوح وإلى الآن ولها الهياكل المبنية والسدنة ولها الجيوش التي تقا تل

عنها وتحارب لها وتختار القتل والسبي وعقوبة الله تعالى ولا تنتهي عنها أفيدل هذا على صحة عبادتها وان عبادها على الحق ومن العجب قوله لو كان هذا العلم فاسداً لاستحال اطباق أهل المشرق والمغرب من أول بناء للعالم إلى آخره عليه وليس في القرية أبلغ من هذا ولا في البهتان أترى هذا الرجل ماوقف على تأليف لأحد من أهل المشرق والمغرب في إبطال هذا العلم والرد على أهله فقد رأينا نحن وغيرنا مايزيد على مائة مصنف في الرد على أهله وإبطال أقوالهم وهذه كتبهم بأيدي الناس وكثير منها للفلاسفة الذين يعظمهم هؤلاء ويرون انهم خلاصة العالم كالفارابي وابن سينا وأبي البركات الأوحى وغيرهم وقد حكينا كلامهم وأما الردود في ضمن الكتب حين يرد على أهل المقالات فأكثر من أن تذكر ولعلها ان تزيد على عدة الألف تجد في كل كتاب منها الرد على هؤلاء وابطل مذهبهم ونسبتهم إلى الكذب والزرق ولو ان مقابلاً قابله وقال لو كان هذا العلم صحيحاً لاستحال إطباق أهل المشرق والمغرب على رده وابطاله لكان قوله من جنس قوله ولكن أهل المشرق فيهم هذا وهذا كما يشهد به الحسن والتواريخ القديمة والحديثة ولقد رأينا من الردود القديمة قبل قيام الاسلام على هؤلاء ما يدل على أن العقلاء لم يزالوا يشهدون عليهم بالجهل وفساد المذهب وينسبونهم إلى الدعاوى الكاذبة والآراء الباطلة التي ليس مع أصحابها إلا القول بلا علم

﴿ فصل ﴾ وأما ما ذكره في أمر الطالع عن الفرس وانهم كانوا يعتنون بطالع مسقط النطفة وهو طالع الأصل ثم يحكم بموجبه حتى يحكم بعدد الساعات التي يمكنها الولد في بطن أمه فهذا من الكذب والبهت ومن أراد أن يختبر كذبه فليجربه فان تجربة مثل هذا ليست بمشقة ولا عسرة ثم ان هذا الواطىء لا علم له ولا لأحد أن الولد انما يخلق من أول وطئه الذي أنزل فيه دون ما بعده وان فرض أنه أمسك عن وطئها بعد المرة الأولى وحبسها بحيث يتيقن أن غيره لم يقربها وهذا في غاية الندرة لم يمكن المنجم أن يعلم أحوال ذلك المولود ولا تفاصيل أمره البتة ومدعى ذلك مجاهر بالكذب والبهت وقد اعترف القوم بأن طالع الولادة مستعار لا يفيد شيئاً لأن الولد لا يحدث في ذلك الوقت وإنما ينتقل من مكان إلى مكان وقد اعترفوا بأن ضبطه متعسر جداً بل متعذر فان في اللحظة الواحدة من اللحظات تتغير نصبة الفلك تغيراً لا يضبط ولا يحصيه إلا الله ولا ريب أن الطالع يتغير بذلك تغيراً عظيماً لا يمكن ضبطه وقد اعترفوا هم بهذا وان سبب هذا التفاوت يحيل أحكامهم واعترفوا بأنه لا سبيل إلى الاحتراز من ذلك

فأي وثوق لعاقلي بهذا العلم بعد هذا كله وقد بينا ان غاية هذا لو صح وسلم من الخلل
جميعه ولا سبيل إليه لكان جزء السبب والعلة والحكم لا يضاف الى جزء سببه ثم لو كان
سبباً تاماً فصوارفه وموانعه لا تدخل تحت الضبط البتة والحكم انما يضاف الى وجود
سببه التام وانتفاء مانعه وهذه الأسباب والموانع مما لا يدخل تحت حصر ولا ضبط
الا لمن أحصى كل شيء عدداً وأحاط بكل شيء علماً لا اله الا هو علام الغيوب فلو
ساعدناهم على صحة أصول هذا العلم وقواعده لكانت أحكامهم باطلة وهي أحكام بلا علم
لما ذكرناه من تعذر الاحاطة بمجموع الأسباب وانتفاء الموانع ولهذا كثيراً ما يجمعون
على حكم من أحكامهم الكاذبة فيقع الأمر بخلافه كما تقدم . . وأما تلك الحكايات المتضمنة
لأصايتهم في بعض الأحوال فليست بأكثر من الحكايات عن أصحاب الكشف والقائل
وزجر الطائر والضرب بالحصى والطرق والعيافة والسكينة والخط والحدس وغيرها
من علوم الجاهلية وأعني بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل كالفلاسفة والمنجمين
والكهان وجاهلية العرب الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم فان هذه كانت علومها
لقوم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل ومن هؤلاء من يزعم أنه يأخذ من الجروف
علم المسكان ولهم في ذلك تصانيف وكتب حتي يقولون إذا أردت معرفة ما في رؤيا
السائل من خير أو شر فخذ أول حرف من كلامه الذي يكلمك به وفسر رؤياه على
معنى ذلك الحرف فان كان أول ما نطق به باء فرؤياه خير لان الباء من البهاء والخير
ألا تراها في البر والبركة وبلوغ الآمال والبقاء والبشارة والبيان والبخت فاذا كان أول
حرف من كلامه باء فاعلم أنه قد عاين ما أبهاه وبشره من الخيرات وان كان أول
كلامه تاء فقد بشر بالتمام والسكال وإن كان ثاء فبشره بالآث والمنازع لقوله تعالى
هم أحسن أثاثاً ورئياً ثم قالوا فعليك بهذه الأحرف الثلاثة فليس شيء يخلو منها
ويجاوزها واذا تأملت جهل هؤلاء رأيته شديداً فكيف حكموا على الباء بالبهاء والبركة
دون اليأس والبغي والبين والبلاء والبوار والبعد وكيف حكموا على التاء بالآث دون
الثقل والثقل والثلث ونحوه وكذلك استدلاله بأول ما يقع بصره عليه كما حكى عن
أبي معشر أنه وقف هو وصاحب له على واحد من هؤلاء وكانا سائرين في خلاص محبوس
فسألاه فقال أتنم في طلب خلاص مسجون فعجبا من ذلك فقال له أبو معشر هل
يخلص أم لا فقال تذهبان تلتقيانه قد خلص فوجدا الأمر كما قال فاستدعاه أبو معشر
وأكرمه وتلطف له في السؤال عن كيفية علم ذلك فقال نحن نأخذ القال بالعين والنظر

فينظر أحدنا الى الارض ثم يرفع رأسه فأول شيء يقع نظره عليه يكون الحكم به فلما سألتماي كان أول ما رأيت ماء في قربة فقلت هذا محبوس ثم لما سألتماي في الثانية نظرت فاذا هو قد أفرغ من القربة فقلت يخلص ويصيب تارة ويخطيء تارة .. ومن هذا أخذ بعضهم الجواب عن التفأول بالأيام فاذا رأى أحد رؤيا مثلاً يوم أحد أو ابتداء فيه أمراً قال حدة وقوة وان كان يوم الجمعة قال اجتماع والفة وان كان يوم السبت قال قطع وفرقة .. ومن هذا استدلال المسئول بالمكان الذي يضع السائل يده عليه من جسده وقت السؤال فان وضع يده على رأسه فهو رئيسه وكبيره والرجلين قوامه والأنف بناء مرتفع أو تل أو نحوه والقم بئر عذبة واللحية أشجار وزروع وعلى هذا النحو من ذلك ما حكى عن المهدي أنه رأى رؤيا وأنسيها فأصبح مفتعلاً بها فدل على رجل كان يعرف الزجر والفأل وكان حاذقاً به واسمه خويلد فلما دخل عليه أخبره بالذي أراه له فقال له يا أمير المؤمنين صاحب الزجر والفأل ينظر إلى الحركة واطار الناس فغضب المهدي وقال سبحان الله أحدكم يذكر بعلم ولا يدري ما هو ومسح يده على رأسه ووجهه وضرب بها على فخذه فقال له أخبرك برؤياك يا أمير المؤمنين قال هات قال رأيت كأنك صعدت جبلاً فقال المهدي لله أبوك ياسبحار صدقت قال ما أنا بساحر يا أمير المؤمنين غير أنك مسحت بيدك على رأسك فزجرت لك وعلمت أن الرأس ليس فوقه أحد الا السماء فأولته بالجبيل ثم نزلت بيدك الى جبهتك فزجرت لك بنزولك الى أرض ملساء فيها عيمان ما لحتان ثم انحدرت الى سفح الجبل فلقيت رجلاً من فخذك قريش لأن أمير المؤمنين مسح بعد ذلك بيده على فخذه فعلمت أن الرجل الذي لقيه من قرابته قال صدقت وأمر له بما لا يحجب عنه .. ومن ذلك هؤلاء أصحاب الطير السانح والبارح والقعيد والناطح وأصل هذا أنهم كانوا يزجرون الطير والوحش ويشيرونها فما تيامن منها وأخذ ذات اليمين سموه سانحاً وما تياسر منها سموه بارحاً وما استقبلهم منها فهو الناطح وما جاءهم من خلفهم سموه القعيد فمن العرب من يتشاءم بالبارح ويتبرك بالسانح ومنهم من يرى خلاف ذلك قال المدائني سألت رؤبة بن العجاج ما السانح قال ما ولاك ميامنه قال قلت فما البارح قال ما ولاك مياسره قال والذي يحجبني من قدامك فهو الناطح والنطيط والذى يحجبني من خلفك فهو القاعد والقعيد وقال الفضل الضبي البارح ما يأتيك عن اليمين يريد يسارك والسانح ما يأتيك عن اليسار فيمر على اليمين وإنما اختلفوا في مراتبها ومذاهبها لأنها خواطر وحدوس وتخمينات لا أصل لها فمن

تبرك بشيء مدحه ومن تشاء به ذمه ومن اشتهر باحسان الزجر عندهم ووجوهه حتى قصده الناس بالسؤال عن جوادتهم وما أملوه من أعمالهم سموه عائفاً وعرافاً وقد كان في العرب جماعة يعرفون بذلك كعراف اليمامة والأبلى الأسيدي والجلح وعروة بن يزيد وغيرهم فكانوا يحكمون بذلك ويعملون به ويتقدمون ويتأخرون في جميع ما يتقبلون فيه ويتصرفون في حال الامن والخوف والسعة والضيق والحرب والسلم فان أنجحوا فيما يتفألون به مدحوه وداوموا عليه وإن عطبوا فيه تركوه وذموه ومنهم من أنكرها بعقله وأبطل تأثيرها بنظره وذم من اغتر بها واعتمد عليها وتوهم تأثيرها فمنهم الرقشي حيث يقول

ولقد غدوت وكنت لا	أغدو على واق وحاتم
فاذا الاشائم كالايا	من والا يامن كالاشائم
وكذاك لاخير ولا	شر على أحد بدائم
لا يمنعك من بغا	ء الخير تعقاد التمايم
قد خط ذلك في السطو	ر الأوليات القديم

وقال جهم الهذلي

ألم تر أن العائفين وان جرت	لك الطير عما في غد عميان
يظنان ظنا مرة يخطيانه	وأخرى على بعض الذي يصفان
قضي الله أن لا يعلم الغيب غيره	ففي أي أمر الله يمتريان

وقال آخر

وما أنا ممن يزجر الطير همه	أطار غراب أم تعرض ثعلب
ولا الساجحات البارحات عشية	أمر سليم القرن أم مر أعضب

وقال آخر يمدح منكرها

وليس بهيب إذا شد رحله	يقول عداني اليوم واق وحاتم
ولسكنه يمضي على ذاك مقدما	إذا حاد عن تلك الهناة المختارم

يعني بالواق الصرد وبالحاتم الغراب سموه حاتما لأنه كان عندهم يحتم بالفراق والمختارم العاجز الضعيف الرأي المتطير . . وقد شفى النبي صلى الله عليه وسلم أمته في الطيرة حيث سئل عنها فقال ذاك شيء يجده أحدكم فلا يصدنه وفي أثر آخر إذا تطيرت فلا ترجع أي امض لما قصدت له ولا يصدك عنه الطيرة . . واعلم أن التطير إنما يضر من أشفق منه

وخاف وأما من لم يبال به ولم يعبأ به شيئاً لم يضره البتة ولا سيما ان قال عند رؤية ما تطير به أو سماعه اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسئآت إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك فالطيرة باب من الشرك والفاء الشيطان وتخويفه ووسوسته يكبر ويعظم شأنها على من اتبعها نفسه واشتغل بها وأكثر العناية بها وتذهب وتضمحل عمن لم يلتفت إليها ولا ألقى إليها باله ولا شغل بها نفسه وفكره . . . واعلم أن من كان معتنياً بها قائلًا بها كانت إليه أسرع من السيل إلى متحدره وتفتحت له أبواب الوسوس فيما يسمعه ويراها ويعطاه ويفتح له الشيطان فيها من المناسبات البعيدة والقريبة في اللفظ والمعنى ما يفسد عليه دينه وينكد عليه عيشه فإذا سمع سفر جلا أو أهدى إليه تطير به وقال سفر وجلاء وإذا رأى ياسميناً أو سمع اسمه تطير به وقال ياس ومين وإذا رأى سوسنة أو سمعها قال سوء يبق سنة وإذا خرج من داره فاستقبله أعور أو أشل أو أعمى أو صاحب آفة تطير به وتشاء بيومه . . . ويحكى عن بعض الولاة أنه خرج في بعض الأيام لبعض مهماته فاستقبله رجل أعور فتطير به وأمر به إلى الحبس فلما رجع من مهمه ولم يلق شراً أمر باطلاقه فقال له سألتك بالله ما كان جرمي الذي حبستني لأجله فقال له الوالى لم يكن لك عندنا جرم ولكن تطيرت بك لما رأيته فقال فما أصبت في يومك برؤيتي فقال لما لم ألق إلا خيراً فقال أيها الأمير أنا خرجت من منزلى فرأيتك فلقيت في يومى الشر والحبس وأنت رأيتني فلقيت في يومك الخير والسرور فمن أشأنا والطيرة بمن كانت فاستجيا منه الوالى ووصله . . . وقال أبو القاسم الزجاجي لم أر أشد تطيراً من ابن الرومى الشاعر وكان قد تجاوز الحد في ذلك فعاتبته يوماً على ذلك . . . فقال يا أبا القاسم القال لسان الزمان والطيرة عنوان الحدثان . . . وهذا جواب من استحكمت علمته فميجز عنها وهو أيضاً بمنزلة من قد غلبته الوسوس في الطهارة فلا يلتفت إلى علم ولا إلى ناصح وهذه حال من تقطعت به أسباب التوكل وتقلص عنه لباسه بل تعرى منه ومن كان هكذا فالبلایا إليه أسرع والمصائب به أعلق والحن له ألزم بمنزلة صاحب الدمى والقرحة الذى يهدى إلى قرحته كل مؤذ وكل مضاد فلا يكاد يصدم من جسده أو يصاب غيرها والمتطير متعب القلب منكبد الصدر كاسف البال سيء الخلق يتخيل من كل ما يراه أو يسمعه أشد الناس خوفاً وأنكد هم عيشاً وأضيق الناس صدرأ وأحزنهم قلباً كثير الاحتراز والمراعاة لما لا يضره ولا ينفعه وكم قد حرم نفسه

(٣٧ - مفتاح)

بذلك من حظ ومنعها من رزق وقطع عليها من فائدة ويكفيك من ذلك قصة النابغة
مع زياد بن سيار الفزارى حين تجهز إلى الغزو فلما أراد الرحيل نظر النابغة إلى
جرادة قد سقطت عليه فقال جرادة تجرد وذات ألوان عزيز من خرج من هذا الوجه
ونفذ زياد لوجهه ولم يتطير فلما رجع زياد سالماً غائماً أنشأ يقول

تخير طيرة فيها زياد ليخبره وما فيها خير

أقام كان لقمان بن عاد أشار له بحكمته مشير

تعلم أنه لا طير إلا على متطير وهو الثبور

بلى شئ يوافق بعض شئ أحاييناً وباطله كثير

ولم يحك الله التطير الا عن أعداء الرسل كما قالوا لرسولهم (إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا
لنرجمنكم وليسكنكم منا عذاب أليم قالوا طائر كم معكم أن ذكرتم بل أقم قوم مسرفون)
وكذلك حكى الله سبحانه عن قوم فرعون فقال (فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه
وان تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله) حتى اذا
أصابهم الخصب والسعة والعافية قالوا لنا هذه أى نحن الجديرون الحقيقيون
به ونحن أهله وان أصابهم بلاء وضيق وقحط ونحوه قالوا هذا بسبب موسى
وأصحابه أصبنا بشؤمهم ونقض علينا غبارهم كما يقوله المتطير لمن يتطير به فأخبر
سبحانه أن طائرهم عنده كما قال تعالى عن أعداء رسوله صلى الله عليه وسلم (وان
تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك) فلهذه
ثلاثة مواضع حكى فيها التطير عن أعدائه وأجاب سبحانه عن تطيرهم بموسى وقومه بأن
طائرهم عند الله لا بسبب موسى وأجاب عن تطير أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله
(قل كل من عند الله) وأجاب عن الرسول بقوله (ألا طائر كم معكم) وأما قوله (ألا
إنما طائر كم عند الله) فقال ابن عباس طائرهم ما قضى عليهم وقدر لهم وفي رواية شؤمهم
عند الله ومن قبله أى إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله وقال
أيضاً ان الارزاق والاقدار تتبعكم وهذا كقوله تعالى (وكل انسان ألزمناه طائره
في عنقه ونخرج) أى ما يطير له من الخير والشر فهو لازم له في عنقه والعرب تقول
جرى له الطائر بكذا من الخير والشر قال أبو عبيدة الطائر عندهم الحظ وهو الذى تسميه
العامة البخت يقولون هذا يطير لفلان أى يحصل له قلت ومنه الحديث فطار لنا عثمان
ابن مظعون أى أصابنا بالقرعة لما اقترح الانصار على نزول المهاجرين عليهم وفي حديث

رويفع بن ثابت حتى ان أحدنا ليطير له النصل والريش ولا آخر القدرح أى يحصل له
بالشركة في الغنيمة وقيل في قوله تعالى (وكل انسان أزمانه طائره في عنقه) أن الطائر
ههنا هو العمل قاله القراء وهو يتضمن الرد على نفاة القدر وخص العنق بذلك من
بين سائر أجزاء البدن لأنها محل الطوق الذي يطوقه الانسان في عنقه فلا يستطيع
فكاكه ومن هذا يقال أم هذا في عنقك وافعل كذا وأمه في عنقي والعرب تقول
طوقها طوق الحمامة وهذا ربة في رقبته وعن الحسن ابن آدم لتنظر لك صحيفة اذا
بعثت قلدها في عنقك فخصوا العنق بذلك لأنه موضع القلادة والتميمة واستعملهم التعاليل
فيها كثير كما خصت الأيدي بالذكر في نحو ما كسبت أيديكم لما قدمت يداك ونحوه
وقيل المعنى أن الشؤم العظيم هو الذي لهم عند الله من عذاب النار وهو الذي أصابهم في الدنيا
وقيل المعنى إن سبب شؤمهم عند الله وهو عملهم المكتوب عنده الذي يجري عليه ما يسوءهم
ويعاقبون عليهم بعد موتهم بما وعدهم الله ولا طائر أشأم من هذا وقيل حظهم ونصيبهم
وهذا لا يتقاضى قول الرسل طائر كم معكم أى حظكم وما نالكم من خير وشر معكم
بسبب أفعالكم وكفركم ونحالفكم الناصحين ليس هو من أجلنا ولا بسببنا بل بغيركم
وعدوانكم فطائر الباغي الظالم معه وهو عند الله كما قال تعالى (وان تصبهم سيئة يقولوا
هذه من عندك قل كل من عند الله قال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا) ولو فقهوا
وفهموا لما تطيروا بما جئت به لأنه ليس فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقتضى
الطيرة فانه كله خير محض لا شر فيه وصلاح لا فساد فيه وحكمة لا عبث فيها ورحمة
لا جور فيها فلو كان هؤلاء القوم من أهل الفهم والعقول السليمة لم يتطيروا من هذا فان الطيرة
انما تكون بالشر لا بالخير المحض والمصلحة والحكمة والرحمة وليس فيما أتيتهم به لو فهموا
ما يوجب تطيرهم بل طائرهم معهم بسبب كفرهم وشرهم وبغيرهم وهو عند الله كسائر
حظوظهم وأنصبائهم التى يتناولوها منه بأعمالهم وكسبهم ويحتمل أن يكون المعنى طائر كم
معكم أى راجع عليكم فالطير الذي حصل لكم انما يعود عليكم وهذا من باب القصاص
في الكلام مثل قوله في الحديث أخذنا فالك من فيك ونظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم
إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم فعلى هذا معنى طائر كم معكم أى نصيبكم طيركم
التي تطيرتم بها لانهم اعتقدوا الشؤم فيها ولا شؤم فيها البتة فليلهم الشؤم منكم وهو نازل
بكم فتأملوه وهذا يشبه قوله تعالى ﴿ وقد مكروا مكروهم وعند الله مكروهم وان كان مكروهم
لتزول منه الجبال ﴾ قيل جزاء مكروهم عنده فمكر بهم كما مكروا برسله ومكروا تعالى بهم

انما كان بسبب مكرهم فهو مكرهم عاد عليهم وكيدهم عاد عليهم فكذا طيرتهم عادت عليهم وحلت بهم وسمي جزاء المكر مكرأ وجزاء الكيد كيداً تنبيهاً على أن الجزاء من جنس العمل ولما ذكر سبحانه أن ما أصابهم من حسنة وسيئة أى نعمة ومحنة فالكل منه تعالى بقضائه وقدره فكأنهم قالوا فما بالك أنت تصيبك الحسنات والسيئات كما تصيبنا فذكر سبحانه أن ما أصابه من حسنة فمن الله من بها عليه وأنعم بها عليه وما أصابه من سيئة فمن نفسه أى بسبب من قبله أى لا لنقص ما جاء به ولا لشرف فيه ولا لشؤم يقتضى أن تصيبه السيئة بل بسبب من نفسه ومن قبله وقد قيل فى قوله تعالى ﴿ طائر كم عند الله بل أتم قوم تفتنون ﴾ ان طائرهم ههنا هو السبب الذى يجىء فيه خيرهم وشرهم فهو عند الله وحده وهو قدره وقسمه ان شاء رزقكم وعافاكم وان شاء حرمكم وابتلاككم ومن هذا قالوا طائر الله لا طائر كلبي قدر الله الغالب الذى يأتى بالحسنات ويصرف السيئات ومنه اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك وعلى هذا فالمعنى بطائركم نصيبكم وحظكم الذى يطيركم ومن فسر به بالعمل فالمعنى طائركم الذى طار عنكم من أعمالكم وبهذين القولين فسر معنى قوله تعالى ﴿ وكل انسان أئزمناه طائرهم فى عنقه ﴾ وأنه ما طار عنه من عمله أو صار لازماله مما قضى الله عليه وقدر عليه وكتب له من الرزق والأجل والشقاوة والسعادة

﴿فصل﴾ وقد ثبت فى الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فى وصف السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم الذين لا يكتون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون زاد مسلم وحده ولا يرقون فسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يقول هذه الزيادة وهم من الراوى لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرقون لأن الراقى محسن إلى أخيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرقى فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه وقال لا بأس بالرقى ما لم يكن شر كالأرق بين الراقى والمسترقى أن المسترقى سائل مستقط ملتفت إلى غير الله بقلبه والراقى محسن نافع .. قلت والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجعل ترك الاحسان المأذون فيه سبباً للسبق إلى الجنان وهذا بخلاف ترك الاسترقاء فانه توكل على الله ورغبة عن سؤال غيره ورضاء بما قضاه وهذا شىء وهذا شىء .. وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل الصالح ونحوه من حديث أنس وهذا يحتمل أن يكون نفياً وأن يكون نهياً أى لا تطيروا ولكن قوله فى الحديث ولا عدوى ولا صفر

ولا هامة يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الامور التي كانت الجاهلية تعانيتها والنفي في هذا أبلغ من النهي لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره والنهي إنما يدل على المنع منه .. وقد روي ابن ماجه في سننه من حديث سفيان عن سلمة عن عيسى بن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك وما منا ولكن الله يذهب بالتوكل وهذه اللفظة وما منا إلى آخره مدرجة في الحديث ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قاله بعض الحفاظ وهو الصواب فان الطيرة نوع من الشرك كما هو في أثر مرفوع من ردة الطيرة فقد قارن الشرك وفي أثر آخر من أرجعته الطيرة من حاجة فقد أشرك قالوا وما كفارة ذلك قال أن يقول أحدكم اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك .. وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه قال يا رسول الله ومنا أناس يتطيرون فقال ذلك شيء عجمده أحدكم في نفسه فلا يصدنه فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالتطير إنما هو في نفسه وعقيدته لا في التطير به فوهمه وخوفه واشراكه هو الذي يطيره ويصدنه لا ما رآه وسمعه فأوضح صلى الله عليه وسلم لأئمة الأمر وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة ولا نصبها سبباً لما يخافونه ويحذرونه لتطمئن قلوبهم ولتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسوله وأنزل بها كتابه وخلق لأجلها السموات والأرض وعمر الدارين الجنة والنار فبسبب التوحيد ومن أجله جعل الجنة دار التوحيد وموجباته وحقوقه والنار دار الشرك ولوازمه وموجباته فقطع صلى الله عليه وسلم علق الشرك من قلوبهم لئلا يبقى فيها علة منها ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهل البتة .. وفي الحديث المعروف أقروا الطير على مكانتها قال أبو عبيدة في الغريب أراد لا تزجروها ولا تلتفتوا اليها أقروها على مواضعها التي جعلها الله لها ولا تعدوا ذلك إلى غيره أي أنها لا تضر ولا تنفع وقال غيره المعنى أقروها على أمكنتها فانهم كانوا في الجاهلية إذا أراد أحدكم سفراً أو أمراً من الأمور أثار الطير من أوكارها لينظر أي وجه تسلك وإلى أي ناحية تطير فان خرجت ذات اليمين خرج لسفره ومضى لأمره وان أخذت ذات الشمال رجع ولم يمض فأمرهم أن يقرروها في أمكنتها وأبطل فعلمهم ذلك ونهاهم عنه كما أبطل الاستقسام بالأزلام . وقال ابن جرير معنى ذلك أقروا الطير التي تزجرونها في مواضعها المتمكنة فيها التي هي لها مستقر وامضوا لأمركم فان زجركم إياها غير مجد عليكم نفعا ولا دافع عنكم ضرراً .. وقال آخرون هذا تصحيف من الرواة

وخطاً منهم ولا يعرف المكينات الا أسماء البيض الضباب دون غيرها .. قال الجوهرى
الممكن البيض الضب قال وممكن الضباب طهام العرب لا تشبهه نقوس العجم وفي الحديث
أقروا على الطير مكانها بالضم والفتح قال أبو زيد السكابي وغيره إنا لا نعرف للطير مكينات
فأما المكينات فأنما هي الضباب قال أبو عبيد ويجوز في الكلام وان كان الممكن الضباب
في أن يجعل للطير تشبيهاً بذلك كقولهم مشافر الحبش وإنما المشافر للابل وكقول زهير
يصف الأسد * له لبد أظفاره لم تقلم * وإنما له مخالب قال هؤلاء فعل الراوى سمع أقر الطير
في وكناتها بالواو ولأن وكنات الطير عشها وحيث تسقط عليه من الشجر وتأوى اليه وفي
أثر آخر ثلاث من كن فيه لم ينل الدرجات العلى من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر من
طيرة وقد رفع هذا الحديث فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المتين وتوكل
على الله قطع باحسن الطيرة من قبل استقرارها وبادر خواطرها من قبل استمكانها قال
عكرمة كنا جلوساً عند ابن عباس فمر طائر بصييح فقال رجل من القوم خير خير فقال
له ابن عباس لا خير ولا شر مبادرة بالانكار عليه لئلا يعتقد له تأثير فى الخير أو الشر
وخرج طاوس مع صاحب له فى سفر فصاح غراب فقال الرجل خير فقال طاوس وأى خير
عنده والله لا تصحبني وقيل لكعب هل تتطير فقال نعم فليل له فكيف تقول اذا تطيرت قال
أقول اللهم لا طير الا طيرك ولا خير الا خيرك ولا رب غيرك ولا قوة الا بك وكان بعض
السلف يقول عند ذلك طير الله لا طيرك وصباح الله لا صياحك ومساء الله لا مساءك وقال
ابن عبد الحكم لما خرج عمر بن عبد العزيز من المدينة قال مزاحم فنظرت فاذا القمر
فى الدبران فكرهت أن أقول له فقلت الا تنظر الى القمر ما أحسن استواءه فى هذه الليلة
قال فنظر عمر فاذا هو فى الدبران فقال كأنك أردت أن تعلمنى أن القمر فى الدبران
يا مزاحم إنا لا نخرج بشمس ولا بقمر ولـكننا نخرج بالله الواحد القهار .. فان قيل فما تقولون
فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستحب الفأل فى الصحيحين من حديث
أنس وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وخيرها الفأل وفى
لفظ وأصدقها الفأل وفى لفظ وكان يعجبه الفأل وفى لفظ مسلم ويعجبنى الفأل الصالح
أى الكلمة الحسنة وقال إذا أبردتى إلى بريداً فاجعلوه حسن الاسم حسن الوجه وروى
عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للفتحة تحلب من يحلب هذه
فقام رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك فقال الرجل مرة فقال النبي صلى الله عليه
وسلم اجلس ثم قال من يحلب هذه فقام رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك فقال

الرجل حرب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس ثم قال من يحب هذه فقام رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك فقال الرجل يعيش فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعيش احب فحب زاد ابن وهب في جامعه في هذا الحديث فقام عمر بن الخطاب فقال أتسكنم يا رسول الله أم أصمت قال بل أصمت وأخبرك بما أردت ظننت يا عمر أنها طيرة ولا طير إلا طيره ولا خير إلا خيره ولكن أحب الفأل وفي جامع ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بغلام فقال ما سميت هذا الغلام فقالوا السائب فقال لا تسموه السائب ولكن عبد الله قال فغلبوا على اسمه فلم يمت حتى ذهب عقله وفي صحيح البخاري من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك قال حزن قال أنت سهل قال لا أغير اسماً سماه أبي قال ابن المسيب فما زالت الحزونة فينا بعد وروى مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال الرجل ما اسمك قال جمة قال ابن من قال ابن شهاب فقال ممن قال من الحرقة قال أين مسكنك قال بحرة النار قال بأيها قال بذات لظى فقال له عمر أدرك أهلك فقد احترقوا فكان كما قال عمر وفي غير رواية مالك هذه القصة عن مجاهد عن الشعبي قال جاء رجل من جبهة إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال له ما اسمك قال شهاب قال ابن من قال ابن جمة قال ابن من قال ابن ضرام قال ممن قال من الحرقة قال وأين منزلك قال بحرة النار قال ويحك أدرك منزلك أو أهلك فقد احترقوا قال فأتاهم فألقاهم وقد احترق عاتمهم وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن ما استطاع في تنعله وترجله وضوئه وفي شأنه كله وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في ثلاث في المرأة والدار والدابة وفي الصحيح أيضاً من حديث سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان كان ففي الفرس والمرأة والمسكن يعني الشؤم وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله دار سكنها والعدد كثير والمال وافر فقل العدد وذهب المال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها ذميمة ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فرسا قد لوح بذنبه ورجل قد استل سيفه فقال له شمس سيفك فاني أرى السيوف ستسل اليوم وكذلك قوله لما رمى واقد بن عبد الله عمر بن الحضرمي فقتله فقال واقد وقدت الحرب وعامر عمرت الحرب وابن الحضرمي حضرت الحرب ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر استقبل في طريقه جبلين فسأل عنهما فقالوا اسم أحدهما مسلح والآخر مخزى وأهلهم

بنو النار وبنو محراق فكره المرور عليهما وتركهما على يساره وسلك ذات اليمين وعرض
عبدالله بن جعفر مالا له على معاوية يقال له الدعاب وقال له اشتره مني فقال له
معاوية هذا مال يقول دعني ولما نزل الحسين بن علي بكر بلاء قال ما اسم هذا الموضع
قالوا كربلاء قال كرب و بلاء ولما خرج عبد الله بن الزبير من المدينة إلى مكة أشده
أحد أخويه

وكل بني أم سيئ مسئون ليلة ولم يبق من أغنامهم غير واحد
فقال له عبدالله ما أردت إلى هذا قال لم أتعمده قال هو أشد علي وقد كره السالف
ومن بعدهم أن يتبع الميت بنار إلى قبره من محمّر أو غيره وفي معناه الشمع قالت
عائشة لا تجعلوا آخر زاده أن تتبعوه بالنار ولما بايع طلحة بن عبيد الله علي بن
أبي طالب وكان أول من بايع قال رجل أول يد بايعته يد شلاء لا يتم هذا الأمر له ولما
بعث علي رضي الله عنه معقل بن قيس الرياحي من المدائن في ثلاثة آلاف وأمره أن
يأخذ علي الموصول ويأتي نصيبين ورأس عين حتي يأتي الرقة فيقيم بها فصار معقل
حتى نزل الحديثة فيمنها هو ذات يوم جالسا إذ نظر إلى كبشين يتناطحان حتى جاعر جلان
فأخذ كل منهما كبشاً فذهب به فقال شداد بن أبي ربيعة الخثعمي ستصرفون من وجهكم
هذا لا تغلبون ولا تغلبون لا فراق الكبشين سالمين فكان كذلك ولما بعث معاوية في
شأن حجر بن عدي وأصحابه كان الذي جاءهم أعور يقال له هذبة وكانوا ثلاثة عشر
رجلا مع حجر فنظر إليه رجل منهم فقال ان صدق الثقال قتل نصفنا لأن الرسول
أعور فلما قتلوا سبعة وافي رسول ثان ينهي عن قتلهم فكفوا عن الباقيين وقال عوانة
ابن الحكم لما دعا ابن الزبير إلى نفسه قام عبد الله بن مطيع ليبايع فقبض عبدالله بن
الزبير يده وقال لعبيد الله بن أبي طالب قم فبايع فقال عبد الله قم يا مصعب فبايع
فقام فبايع فتفاعل الناس وقالوا أبي أن يبايع ابن مطيع وبايع مصعبا ليكون في أمره
صعوبة أو شر فكان كذلك . . وقال سلمة بن محارب نزل الحجاج في محاربتة لابن
الأشعث دير قرة ونزل عبد الرحمن بن الأشعث دير الجماجم فقال الحجاج استقر الأمر
في يدي وتجمجم به أمره والله لأقتلنه وقال عمرو بن مروان الكلبي حدثني مروان
ابن يسار عن سلمة مولى يزيد بن الوليد قال كنت مع يزيد بن الوليد بناحية القريتين
قبل خروجه على الوليد بن يزيد ونحن نتذاكر أمره إذ عرض لنا ذئب هناك فتناول
يزيد قوسه فرمى الذئب فأصاب حلقه فقال قتلت الوليد ورب الكعبة فكان كما قال وقال

داود بن عيسى بن محمد بن علي خرج أبي وأبو جعفر غازيين في بلاد الروم ومعه غلام له
ومع أبي جعفر مولى فسنحت له أربع أظب ثم مضت تحايلنا حتى غابت عنا ثم رجعت
ومضى واحد فقال لنا أبو جعفر والله لا نرجع جميعاً فأت مولى أبي جعفر وأمر
بعض الأمراء جارية له تغني فاندفعت تقول

هم قتلوه كي يكونوا مكانه كما غدرت يوماً بكسرى مرزبه
فقال ويلك غني غير هذا فغنت

هذا مقام مطرد هدمت منازل ودوره

فقال ويلك غني غير هذا فقالت والله ياسيدي ما أعتمد إلا ما يسرك ريسبق إلى
لساني ما ترى ثم غنت

كليب لعمرى كان أكثر ناصراً وأيسر جرمًا منك ضرج بالدم
فقال ما أرى أمري إلا قريباً فسمع قائلاً يقول قضي الأمر الذي فيه تستفتيان
وقد ذكر في حرب بني تغلب أن تيم اللات أرسل بنيه في طلب مال له فلما أمسى سمع
صوت الريح فقال لا مرأته انظري من أين نشأ السحاب ومن أين نشأت الريح فأخبرته
أن الريح طالع من وجه السحاب فقال والله اني لأرى ريحاً تهدهد الصخرة وتمحق
الاثر فلما دخل عليه بنوه قال لهم ما لقيتم قالوا سرنا من عندك فلما بلغنا غصن شعثمين
إذا بعفر جأحات على دعص من رمل فقال أمشرقات أم مغربات قالوا مغربات قال فما ربحكم
ناطح أم دابر أم بارح أم سانح فقالوا ناطح فقال لنفسه يا تيم اللات دعص الشعثمين والشعثم
الشيخ الكبير وأنت شعثم بنى بكر وجواثم بدعص وريح ناطح نطحت فبرحت قال ثم
ماذا قالوا ثم رأينا ذئباً قد دلغ لسانه من فيه وهو يطحر وشعره عليه فقال ذلك حران
ثائر ذو لسان عدول حامى الظهر همه سفك الدماء وهو أرقم الأراقم يعني مهلهل قال ثم
ماذا قالوا ثم رأينا ريحاً وسحاباً قال فهل مطر ثم قالوا بلى قال ببرق قالوا قد كان ذلك
فقال أماء سائل فقالوا نعم فقال ذلك دم سائل ومرهقات قال ثم مه قالوا ثم طلعنا قلعة
الضعفاء ثم تصوبنا من تل فاران قال فكتمتم سواء أو مترادفين قالوا بل سواء قال فما
سأؤكم قالوا خبا قال فما ربحكم قالوا ناطح قال فما فعل الجيش الذين لقيتم قالوا
نجونا منه هربا وجد القوم في أثرنا قال ثم مه قالوا ثم رأينا عقاباً متقضبة على عقاب
فتشابكا وهويا إلى الأرض قال ذاك جمع رام جمعاً فهو لاقيه قال ثم مه قالوا ثم
رأينا سباعاً على سبع ينهشه وبه بقية لم يمت فقال ذروني أما والله انها لقبيلة مصروعة

ما كولة مقتولة من بني وائل بعد عز وامتناع .. وذكروا أن تيم اللات هذا مر يوماً
بجمل أجرب وعليه ثلاث غرايب فقال لبنيه ستفقون على مقتولا فكان كما قال
وقتل عن قريب وكذلك قول علقمة في مسيره مع أصحابه وقد مروا في الليل بشيخ
فان فقال لقيتم شيخاً كبيراً فانيا يغالب الدهر والدهر يغالبه يخبركم أنكم ستلقون قوماً
فيهم ضعف ووهن ثم لقي سبعاً فقال دلاج لا يغلب ثم رأى غراباً ينفض بجؤجؤه
فقال ابشروا ألا ترون أنه يخبركم ان قد اطمأنت بكم الدار فكان كذلك .. وذكر
المدائي قال خرج رجل من لب ولهم عياقة في حاجة له ومعه سقاء من لبن فسار صدر
يومه ثم عطش فأناخ ليشرب فإذا الغراب ينعب فأثار راحلته ومضى فلما أجده العطش
أناخ ليشرب فنعب الغراب فأثار راحلته ثم الثالثة نعب الغراب وتمرغ في التراب
فضرب الرجل السقاء بسيفه فإذا فيه أسود ضخيم ثم مضى فإذا غراب على سدة فصاح
به فوقع على سلامة فصاح به فوقع على صخرة فأنتهى إليه فإذا تحت الصخرة كنز فلما
رجع إلى أبيه قال له ما صنعت قال سرت صدريوم ثم أتحت لأشرب فإذا الغراب
ينعب قال أثره وإلا لست بابني قال أثرته ثم أتحت لأشرب فنعب الغراب وتمرغ في
التراب قال اضرب السقاء وإلا لست بابني قال فعلت فإذا أسود ضخيم قال ثم مه قال
ثم رأيت غراباً واقفاً على سدة قال أطره وإلا لست بابني قال أطرته فوقع على سلامة
قال أطره وإلا لست بابني قال فوقع على صخرة قال أخبرني بما وجدت فأخبرته .. وذكر
أيضاً أن أعرايا أضل ذوداً له وخادماً نخرج في طلبهما إذ اشتدت عليه الشمس وحى
النهار فمر رجل يحلب ناقة قال أظنه من بني أسد فسأله عن ضالته قال ادن فاشرب من
اللبن وأدلك على ضالتي قال فاشرب ثم قال ما سمعت حين خرجت قال بكاء الصبيان
ونباح الكلاب وصراخ الديكة وثناء الشاة قال ينهك عن الغدو ثم مه قال ثم ارتفع النهار
فعرض لي ذئب قال كسوب ذو ظفر ثم مه قال ثم عرضت لي نعامة قال ذات ريش
واسمها حسن هل تركت في أهلك مريضاً يعاد قال نعم قال ارجع إلى أهلك فذودك
وخادمك عندهم فرجع فوجدهم .. وذكر أبو خالد التيمي قال كنت آخذ الابل بضمان
فأرعاها في ظهر البصرة فطردت نخرجت أقفوا أثرها حتى انتهيت إلى القادسية فاختلطت
على الآثار فقلت لو دخلت الكوفة فتحسست عنها فأتيت الكناسة فإذا الناس مجتمعون
على عراف اليمامة فوقفت ثم قلت له حاجتي فقال بعيدة أشطان الهوى جمع مثلها على
العاجز الباغي الغبي ذو تسكليف وترجمن قال فوجدتها في الشام مع ابن عمي فصاحت

أصحابها عنها وقال المدائني كان بالسواد زاجر يقال له مهر فأخبر به بعض العمال فجعل يكذب زجره ثم أرسل اليه فلما أتاه قال إني قد بعثت بغنم إلى مكان كذا وكذا فانظر هل وصلت أم لم تصل وقد عرف العامل قبل ذلك أن بينها وبين الكلا رحلة فقال لعلامه أخرج فانظر أي شيء تسمع قال وكان العامل قد أمر غلامه أن يكن في ناحية الدار ويصيح صياح ابن آوى فخرج غلام الزاجر ليسمع وصاح غلام العامل فرجع إلى الزاجر غلامه وأخبره بما سمع فقال للعامل قد ذهبت عنك وقطع عليها الطريق فاستيقت قال فضحك العامل وقال قد جاءني خبرها أنها وصلت والصائح الذي صاح غلامي قال إن كان الصائح الذي صاح ابن آوى فقد ذهبت وإن كان غلامك فقد ذهب الراعي قال فبلغه بعد ذلك ذهاب الغنم وقتل الراعي . . . وذكر عن العكلى أنه خرج في تسعة نفر هو عاشرهم ليصيخوا الطريق فرأى غراباً واقفاً فوق بانه فقال يا قوم إنكم تصابون في سفركم هذا فازدجروا وأطيعوني وارجعوا فأبوا عليه فأخذ قوسه وانصرف وقتلت التسعة فأنشد يقول

رأيت غراباً واقفاً فوق بانه ينشئ على ريشه ويطيره
فقلت غراب اغتراب من النوى وبانه بين من حبيب تجاوره
فما أعيف العكلى لادر دره وأزجره للطير لا عز ناصره

وذكر عن كثير عزة أنه خرج يريد مصر وكانت بها عزة فلقبه أعرابي من نهد فقال أين تريد قال أريد عزة بمصر قال مارأيت في وجهك قال رأيت غراباً ساقطاً فوق بانه ينتف ريشه فقال ماتت عزة فاتمى ومضى فوافى مصر والناس منصرفون من جنازتها فأنشأ يقول

فأما غراب فاغتراب وغربة وبان فبين من حبيب تعاشره

وذكر عنه أيضاً أنه هوى امرأة من قومه بعد عزة يقال لها أم الحويرث وكانت فائقة الجمال كثيرة المال فقالت له اخرج فأصب مالا وأتزوجك فخرج إلى اليمن وكان عليها رجل من بني نخزوم فلما كان ببعض الطريق عرض له قوط والقوط الجماعة من الأطباء فمضى ثم عرض له غراب ينعب ويفحص التراب على رأسه فأتى كثير حيا من الازد ثم من بني لهب وهم من أزجر العرب وفيهم شيخ قد سقط حاجباه على عينيه فقص عليه ما عرض له فقال إن كنت صادقاً لقد ماتت هذه المرأة أو تزوجت رجلاً من بني كعب فاعثم كثير لذلك وسقى بطنه فكان ذلك سبب موته وقال في ذلك

تيممت لها أبتغى العلم عندهم وقد رد علم العائنين الى لهب
فيممت شيخا منهم ذو أمانة بصيرا بزجر الطير منحى الصلب
فقلت له ماذا ترى في سوانح وصوت غراب يفحص الأرض بالترب
فقال جرى الطير السليخ بينها ونادى غراب بالفرار وبالسلب
فان لا تمكن ماتت فقد حال دونها سواك حليل باطن من بني كعب

وقال رجل من بني أسد تزوجت ابنة عمى فخرجت أريدها فلقيني شيء كالكلب
مد لي لسانه في شق فقلت أخفت ورب الكعبة فأتيت القوم فلم أصل اليها وناقرني أهلها
فخرجت عنهم فمكثت ثلاثة أيام ثم بدالى فيهم فخرجت نحوهم فلقيت كلبة تنطف أطباؤها
لبنا فقلت أدركت ورب الكعبة فدخلت بأهلي وحملت منى بغلام ثم آخر حتى ولدت
أولاداً . . . وذكر عن يحيى بن خالد قال حج رجلان فقيل لهما ههنا امرأة تزجر قال
فأتياها فسألاها فقال أحدهما ماتضمم فقلت إنك لتسألني عن رجل مقتول فقال هو
والله الذي سألت عنه صاحبي فقلت هو كما قلت فسألاها عن تفسير ذلك فقالت أما رأيكما
الجارية التي مرت ومعها ديك مشدود الرجلين حين سألتني الأول قالأبلى قالت فلذلك
قلت إنه محبوس مفيد قالت ورأيت الجارية حين رجعت وسألتني أنت والديك مذبح
فقلت مقتول . . . وذكر المدائني أن أهل بيت من العجم كانوا اذا غاب الرجل عن أهله
ولم يأتهم خبره أربع حجج زوجوا امرأته فتزوج منهم رجل جارية وغاب أربع حجج
لا يأتهم فأرادوا تزويج الجارية وكانت مشغوفة به فقالت دعوني سنة أخرى فأبوا عليها
وأبوا زاجراً لهم فخرج الزاجر ومعها تلميذه فتلقاهم قوم يحملون ميتاً ويد الميت على
صدره فقال الزاجر لتلميذه مات الرجل قال مامات ألا ترى يد الميت على صدره يخبر
أنه هو الميت والرجل صحيح فرجعا فأخبرا الحاكم أنه لم يمت فأمر بتأجيلها سنة
فجاء زوجها بعد شهر . . . وذكر ابن قتيبة عن إبراهيم بن عبد الله قال دخلت على رجل
ضريّر زاجر من العرب وقد خبأت سحابة عنوان من كتان فقلت أخبرني بما
خبأت لك فنظر قليلاً ثم قال هو من نبات الماء فقلت زدني في الشرح قال هو قطعة من
كتان قال فسألتني عن ذلك فقال سألتني عن الخبيء فوقع يدي على الحصير فقلت إنه
من نبات الماء قال فقلت زدني فقال وصاح صائح من جانب الدار فقضيت بالسواد وبأنه
صغير للتصغير ثم نظرت فلم يكن ذلك أولى بأن يكون قطعة من كتان قال وسألتني
عن مقرضين في يدي قد أدخلت أصبعي في حلقتهما فقال في يدك خاتم من حديد

وذكر ابن عيينة عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرمى الجمرة فجاءته حصاة فأصابت جبهته فقصدت منه عرقاً فقال رجل من بني لهب أشعر أمير المؤمنين ورب الكعبة لا يقوم هذا المقام أبداً فقتل بعد ذلك وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس وفي لفظ فيهما لاعدوى ولا صفر ولا طيرة وإنما الشؤم في ثلاثة المرأة والفرس والدار وفي لفظ آخر فيهما إن يكن الشؤم في شيء حقاً ففي الفرس والمسكن والمرأة وفي بعض طرق البخاري والدابة بدل الفرس وفي الصحيحين أيضاً عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ففي المرأة والفرس والمسكن يعني الشؤم . وقال البخاري ان كان في شيء وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصحح . وفي موطأ مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبي عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هام ولا صفر ولا يحل الممرض على المصحح ولا يحل المصحح حيث شاء قالوا يا رسول الله وما ذاك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه أذى . وقال ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب ان أباسلمة بن عبد الرحمن قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه لا عدوى وحديثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصحح الحديث ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى وأقام أن لا يورد ممرض على مصحح الحديث قال فقال الحارث بن أبي ذئاب وهو ابن عم أبي هريرة قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثاً آخر قد سكت عنه كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى فأبى هريرة أن يحدث ذلك وقال لا يورد ممرض على مصحح فما رآه أبو الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة ورطن بالحشية فقال للحارث أتدري ماذا قلت قال لا قال أبو هريرة إني أقول أبيت أبيت قال أبو سامة فلعمرى لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى فلا أدري أنسى أبو هريرة أو نسيت أحد القولين الآخر قالوا هذا النهي عن إيراد المريض على المصحح إنما هو من أجل الطيرة التي تلحق المصحح . وقال مسدد حدثنا يحيى بن هشام عن يحيى بن

أبي كثير عن الحضرمي بن لاحق عن سعيد بن المسيب قال سألت سعد بن مالك عن الطيرة فأنتهرني وقال من حدثك فكرهت أن أحدثه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة وإن كانت الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار فإذا كان الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تفروا . وفي صحيح مسلم عن الشريد بن سويد قال كان في وفد ثقيفة رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع وفي حديث آخر فر من المجذوم فرارك من الأسد

﴿ فصل ﴾ الآن التقت حلقتا البطان وتداعى نزال الفريقان نعم وههنا أضعاف أضعاف ما ذكرتم وأضعاف أضعافه وللناس ههنا مسلكان عليهما يعتمد المتكلمون في هذا الباب لا ترتضيهما بل نسلك مسلك العدو والتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط فدين الله بين الغالي فيه والجاهل عنه والوادي بين الجبلين والهادي بين الضالتين وقد جعل الله هذه الأمة هي الأمة الوسط في جميع أبواب الدين فإذا انحرف غيرها من الأمم إلى أحد الطرفين كانت هي في الوسط كما كانت وسطاً في باب أسماء الرب تعالى وصفاته بين الجهمية والمعتلة والمشبهة الممثلة وكان وسطاً في باب الإيمان بالرسول بين من عبدكم وأشركهم بالله كالنصارى وبين من قتلهم وكذبهم فأمنوا بهم وصدقوهم وتركوهم من العبودية وكانت وسطاً في القدر بين الجبرية الذين ينفون أن يكون للعبد فعل أو كسب أو اختيار ألبتة بل هو مجبور متهور لا اختيار له ولا فعل وبين القدرية النفاة الذين يجعلونه مستقلاً بفعله ولا يدخل فعله تحت مقدور الرب تعالى ولا هو واقع بمشيئة الله تعالى وقدرته فأثبتوا له فعلاً وكسباً واختياراً حقيقة وهو متعلق الأمر والنهي والثواب والعقاب وهو مع ذلك واقع بقدرته الله ومشيئته فما شاء الله من ذلك كان وما لم يشأ لم يكن ولا يتحرك ذرة إلا بمشيئته وإرادته والعباد أضعف وأعجز أن يفعلوا ما لم يشأه الله لا قوة له ولا قدرة عليه وكذلك هم وسط في المطاعم والمشارب بين اليهود الذين حرمت عليهم الطيبات عقوبة لهم وبين النصارى الذين يستحلون الخبائث فأحل الله لهذه الأمة الوسط الطيبات وحرّم عليهم الخبائث وكذلك لا تجد أهل الحق دائماً إلا وسطاً بين طرفي الباطل وأهل السنة وسط في النحل كما أن المسلمين وسط في الملل وكذلك مانحن فيه من هذا الباب فانهم وسط بين النفاة الذين ينفون الأسباب جملة ويمنعون ارتباطها بالمسببات وتأثيرها بها ويسدون هذا الباب بالكلية ويضطربون فيما ورد من ذلك فيقالون بالتكذيب منه ما يمكنهم تكذيبه ويحيلون على

الاتفاق والمصادفة مالا قبل لهم بدفعه من غير أن يكون شيء من هذه الأمور مدخل في التأثير أو تعلق بالسببية البتة وربما يقولون إن أكثر ذلك مجرد خيالات وأوهام في النفوس تنفعل عنها النفوس كأنفعال أرباب الخيالات والأمراض والأوهام وليس عندهم وراء ذلك شيء وهذا مسلك نفاة الأسباب وارتباط المسببات بها وهذا جواب كثير من المتكلمين .. والمسلك الثاني مسلك المثبتين لهذه الأمور المعتقدين لها الذاهبين اليها وهي عندهم أقوى من الأسباب الحسية أو في درجتها ولا يلتفتون إلى قدح قادح فيها والقدح فيها عندهم من جنس القدح في الحسيات والضروريات ونحن لا نسلك سبيل هؤلاء ولا سبيل هؤلاء بل نسلك سبيل التوسط والانصاف ونجانب طريق الجور والانحراف فلا نبطل الشرع بالقدر ولا نكذب بالقدر لأجل الشرع بل نؤمن بالمقدور ونصدق الشرع فنؤمن بقضاء الله وقدره وشرعه وأمره ولا نعارض بينهما فنبتل الأسباب المقدورة أو نقدح في الشريعة المنزلة كما فعله الطائفتان المنحرفتان فاحدهما بطلت ما قدره الله من الأسباب بما فهمته من الشرع وهذا من تقصيرها في الشرع والقدر والأخرى توصلت إلى القدح في الشرع وإبطاله بما تشاهده من تأثير الأسباب وارتباطها بمسبباتها لما ظنت أن الشرع نفاها وكذبت بالشارع فالطائفتان جانبتان على الشرع لكن الموفقون المهديون آمنوا بقدر الله وشرعه ولم يعارضوا أحدهما بالآخر بل صدق كل منهما الآخر عندهم وقرره فكان الأمر تفصيلاً للقدر وكشفاً عنه وحاً كما عليه والقدر أصل للأمر ومنفذ له وشاهد له ومصدق له فلو لا القدر لما وجد الأمر ولا تحقق ولا قام على ساقه ولو لا الأمر لما تميز القدر ولا تبينت مراتبه وتصاريفه فالقدر مظهر للأمر والأمر تفصيل له والله سبحانه له الخلق والأمر فلا يكون إلا خالقاً آمراً فأمره تصريح لقدره وقدره منفذ لأمره ومن أبصر هذا حق البصر وانفتحت له عين قلبه تبين له سر ارتباط الأسباب بمسبباتها وجريانها فيها وإن القدح فيها وإبطالها إبطال للأمر وتبين له أن كمال التوحيد بإثبات الأسباب لا أن إثباتها نقض للتوحيد كما زعم منكروها حيث جعلوا إبطالها من لوازم التوحيد فخنوا على التوحيد والشرع والتمروا تكذيب الحس والعقل ووقعوا في أنواع من المكابرة سلطت عليهم أعداء الشريعة وأوجبت لهم أن أساءوا بها الظن وتنقصوها وزعموا أنها خطائية واقناعية وجدلية لا برهانية فعظم الخطب وتفاقم الأمر واشتدت البلية بالطائفتين وقد قيل إن العدو العاقل خير من الصديق الجاهل ونحن بحمد الله

نبين الأمر في ذلك ونوضح أيضاً ما يتبين به تصديق كل من الأمرين الآخر
 وشهادته له وتزكيته له ونبين ارتباط كل من الأمرين بالآخر وعدم انفكاكه عنه
 فنقول وبالله التوفيق . . أما ما ذكرتم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه
 الفأل الحسن فلا ريب في ثبوت ذلك عنه وقد قرب ذلك بإبطال الطيرة كما في
 الصحيحين من حديث الزهري عن عبيد بن عبد الله عن أبي هريرة رضى الله عنه
 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طيرة وخيرها الفأل قالوا وما الفأل يا رسول
 الله قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم فابتدأهم النبي صلى الله عليه وسلم بازالة الشبهة
 وإبطال الطيرة ثلثاً يتوهموها عليه في إعجابه بالفأل الصالح وليس في الإعجاب بالفأل
 ومحبه شيء من الشرك بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الانسانية
 التي تميل إلى ما يلائمها ويوافقها مما ينفعها كما أخبرهم أنه حُبيب إليه من الدنيا والنساء
 والطيب . . وفي بعض الآثار أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفاغية وهي نور الحناء
 وكان يحب الحلواء والعسل وكان يحب الشراب البارد الحلو ويحب حسن الصوت بالقرآن
 والاذان ويستمتع إليه ويحب معالي الاخلاق ومكارم الشيم وبالجملة يحب كل كمال وخير
 وما يفضي اليهما والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن
 ومحبه وميل نفوسهم اليه وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم السلام
 والفلاح والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر والغنم والريح والطيب ونيل الامنية
 والفرح والغوث والعز والغنى وأمثالها فاذا قرعت هذه الاسماع استبشرت
 بها النفس وانشرح لها الصدر وقوى بها القلب وإذا سمعت أضدادها أوجب لها ضد
 هذه الحال فأحزنها ذلك وأثار لها خوفاً وطيرة وانكاشاً وانقباضاً عما قصدت له
 وعزمت عليه فأورث لها ذلك ضرراً في الدنيا وتقصاً في الايمان ومقارفة للشرك كما
 ذكره أبو عمر في التمهيد من حديث المقرئ عن أبي لهيعة حدثنا ابن هبيرة عن
 أبي عبد الرحمن الجيلي عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من
 أرجعته الطيرة من حاجته فقد أشرك قال وما كفارة ذلك يا رسول الله قال أن يقول
 أحدهم اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك ثم يمضي لحاجته . .
 وذكر ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد قال سمعت نافع بن جبير بن مطعم يقول سألت
 كعب الأحمري عن عبد الله بن عمر هل تطير فقال نعم قال فكيف تقول إذا تطيرت قال
 أقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا رب غيرك ولا قوة إلا بك فقال كعب
 إنه أفتقه العرب والله أنها كذلك في التوراة وهذا الذي جعله الله سبحانه في طباع

الناس وغرائزهم من الإعجاب بالأسماء الحسنة والالفاظ المحبوبة وهو نظير ما جعل في غرائزهم من الإعجاب بالمناظر الأنيقة والرياض المنورة والمياه الصافية والألوان الحسنة والروائح الطيبة والمطاعم المستلذة وذلك أمر لا يمكن دفعه ولا يحد القلب عنه انصرفا فهو ينفع المؤمن ويسر نفسه ويشطها ولا يضرها في إيمانها وتوحيدها وأخبر صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أن الفأل من الطيرة وهو خيرها فقال لا طيرة وخيرها الفأل فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خيرها ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر ونظير هذا منعه من الرقاء بالشرك وإذنه في الرقية إذا لم تكن شركا لما فيها من المنفعة الخالية عن المفسدة وقد اعتاص هذا الفرقان على افهام كثير ممن غلظ عن معرفة الحق والدين حجابهم وغلظ عنه طبعه وكشف عنه فهمه فقال السامع إذا سمع مثلاً يابشارة أو أبشر أو لا تخف أو ينجح ونحوه وسمع ضد ذلك فاما أن يوجب الأمران ما يشاء كلهما وإما أن لا يوجب شيئا فاما أن يوجب أحدهما دون الآخر فلا وجه له وهذا من عمى عن الهدى وصم عن سماعه وإنما تحصل الهداية من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشرق ألفاظها في صدر من تلقاها بالتصديق والقبول فاذعن لها بالسمع والطاعة وقابلها بالرضى والتسليم وعلم أنها منبع الهدى ومعين الحق ونحن بحمد الله نوضح لمن اشتبه ذلك عليه فرقان ما بينهما وفائدة الفأل ومضرة الطيرة فنقول .. الفأل والطيرة وإن كان مأخذهما سواء ومجتناها واحداً فإنهما يختلفان بالمقاصد ويترقان بالمذاهب فما كان محبوا مستحسنين تفاعلا به وسموه الفأل وأحبوه ورضوه وما كان مكروها قبيحا منفرأ تشاءوا به وكروهه وتطيروا منه وسموه طيرة تفرقة بين الأمرين وتفصيلا بين الوجهين وسئل بعض الحكماء فقل له ما بالسم تكروهون الطيرة وتحبون الفأل فقال لنا في الفأل عاجل البشري وإن قصر عن الأمل ونكره الطيرة لما يلزم قلوبنا من الوجع وهذا الفرقان حسن جداً وأحسن منه ما قاله ابن الرومي في ذلك الفأل إسان الزمان والطيرة عنوان الحدثنان وقد كانت العرب تقلب الأسماء تطييراً وتقاؤلاً فيسمون اللديغ سليماً باسم السلامة وتطيرا من اسم السقم ويسمون العطشان ناهلاً أى سينهل والنهل الشرب تقاؤلاً باسم الري ويسمون الفلاة مفازة أى منجاة تقاؤلاً بالفوز والنجاة ولم يسموها مهلكة لأجل الطيرة وكانت لهم مذاهب في تسمية أولادهم فمنهم من سموه باسماء تقاؤلاً بالظفر على أعدائهم نحو غاب وغلاب ومالك وظالم وغارم ومنازل ومقاتل ومعارك ومسهر

(٣٨ — مفتاح)

ومؤرق ومصيح وطارق ومنهم من تفاعل بالسلام كتسميتهم بسلام وثابت ونحوه ومنهم من تفاعل بنيل الحظوظ والسعادة كسعد وسعيد وأسعد وسعود وسعدى وغانم ونحو ذلك ومنهم من قصد لتسميته بأسماء السباع ترهيباً لأعدائهم نحو أسد وليث وذئب وضرغام وشبل ونحوها ومنهم من قصد التسمية بما غلظ وخشن من الأجسام تفاعلاً بالقوة كحجر وصخر وفهر وجندل ومنهم من كان يخرج من منزله وأمرأته تمخض فيسمى ما تلده باسم أول ما يلقاه كائنا ما كان من سبع أو ثعلب أو ضب أو كلب أو ظبي أو حشيش أو غيره وكان القوم على ذلك إلى أن جاء الله بالسلام ومحمد رسوله صلى الله عليه وسلم ففرق به بين الهدى والضلال والغي والرشاد وبين الحسن والقيبح والمحبوب والمكروه والضار والنافع والحق والباطل فكره الطيرة وأبطلها واستحب الفأل وحده فقال لا طيرة وخيرها الفأل قالوا وما الفأل قال الكلمة الصالحة يسميها أحدكم وقال عبد الله بن عباس لا طيرة لكن له فأل والفأل المرسل يسار وسالم ونحوه من الاسم يعرض لك على غير ميعاد وسئل بعض العلماء عن الفأل فقال أن تسمع وأنت قد أضلت بهيراً أو شيئاً يا واجد أو أنت خائف ياسالم وقال الأصمعي سألت ابن عون عن الفأل فقال أن يكون مريضاً فيسمع ياسالم وأخبرك عن نفسى بقضية من ذلك وهى انى أضلت بعض الأولاد يوم التروية بمكة وكان طفلاً فحدث في طلبه والنداء عليه في سائر الركب إلى وقت يوم الثامن فلم أقدر له على خبر فأيسست منه فقال لى انسان ان هذا عجز اركب وادخل الآن الى مكة فتطلبه فيها فركبت فرسا فها هو الا أن استقبلت جماعة يتحدثون في سواد الليل في الطريق وأحدهم يقول ضاع له شئ فلقبه فلا أدري انقضاء كلمته كان أسرع أم وجد انى الطفل مع بعض أهل مكة في حجلة عرفته بصوته فقوله صلى الله عليه وسلم ولا طيرة وخيرها الفأل ينفي عن الفأل مذهب الطيرة من تأثير أو فعل أو شركة ويخلص الفأل منها وفي الفرقان بينهما فائدة كبيرة وهى أن التطير هو التشاؤم من الشئ المرئى أو المسموع فاذا استعملها الانسان فرجع بها من سفره وامتنع بها مما عزم عليه فقد قرع باب الشرك بل ولجه وريء من التوكل على الله وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق بغير الله والتطير ما يراه أو يسمعه وذلك قاطع له عن مقام إياك نعبد وإياك نستعين وعبده وتوكل عليه وعليه توكلت واليه أنيب فيصير قلبه متعلقاً بغير الله عبادة وتوكل لا فيفسد عليه قلبه وإيمانه وحاله ويبقى هدفاً لسهام الطيرة ويساق اليه من كل أوب و يقيض له الشيطان من ذلك ما يفسد عليه

دينه وديناه وكم هلك بذلك وخسر الدنيا والآخرة فأين هذا من الفأل الصالح السار للقلوب المؤيد للآمال الفاتح باب الرجاء المسكن للخوف الرابط للجأش الباعث على الاستعانة بالله والتوكل عليه والاستبشار المقوى لأمله السار لنفسه فهذا ضد الطيرة فالفأل يفضى بصاحبه إلى الطاعة والتوحيد والطيرة تفضى بصاحبها إلى المعصية والشرك فلماذا استحب صلى الله عليه وسلم الفأل وأبطل الطيرة وأما حديث اللقحة ومنع النبي صلى الله عليه وسلم حرباً ومرة من حملها وإذنه ليعيش في حملها فليس هذا بحمد الله في شيء من الطيرة لانه محال أن ينهي عن شيء ويبطله ثم يتعاطاه هو وقد أعاده الله سبحانه من ذلك قال أبو عمر ليس هذا عندي من باب الطيرة لانه محال أن ينهي عن شيء ويفعله وإنما هو من طلب الفأل الحسن وقد كان أخبرهم عن أقبح الاسماء أنه حرب ومرة فأكد ذلك حتى لا يسمى بها أحد ثم ساق من طريق ابن ربيعة عن جعفر بن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر اليحصبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الاسماء عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهام حارث يحرث لا بناءه وهام بهم بالخير وكان يكره الاسم الفيسح لانه كان يتفاعل بالحسن من الاشياء ثم ساق من طريق ابن وهب حدثني ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير عن يعيش الغفاري قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوماً بناقة فقال من يحملها فقام رجل فقال أنا فقال ما اسمك قال مرة قال اقعد ثم قام آخر فقال ما اسمك قال جرة قال اقعد ثم قام رجل فقال ما اسمك قال يعيش قال احملها وروى حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توجه لحاجة يجب أن يسمع يانجيسح ياراشد يامبارك وقد روى من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء ولكن كان إذا سأل عن اسم الرجل فكان حسناً روى البشاشة في وجهه وإن كان سيئاً روى ذلك في وجهه وإذا سأل عن اسم الارض وكان حسناً روى ذلك فيه . . قلت الحديث رواه الامام أحمد في مسنده حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتطير من شيء ولكنه إذا أراد أن يأتي أرضاً سأل عن اسمها فان كان حسناً روى ذلك في وجهه وكان إذا بعث رجلاً سأل عن اسمه فان كان حسناً روى البشر في وجهه وإن كان قبيحاً روى ذلك في وجهه وقال أبو عمر حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير بن حسين بن حريث بن عبد الله بن بريدة عن الحسين بن

واقف عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتطير ولكن كان يتفأل فركب بريدة في سبعين راكباً من أهل بيته من بنى أسلم فالتقى النبي صلى الله عليه وسلم ليلاً فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أنت قال أنا بريدة فالتفت إلى أبي بكر قال يا أبا بكر برد أمرنا وصلح ثم قال ممن قال من أسلم قال لأبي بكر سلمنا ثم قال ممن قال من بنى سهم قال خرج سهمنا قال أحد بن زهير قال لنا أبو عمار سمعت أوساً يحدث هذا الحديث بعد ذلك عن أخيه سهل بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن بريدة فأعدت ثلاثاً من حديثك قال سهل أخي والذي يكشف أمر حديث اللقحة مازاده ابن وهب في جامعه الحديث فقال بعد أن ذكره فقام عمر بن الخطاب فقال أتكلم يا رسول الله أم أصمت قال بل أصمت وأخبرك بما أردت ظننت يا عمر أنها طيرة ولا طير إلا طيره ولا خير إلا خيره ولكن أحب الفأل الحسن فزال بذلك تغلب المتطيرين ووضح أمر الحديث والحمد لله رب العالمين . . ويمكن أن يكون هذا منه صلى الله عليه وسلم على سبيل التأديب لا أمته لثلاث يتسموا بالاسماء القبيحة وليبادر من أسلم منهم وله اسم قبيح إلى إبداله بغيره من غير إيجاب منه ولا إلزام ولكن لوجهين من الاستحباب أحدهما انتقاهم عن مذاهب آبائهم ومقاصد سلفهم الفاسدة القبيحة التي يحزن بها بعضهم بعضاً عند سماعها وموافاة أهلها ومخالطتهم ومفاجأتهم لما يبق في ذلك من آثار الطيرة الكامنة في الغريزة فان سلم العبد منها واجهد نفسه عليها عند لقاء صاحبها وسماعه لاسم أخيه لم يسلم من المكدر وحزن القلب وقد يؤدي ذلك إلى بغضاء وإلى ضرب من النفرة والتفرقة كالصديق يدعو الصديق القبيح الاسم فقد يتمنى خاطره أنه لم يصحبه ولا رآه ولا سمع اسمه حتى إذا طمع به ودعاه ذو الاسم الحسن ابتهج إليه وأقبل عليه وسر بصياحه ودعائه له لراحة قلبه إلى حسن اسمه فقد يدعو البعيد من قلبه ويبعد الصديق من نفسه من أجل اسمه فكيف به إذا رآه من يومه وعبر له تعبير السوء من اشتقاق اسمه كيف يعود متمنياً لفقده في رقاده متكرهاً للقاءه متطيراً لرؤيته وهذا ضد التوادد والتراحم والتوالف الذي قصد الشارع ربطه بين المؤمنين فكروه صلى الله عليه وسلم لا أمته مقامها على حالة يؤدي بها بعضهم بعضاً لغير عذر ولا فائدة تعود عليهم لا في الدنيا ولا في الآخرة ويؤدي هذا إلى التقاطع والتنافر مع أنه صلى الله عليه وسلم قد ندبهم واستحب لهم إدخال أحدهم السرور على أخيه المسلم ما استطاع ودفع الأذى والمكروه عنه فقال لا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً المسلم أخو المسلم وقد أمرهم

يوم الجمعة بالغسل والطيب عند اجتماعهم لئلا يؤذى بعضهم بعضاً برائحته التي إنما يتجشمها ساعة للاجتماع ثم يفترقا ومنع آكل الثوم والبصل من دخول المسجد لأجل تأذى الناس والملائكة به ومنع الاثنين أن يتناجيا دون صاحبهما خشية تأذيه وحزنه ومنع أحدهم أن يأكل متاع أخيه لاعباً لأن ذلك يؤذيه ومعلوم أن ضرر الاسم القبيح على كثير منهم أشد عليه عند همه وخروجه من منزله ورؤية صاحبه في منامه ودعائه من به رائحة الثوم والبصل وهذا من كمال رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم بالؤمنين وعزة ماعتوا عليه ولهذا والله أعلم غير كثير من الأسماء القبيحة بأحسن منها وغير أسماء حسنة إلى غيرها خشية الطيرة والتأذى عند نفيها والخروج من عند المسمى أو لتضمنها تزكية النفس ونحوها فالأول كتغيره اسم الحباب بن المنذر بعبد الرحمن وقال الحباب اسم الشيطان وغير أبامرة إلى أبي حلوة وغير أبا العاصي إلى مطيع وغير عاصية بحميلة وغير اسم بنى الشيطان إلى بني عبد الله وغير اسم أصرم إلى اسم زرة وغير اسم حزن جند سعيد بن المسيب إلى سهل فأبى قبول ذلك فلزمه مسمى اسمه من الحزونة له ولذريته .. وقال أبو داود وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزير وعقلة والشيطان والحكم وغراب وحاب وشهاب فسماه هشاماً وسمى حرباً سلماً وسمى المضطجع المنبت وأرضاً اسمها عفرة سماها خضرة وشعب الضلالة سماه شعب الهدى وبنو الزنية سماهم بنى الرشدة وسمى بنى مغوية بنى رشدة قال أبو داود تركت أسائيدها للاختصار وقال مسروق لقيت عمر فقال من أنت فقلت مسروق بن الأجدع فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأجدع شيطان وأما الثاني ففي صحيح مسلم عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمين غلامك يساراً ولا رباحاً ولا نجيحاً ولا أفلح فانك تقول اثم هو فيقال لا وغير اسم برة بزيب وكره أن يقال خرج من عند برة وأما الثالث فكتغيره أبا الحكم بأبى شريح وتغيره أيضاً برة بزيب وقال لا تزكوا أنفسكم فروى مسلم في صحيحه عن محمد بن عمرو بن عطاء أن زيب بنت أبي سلمة سألته ما سميت بنتك قال سميتها برة فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم وسميت برة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم فقالوا ما نسميها قال سموها زيب ومن هذا ما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أخرج اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى ملك الإملاك لا مالك إلا الله قال سفيان بن عيينة مثل شاهان شاه وذكر ابن وهب أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بـغلام فقال ما سميتكم هذا قالوا السائب فقال لا تسموه السائب ولكن سموه عبد الله قال ففعلوا على اسمه فلم يمت حتى ذهب عقله فان قيل فقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلام اسمه رباح وكان لأبي أيوب غلام اسمه أفلح ولعبد الله بن عمر غلام اسمه رباح قيل هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على وجه العزيمة والحتم ولكن كان على جهة السكراهة والدليل عليه ما روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده حزن أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما اسمك قال حزن فقال أنت سهل قال لا غير اسمانيه أبي فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أخبره أن ذلك معصية بل سكت عنه وكذلك لما غير اسم السائب فأبوا تغييره لم ينكر عليهم وأيضاً فروى مسلم في صحيحه من حديث أبي الزبير عن جابر قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهي أن يسمى بـيعلى وبركة وأفلح ويسار ونافع ونحو ذلك ثم رأيت سكت بعد عنها فلم يقل شيئاً ثم قبض ولم ينه عن ذلك ثم أراد عمر رضي الله عنه أن ينهي عن ذلك ثم تركه ورأيت لبعضهم في الفرق بين الفأل والطيرة كلاماً ما ذكره بلفظه قال أما ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل ولا يتطير فهما وإن كانت معناهما واحد في الاستدلال فبينهما افتراق لأن الفأل إبانة والتطير استدلال والابانة أكثر وأشهر وأوضح وأفصح لأن من كان في قلبه وضميره شيء فسمع قائلاً يقول أقبل الخير وامض بسلام أو بأشراً ونحو ذلك فقد اكتفى بما سمع من الاستدلال والذي يرى طائراً يصيح أو ينفوح فليس معه إلا الاستدلال على اليمين بالسانح والشؤم بالبارح وهذا أمر قد يكون وقد لا يكون وذلك الفأل في الأعم يكون وقال آخرون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتطير أي لم يكن يستدل بالأمور الكائنة من الخير والشر إلى الطير كما يفعل الكهنة وقال آخرون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مع أصحابه فتسكلم أحدهم بخير أو سمع من تسكلم حضهم عليه وعرفهم به ومعلوم أنه لا بد لطائر أن يمر سائحاً أو بارحاً أو قعيداً أو ناطحاً فلا يوقعهم عليه ولا يعرفهم به إذ ذلك من فعل الكهان وكان الحديث المروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتفاءل ولا يتطير من هذا المعنى وقد أغنى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأخباره بارسال جبريل إليه بما يحدثه سبحانه من الاستدلال على أحداثه بالأشياء التي ينظر فيها غيره تفرقة منه سبحانه بين النبوة وغيرها فان قيل فهذا الذي نزل بهذين الرجلين وهما السائب وحزن هل كان من أجل اسمهما أم من جهة غير الاسم قيل قد يظن من

لا ينعم النظر ان الذي نزل بهما هو من جهة اسميهما ويصحح بذلك أمر الطيرة وتأثيرها ولو كان ذلك كما ظنوه لوجب أن ينزل بجميع من تسمى باسميهما من أول الدهر ولكن كان اقتضاء الاسم لذلك كإقتضاء النار الإحراق والماء التبريد ونحوه ولكن يحمل ذلك والله أعلم على أن الأمرين الجارين عليهما قد تقدمتا في أم الكتاب كما تقدم لهما أيضاً أن يتسما باسميهما إلى أن يختار لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرهما فيرغبون عن اختياره ويتخلفون عن استجابته فيعاقبا بما قد سبق لهما عقوبة تطابق اسميهما ليكون ذلك زاجراً لمن سواهما وقد يكون خوفه صلى الله عليه وسلم على أهل الأسماء المكروهة أيضاً من مثل هذه الحوادث إذ قد تنزل بالإنسان بلا مشيئة بما في اسمه فيظن هو أو جميع من بلغه ان ذلك كان من أجل اسمه عاد عليه بشؤمه فيعصى الله عز وجل وقد كرهه قوم من الصحابة والتابعين أن يسموا عبدهم عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد الملك ونحو ذلك مخافة أن يعتقدهم ذلك قال سعيد بن جبير كنت عند ابن عباس سنة لا أكله ولا أعرفه ولا يعرفني حتى أتاه يوماً كتاب من امرأة من أهل العراق فدعا غلاماً فجهل يكنى عن عبيد الله وعبد الله وأشباههم ويدعو يا حراق يا وثاب وروى أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يسمى الرجل غلامه عبد الله مخافة أن ذلك يعتقه وروى مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كره أن يسمى مملوكه عبد وعبيد الله وعبد الملك وعبد الرحمن وأشباهه مخافة العتق قال بعض أهل العلم كراهتهم لذلك نظير ما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسمية المالك برباح ونافع وأفلح لأن ذلك كان منه صلى الله عليه وسلم حذراً من أن يقال أهاهنا نافع فيقال لا أو أتم أفلح فيقال لا أو بركة أو يسار أو رباح فيقال لا ومعلوم أن السائل عن إنسان اسمه أفلح أو نافع أو رباح هل هو في مكان كذا إنما مسئلة تلك عن مسمى شخص من أشخاص بني آدم سمى باسم جعل عليه دليلاً يعرف به إذا ذكر إذا كانت الأسماء العوارى المفرقة بين الأشخاص المتشابهة إنما هي أدلة على المسمين بها لا مسئلة عن شخص صفته النفع والفلاح والبركة وذلك من كراهته صلى الله عليه وسلم نظير كراهته تسمية تلك المرأة بركة فحول اسمها جويرة وتحويله اسم أرض كان اسمها عفرة فردها خضرة ونحو ذلك كثير ومعلوم أن تحويله ما حول من هذه الأسماء عما كان عليه لم يكن لأن التسمية بما كان المسمى به منهم مسمى قبل تحويله ذلك كان حرام التسمية ولكن كان ذلك منه على وجه الاستحباب واختيار الأحسن على الذي هو دونه في الحسن إذ كان لا شيء في القبيح من الأسماء إلا

وفي الجميل الحسن منها مثله من الدلالة على المسمى به مع تخير الاحسن بفضل الحسن والجمال من غير مؤنة تلزم صاحبه بسبب التسمية وكذلك كراهة من كره تسمية مملوكه عبد الله وعبد الرحمن إنما كانت كراهة ذلك حذرا أن يوجب ذلك له العتق ولا شك أن جميع بني آدم عبيد الله أحرارهم وعبيدهم وصفهم بذلك واصف أو لم يصفهم ولكن الذين كرهوا التسمية بذلك صرفوا هذه الاسماء عن رقيقهم لئلا يقع اللبس على السامع بذلك من أسمائهم فيظن أنهم أحرار اذا كان استعمال أكثر الناس التسمية بهذه الاسماء في الاحرار فتجنبوا ذلك الى ما يزيل اللبس عنهم من أسماء الممالك والله أعلم

﴿فصل﴾ وأما الأثر الذي ذكره مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال لرجل ما اسمك قال جمرة الحديث الى آخره فالجواب عنه أنه ليس بحمد الله فيه شيء من الطيرة وحاشا أمير المؤمنين رضى الله عنه من ذلك وكيف يتطير وهو يعلم أن الطيرة شرك من الجبت وهو القائل في حديث اللقطة ماتقدم ولكن وجه ذلك والله أعلم أن هذا القول كان منه مبالغة في الانكار عليه لاجتماع أسماء النار والحريق في اسمه واسم أبيه وجده وقبيلته وداره ومسكنه فوافق قوله اذهب فقد احترق منزلك قدراً ولعل قوله كان السبب وكثيراً ما يجري مثل هذا لمن هو دون عمر بكثير فكيف بالمحدث الملهم الذي ما قال شيء إلا في لا ظنه كذا إلا كان كما قال وكان يقول الشيء ويشير به فينزل القرآن بموافقته فاذا نزل الأمر الديني بموافقة قوله فكذلك وقوع الأمر الكوني القدرى موافقاً لقوله في الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قد كان في الأمم قبلكم محدثون فان يكن في أمتي أحد منهم فعمر بن الخطاب رضى الله عنه قال ابن وهب تفسير محدثون ملهون وفي صحيح البخارى عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يعلمون من غير أن يكونوا أنبياء فان يكن في أمتي منهم أحد فعمر وفي الصحيحين عن عمر رضى الله عنه قال وافقت ربى في ثلاث في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارى بدر وفي صحيح البخارى عن أنس قال قال عمر وافقني الله في ثلاث أو وافقني ربى في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأ نزل الله آية الحجاب وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نساءه فدخلت عليهن فقلت إن انتهيتن أو ليدلن الله رسوله خيراً منك حتى أتيت إحدى نساءه فقالت يا عمر أما في رسول الله

ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت فأَنْزَلَ اللهُ عز وجل ﴿عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً ممنكن﴾ الآية . . . وفي الصحيحين أنه لما قام صلى الله عليه وسلم ليصلي على عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين قام عمر فأخذ ثوبه وقال يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله فقال ﴿استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم﴾ وسأزيد على السبعين وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأَنْزَلَ اللهُ عز وجل ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره﴾ فترك الصلاة عليهم فإذا كانت هذه موافقة عمر لربه في شرعه ودينه وينطق بالشئ فيكون هو المأمور المشروع فكذلك لا يبعد موافقته له تعالى في قضائه وقدره ينطق بالشئ فيكون هو المقضى المقدور فهذا لون والطيرة لون وكذلك جرى له تطير مع رجل آخر سأله عن اسمه فقال ظالم فقال ابن من قال ابن سارق قال تظلم أنت ويسرق أبوك وذكر المدائني عن أبي صفرة وهو أبو المهلب أنه ابتاع سلعة بتأخير من رجل من بني سعد فأراد أن يشهد عليه فقال له ما اسمك قال ظالم قال ابن من قال ابن سراق قال لا والله لا يكون عليك شيء أبداً

﴿فصل﴾ وأما محبة النبي صلى الله عليه وسلم التيمن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله فليس هذا من باب الفأل ولا التطير بالشمال في شيء ولكن تفضيل اليمين على الشمال فكان يعجبه أن يباشر الأفعال التي هي من باب الكرامة باليمين كالأكل والشرب والأخذ والعطاء وضدها بالشمال كالاستنجاء وامساك الذكر وإزالة النجاسة فإن كان الفعل مشتركاً بين العضوين بدأ باليمين في أفعال التكريم وأما كنهه كالوضوء ودخول المسجد وبالبسار في ضد ذلك كدخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوه والله تعالى فضل بعض مخلوقاته على بعض وفضل بعض جوارح الإنسان وأعضائه على بعض ففضل العين على الكعب والوجه على الرجل وكذلك فضل اليد اليمين على اليسار وخلق خلقه صنفين سعداء وجعلهم أصحاب اليمين وأشقياء وجعلهم أصحاب الشمال وقال النبي صلى الله عليه وسلم المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم لما أسرى به رأى آدم في سماء الدنيا وإذا عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة فإذا نظر قبل يمينه عنه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى فقال ما هذا يا جبريل فقال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه ويساره بنوه فأهل اليمين أهل السعادة من ذريته وأهل اليسار أهل الشقاوة وفي المسند

عن عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين لظهوره وطعانه وكانت يده اليسرى لخلاؤه وما كان من أذى وفي المسند أيضا وسنن أبي داود عن حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه ويجعل شماله لما سوى ذلك وقال أحمد كانت يمينه لطعامه وظهوره وصلاته وشأنه وكانت شماله لما سوى ذلك

﴿فصل﴾ وأما قوله صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث الحديث فهو حديث صحيح من رواية ابن عمر وسهل بن سعد ومعاوية بن حكيم وقد روى أن أم سلمة كانت تزيد السيف يعني في حديث الزهري عن حمزة وسالم عن أبيهما في الشؤم وقد اختلف الناس في هذا الحديث وكانت عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها تنكر أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتقول إنما حكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الجاهلية وأقوالهم فذكر أبو عمر بن عبد البر من حديث هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد عن قتادة عن أبي حسان أن رجلين دخلا على عائشة وقالوا إن أبا هريرة يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطيرة في المرأة والدار والداية فطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض ثم قالت كذب والذي أنزل الفرقان على أبي القاسم من حدث عنه بهذا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول كان أهل الجاهلية يقولون إن الطيرة في المرأة والدار والداية ثم قرأت عائشة (ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير) قال أبو عمر وكانت عائشة تنفي الطيرة ولا تعتقد منها شيئا حتى قالت لنسوة كن يكرهن البناء بأزواجهن في شوال ما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في شوال وما دخلني إلا في شوال فمن كان أحظني مني عنده وكان تستحب أن يدخلن على أزواجهن في شوال قال أبو عمر وقولها في أبي هريرة كذب فإن العرب تقول كذبت بمعنى غلظت فيما قدرت وأوهمت فيما قلت ولم تظن حقا ونحو هذا وذلك معروف من كلامهم موجود في أشعارهم كثيرا قال أبو طالب

كذبتكم وبيت الله نترك مكة ونظعن إلا أمركم في بلابل
كذبتكم وبيت الله نبرى محمدا ولما نطاعن دونه ونناضل
ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل

وقال شاعر من همدان

كذبتكم وبيت الله لا تأخذونه مراغمة ما دام للسيف قائم

وقال زفر بن الحارث العبسي

أفي الحق إما بجدل وابن بجدل فيحي وأما ابن الزبير فيقتل
كذبتم وبيت الله لا تقتلونه ولما يكن أمر أغر محجل
قال ألا ترى أن هذا ليس من باب الكذب الذي هو ضد الصدق وإنما هو من باب الغلط
وظن ما ليس بصحيح وذلك أن قريشا زعموا أنهم يخرجون بني هاشم من مكة أن لم يتركوا
جوار محمد صلى الله عليه وسلم فقال لهم أبو طالب كذبتم أي غلطتم فيما قلتم وظننتم وكذلك
معنى قول الهمداني والعسبي وهذا مشهور في كلام العرب قلت ومن هذا قول سعيد بن
جبير كذب جابر بن زيد يعني في قوله الطلاق بيد السيد أي أخطأ ومن هذا قول عبادة بن
الصامت كذب أبو محمد لما قال الوتر واجب أي أخطأ وفي الصحيح أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال كذب أبو السنا بل لما أفتى أن الحامل المتوفى عنها زوجها لا تزوج حتى
تتم لها أربعة أشهر وعشرا ولو وضعت وهذا كثير والمقصود أن عائشة رضي الله عنها
ردت هذا الحديث وأنكرته وخطأت قائله ولكن قول عائشة هذا مرجوح ولها رضي
الله عنها اجتهاد في رد بعض الأحاديث الصحيحة خالفها فيه غيرها من الصحابة وهي
رضي الله عنها لما ظنت أن هذا الحديث يقتضي اثبات الطيرة التي هي من الشرك لم يسعها
غير تكذيبه ورده ولكن الذين رووه ممن لا يمكن رد روايتهم ولم ينفرد بهذا أبو هريرة
وحده ولو انفرد به فهو حافظ الأمة على الإطلاق وكلما رواه عن النبي صلى الله عليه
وسلم فهو صحيح بل قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر بن الخطاب
رضي الله عنه وسهل بن سعد الساعدي وجابر بن عبد الله الأنصاري وأحاديثهم في
الصحيح فالحق أن الواجب بيان معنى الحديث ومباينته للطيرة الشرعية فنقول وبالله
التوفيق هذا الحديث قد روى على وجهين أحدهما بالجزم والثاني بالشرط فأما الأول
فرواه مالك عن ابن شهاب عن سالم وحمة بن عبد الله بن عمر عن أبيهما أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس متفق عليه وفي لفظ في الصحيحين
عنه لا عدوى ولا صفر ولا طيرة وإنما الشؤم في ثلاثة المرأة والفرس والدار وأما
الثاني ففي الصحيحين أيضا عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان كان في المرأة والفرس والمسكن يعني الشؤم وقال البخاري ان كان في شيء وفي
صحيح مسلم عن جابر مرفوعا ان كان في شيء في الربيع والخادم والفرس وفي الصحيحين
عن ابن عمر مرفوعا ان يمكن من الشؤم شيء حقا في الفرس والمسكن والمرأة
وروى زهير بن معاوية عن عتبة بن حميد قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر أنه سمع أنساً

يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طيرة والطيرة على من تطير وان يكن في شيء
 ففي المرأة والدار والفرس ذكره أبو عمر .. وقالت طائفة أخرى لم يجزم النبي صلى الله
 عليه وسلم بالشؤم في هذه الثلاثة بل علقه على الشرط فقال ان يكن الشؤم في شيء ولا
 يلزم من صدق الشرطية صدق كل واحد من مفرداتها فقد يصدق التلازم بين
 المستحيلين قالوا ولعل الوهم وقع من ذلك وهو أن الراوى غلط وقال الشؤم في ثلاثة
 وإنما الحديث ان كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة قالوا وقد اختلف على ابن عمر والروايتان
 صحيحتان عنه قالوا وبهذا يزول الاشكال ويتمين وجه الصواب .. وقالت طائفة أخرى
 اضافة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم الى هذه الثلاثة مجاز واتساع أى قد
 يحصل مقارنا لها وعندها لا انهاهى فى أنفسها مما يوجب الشؤم قالوا وقد يكون الدار
 قد قضى الله عز وجل عليها ان يميت فيها خلقا من عباده كما يقدر ذلك فى البلد الذى
 ينزل الطاعون به وفى المكان الذى يكثر الوباء به فيضاف ذلك الى المكان مجازا والله
 خلقه عنده وقدره فيه كما يخلق الموت عند قتل القاتل والشعب والرى عند أى كل
 الآكل وشرب الشارب فالدار التى يهلك بها أكثر ساكنيها توصف بالشؤم لأن الله عز
 وجل قد خصها بكثرة من قبض فيها فمن كتب الله عليه الموت فى تلك الدار حسن اليه
 سكنها وحركه اليها حتى يقبض روحه فى المكان الذى كتب له كما ساق الرجل من
 بلد الى بلد للآثر والبقعة التى قضى أنه يكون مدفنه بها .. قالوا وكذلك ما يوصف من
 طول أعمار بعض أهل البلدان ليس ذلك من أجل صحة هواه ولا طيب تربة ولا طبع
 يزاد به الأجل وينقص بفواته ولكن الله سبحانه قد خلق ذلك المكان وقضى
 أن يسكنه أطول خلقه أعماراً فيسوقهم اليه ويجمعهم فيه ويحببه اليهم قالوا وإذا كان
 هذا على ما وصفنا فى الدور والبقاع جاز مثله فى النساء والخيول فتكون المرأة قد قدر الله
 عليها أن تتزوج عددا من الرجال ويموتون معها فلا بد من انفاذ قضائه وقدره حتى أن
 الرجل ليقدم عليها من بعد علمه بكثرة من مات عنها لوجه من الطمع يقوده اليها حتى
 يتم قضاؤه وقدره فتوصف المرأة بالشؤم لذلك وكذلك الفرس وان لم يكن لشيء من
 ذلك فعل ولا تأثير .. وقال ابن القاسم سئل مالك عن الشؤم فى الفرس والدار فقال
 ان ذلك كذب فيما رى كم من دار قد سكنها ناس فهلكوا ثم سكنها آخرون فهلكوا قال
 فهذا تفسيره فيما نرى والله أعلم .. وقالت طائفة أخرى شؤم الدار مجاورة جار السوء
 وشؤم الفرس أن لا يغزى عليها فى سبيل الله وشؤم المرأة أن لا تلد وتكون سيئة الخلق

وقالت طائفة أخرى منهم الخطائي هذا مستثنى من الطيرة أى الطيرة منهى عنها إلا أن يكون له دار يكره سكنها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس أو خادم فليفارق الجميع بالبيع والطلاق ونحوه ولا يقيم على الكراهة والتأذى به فإنه شؤم وقد سلك هذا المسلك أبو محمد بن قتيبة في كتاب مشكل الحديث له لما ذكر أن بعض الملاحدة اعترض بحديث هذه الثلاثة .. وقالت طائفة أخرى الشؤم في هذه الثلاثة إنما يلحق من تشاءم بها وتطير بها فيكون شؤمها عليه ومن توكل على الله ولم يتشاءم ولم يتطير لم تكن مشؤمة عليه قالوا ويدل عليه حديث أنس الطيرة على من تطير وقد يجعل الله سبحانه تطير العبد وتشؤمه سببا لحلول المكروه به كما يجعل الثقة والتوكل عليه وإفراده بالخوف والرجاء من أعظم الاسباب التي يدفع بها الشر المتطير به وسر هذا أن الطيرة إنما تتضمن الشرك بالله تعالى والخوف من غيره وعدم التوكل عليه والثقة به كان صاحبها غرضاً لسهام الشر والبلاء فيتسرع نفوذها فيه لانه لم يتدرع من التوحيد والتوكل بحجة واقية وكل من خاف شيئاً غير الله سلط عليه كما أن من أحب مع الله غيره عذب به ومن رجا مع الله غيره خذل من جهته وهذه أمور تجربتها تكفي عن أدلتها والنفس لا بد أن تتطير ولكن المؤمن القوى الايمان يدفع موجب تطيره بالتوكل على الله فان من توكل عليه وحده كفاه من غيره قال تعالى ﴿ فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشر كون ﴾ ولهذا قال ابن مسعود وما لنا الا يعني من يقارب التطير ولكن الله يذهب بالتوكل ومن هذا قول زبان بن سيار :

أطار الطير إندسرنا زياد لنخبرنا وما فيها خبير
أقام كان لقمان بن عاد أشار له بحكمته مشير
تعلم انه لا طير إلا على متطير وهو الثبور
بلى شيء يوافق بعد شيء أحاييناً وباطله كثير

قالوا فالشؤم الذي في الدار والمرأة والفرس قد يكون مخصوصاً بمن تشاءم بها وتطيرها وأما من توكل على الله وخافه وحده ولم يتطير ولم يتشاءم فان الفرس والمرأة والدار لا يكون شؤماً في حقه .. وقالت طائفة أخرى معنى الحديث اخباره صلى الله عليه وسلم عن الاسباب المثيرة للطيرة الكامنة في الغرائز يعني ان المثير للطيرة في غرائز الناس هي هذه الثلاثة فأخبرنا بهذا لناخذ الحذر منها فقال الشؤم في الدار والمرأة والفرس أى ان الحوادث التي تسبب

مع هذه الأشياء والمصائب التي تتوالى عندها تدعو الناس إلى التشاؤم بها فقال الشؤم فيها
 أي إن الله قد يقدره فيها على قوم دون قوم فخطبهم صلى الله عليه وسلم بذلك لما استقر عندهم
 منه صلى الله عليه وسلم من ابطال الطيرة وانكار العدوى ولذلك لم يستفهموا في ذلك عن معنى
 ما أراد صلى الله عليه وسلم كما تقدم لهم في قوله لا يورث الممرض على المصح فقالوا عنده وما ذاك
 يا رسول الله فأخبرهم أنه خاف في ذلك الأذى الذي يدخله الممرض على المصح لا العدوى
 لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتوادر وادخال السرور بين المؤمنين وحسن التجاوز ونهي
 عن التقاطع والتباغض والأذى فمن اعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسب الطيرة
 والشؤم إلى شيء من الأشياء على سبيل أنه مؤثر بذلك دون الله فقد أعظم القرية على الله وعلى
 رسوله وضل ضلالاً بعيداً والنبي صلى الله عليه وسلم ابتدأهم بنفي الطيرة والعدوى ثم قال الشؤم
 في ثلاث قطعاً لتوهم الطيرة المنفية في الثلاثة التي أخبر أن الشؤم يكون فيها فقال لا عدوى
 ولا طيرة والشؤم في ثلاثة فابتدأهم بالمؤخر من الخبر تعجيلاً لهم بالأخبار بفساد العدوى
 والطيرة المتوهمه من قوله الشؤم في ثلاثة وبالجمله فأخبره صلى الله عليه وسلم بالشؤم أنه يكون في
 هذه الثلاثة ليس فيه اثبات الطيرة التي نفاه وإما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعياناً
 مشؤمة على من قاربها وسكنها وأعياناً مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر وهذا كما
 يعطي سبحانه الوالدين ولدأً مباركاً يري أن الخير على وجهه ويعطي غيرهما ولدأً مشؤماً نذلاً
 يري أن الشر على وجهه وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرها فكذلك الدار والمرأة
 والفرس والله سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس فيخلق بعض هذه الأعيان
 سعوداً مباركاً ويقضى سعادته من قاربها وحصول الجن له والبركة ويخلق بعض ذلك نحوساً
 يتنحس بها من قاربها وكل ذلك بقضائه وقدره كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها
 المتضادة والمختلفة فكما خلق المسك وغيره من حامل الأرواح الطيبة ولذ بها من قاربها من
 الناس وخلق ضدها وجعلها سبباً لا يذاع من قاربها من الناس والفرق بين هذين النوعين يدرك
 بالحس فكذلك في الديار والنساء والخليل فهذا لون والطيرة الشرية لون

﴿ فصل ﴾ وأما الأثر الذي ذكره مالك عن يحيى بن سعيد جاءت امرأة إلى رسول الله
 صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله دارسكنها والعدد كثير والمال وافر فقل العدد
 وذهب المال فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها ذميمة وقد ذكر هذا الحديث غير مالك من
 رواية أنس أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إننا نزلنا داراً
 فكثرت فيها عددنا وكثرت فيها أموالنا ثم تحولنا إلى أخرى فقلقت فيها أموالنا وقل فيها عددنا

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره فليس هذا من الطيرة المنهى عنها وإنما أمرهم صلى الله عليه وسلم بالتحول عنها عندما وقع في قلوبهم منها لمصلحتين ومنفعتين إحداهما مفارقتهم لمكان هم له مستقلون ومنه مستوحشون لما لحقهم فيه وناهم ليعجلوا الراحة عما داخلهم من الجزع في ذلك المكان والحزن والهلع لأن الله عز وجل قد جعل في غرائز الناس وتركيبهم استئصال ما نالهم الشر فيه وإن كان لا سبب له في ذلك وحب ما جرى لهم على يديه الخير وإن لم يردهم به فأمرهم بالتحول مما كرهوه لأن الله عز وجل بعثه رحمة ولم يعثه عذاباً وأرسله ميسراً ولم يرسله معسراً فكيف يأمرهم بالمقام في مكان قد أحزنهم المقام به واستوحشوا عنده لكثرة من فقدوه فيه لغير منفعة ولا طاعة ولا مزيد تقوى وهدى فلا سيما وطول مقامهم فيها بعدما وصل إلى قلوبهم منها ما وصل قد يبعثهم ويدعوهم إلى التشاؤم والتطير فيوقعهم ذلك في أمرين عظيمين أحدهما مفارقة الشرك والثاني حلول مكروه أحزنهم بسبب الطيرة التي إنما تلحق المتطير فهاهم صلى الله عليه وسلم بكمال رأفته ورحمته من هذين المكروهين بمفارقة تلك الدار والاستبدال بها من غير ضرر يلحقهم بذلك في دنياهم ولا نقص في دين وهو صلى الله عليه وسلم حين فهم عنهم في سؤالهم ما أرادوه من التعرف عن حال رحلتهم عنها هل ذلك لهم ضار مؤد إلى الطيرة قال دعوها ذميمة وهذا بمنزلة الخارج من أرض بها الطاعون غير فار منه ولو منع الناس الرحلة من الدار التي تتوالى عليهم المصائب والحن فيها وتعذر الأرزاق مع سلامة التوحيد في الرحلة للزم ذلك أن كل من ضاق عليه رزق في بلد أن لا ينتقل منه إلى بلد آخر ومن قلت فائدة صناعته أن لا ينتقل عنها إلى غيرها

﴿فصل﴾ وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي سل سيفه يوم أحد شم سيفك فاني أرى السيوف ستنسل اليوم فهذه القصة لم يكن الرجل قد سل فيها السيوف ولكن القوس لوح بذنبه فسل السيوف ولم يرد صاحبه سله هكذا في القصة ولا ريب أن الحرب تقوم بالخليل والسيوف ولما لوح القوس بذنبه فاستل السيوف قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى السيوف ستنسل اليوم فهذا له محل من ثلاثة محامل .. أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ظن ظنه في ذلك ولم يجعل هذا دليلاً تماماً في كل واقعة تشبه هذه وإذا كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو أحد أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل من أمته كان إذا قال أظن كذا أو أرى كذا خرج الأمر كما ظنه وحسبه فكيف الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم .. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد علم قبل مخرجه أن السيوف ستنسل ويقع القتال ولهذا أخبرهم أنه رأى في منامه أنه يقرأ النحل وعلم أن ذلك شهادة من قتل من أصحابه ..

الثالث أن الوحي الذي كان يعرف به رسول الله صلى الله عليه وسلم الحوادث والنوازل كان مغنياً
له عن الاشارات والعلامات والامارات وما في معناها مما يحتاج اليه غيره وأما من يأتيه خبر
السما صباحاً ومساء فإخباره بقوله أرى السيوف اليوم ستمنسل لم يكن عن تلك الامارة وإنما
وقع الاخبار به عقيها والشيء بالشيء يذكر

﴿ فصل ﴾ وأما ما احتج به ونسبه إلى قوله صلى الله عليه وسلم وقدت الحرب لما رأى
واقد بن عبد الله الحضرمي والحضرمي حضرت الحرب فكذب عليه صلى الله عليه وسلم
وانما قال ذلك أعداؤه من اليهود فتطيروا بذلك وتفاءلوا به فكانت الطيرة عليهم
ووقدت الحرب عليهم

﴿ فصل ﴾ وأما استقباله صلى الله عليه وسلم الجبلين في طريقه وهما مسلح ومخزي
وترك المرور بينهما وعدله ذات اليمين فليس هذا أيضاً من الطيرة وإنما هو من العدول
عما يؤذى النفوس ويشوش القلوب إلى ما هو بخلافه كالعدول عن الاسم القبيح وتغييره
بأحسن منه وقد تقدم تقرير ذلك بما فيه كفاية وأيضاً فإن الأماكن فيها الميمون المبارك
والمشؤم المذموم فاطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم على شؤم ذلك المكان وأنه مكان سوء
فجاوزه إلى غيره كما جاوز الوادي الذي ناموا فيه عن الصبح إلى غيره وقال هذا مكان
حضرنا فيه الشيطان والشيطان يحب الأمكنة المذمومة ويتنابها وأيضاً فلما كان المرور
بين ذينك الجبلين قد يشوش القلب على أنا نقول في ذلك قولاً كلياً نبين به سر هذا الباب
بحول الله وعونه وتوفيقه .. اعلم أن بين الأسماء ومسمياتها ارتباطاً قدره العزيز القادر وأهمه
نفوس العباد وجعله في قلوبهم بحيث لا تنصرف عنه وليس هذا الارتباط هو ارتباط العلة
بمعلولها ولا ارتباط المقتضي الموجب لمقتضاه وموجبه بل ارتباط تناسب وتشاكل اقتضته
حكمة الحكيم فقل أن ترى اسماً قبيحاً إلا وبين مسماه وبينه رابط من القبح وكذلك إذا
تأملت الاسم الثقيل الذي تنفر عنه الاسماع وتنبوعنه الطباع فإنك تجد مسماه يقارب أو يلم
أن يطابق ولهذا من المشهور على ألسنة الناس أن الألقاب تنزل من السماء فلا تسكاد
تجد الاسم الشنيع القبيح إلا على مسمى يناسبه وفي ذلك قول القائل

وقل ان أبصرت غيناك ذا لقب الا ومعناه ان فكرت في لقبه

ولهذا كثيراً ما تجد أيضاً في أسماء الأجناس والواضع له عناية بمطابقة الألقاب للمعاني
ومناسبتها لها فيجعل الحروف الهوائية الخفيفة لمسمى مشاكل لها كالهواء والحروف
الشديدة للمسمى المناسب لها كالصخر والحجر وإذا تتابعت حركة المسمى تابعا بين

حركة اللفظ كالدوران والغليان والنزوان واذا تكررت الحركة كرروا اللفظ كلفل فل
وزلزل ودكدك وصرصر واذا اكثر المسمى وتجمعت اجزائه جعلوا في اسمه من الضم
البدال على الجمع والاكتناز ما يناسب المسمى كالبحر للقصير المجتمع الخلق واذا طال جعلوا
في المسمى من الفتح الدال على الامتداد نظير ما في المعنى كالعشيق للطويل ونظائر ذلك
أكثر من ان تستوعب وانما أشرنا اليها أدنى اشارة وهذا هو الذي أراده من قال بين
الاسم والمسمى مناسبة فلم يفهم عنه بعض المتأخرين مراده فأخذ يشنع عليه بأنه لا تناسب
طبعيا بينهما واستدل على انكار ذلك بما لا طائل تحته فان عاقلا لا يقول ان التناسب الذي
بين الاسم والمسمى كالتناسب الذي بين العلة والمعلول وانما هو ترجيح وأولوية تقتضي
اختصاص الاسم بمسماه وقد يتخلف عنه اقتضاؤها كثيرا والمقصود ان هذه المناسبة تنضم
الى ما جعل الله في طبائع الناس وغرائزهم من النفرة بين الاسم القبيح المكروه وكرهته
وطير أكثرهم به وذلك يوجب عدم ملاسته ومجاورته الى غيره فهذا أصل هذا الباب
﴿ فصل ﴾ وأما كراهية السلف أن يتبع الميت بشيء من النار أو أن يدخل القبر
شيء مسته النار وقول عائشة رضي الله عنها لا يكون آخر زاده أن تتبعوه بالنار فيجوز
أن يكون كراهتهم لذلك مخافة الاحداث لما لم يكن في عصر رسول الله صلى الله عليه
وسلم فكيف وذلك مما يبيح الطيرة به والظنون الردية بالميت وقد قال غير واحد من
السلف منهم عبد الملك بن حبيب وغيره إنما كرهوا ذلك تفاؤلا بالنار في هذا المقام أن
تتبعه . وذكر ابن حبيب وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي على
جنازة فجاءت امرأة ومعها حجر فزال يصيح بها حتى توارت بأجام المدينة . قال
بعض أهل العلم وليس خوفهم من ذلك على الميت لكن على الأحياء المحبواين على
الطيرة لئلا تحذتهم أنفسهم بالميت إنه من أهل النار لما رأوا من النار التي تتبعه في أول
أيامه من الآخرة ولا سيما في مكان يراد منهم فيه كثرة الاجتهاد الميت بالدعاء فاذا لم
يق له زاد غيره فيظنون ان تلك النار من بقايا زاده إلى الآخرة فتسوء ظنونهم به وتنفر
عن رحمته قلوبهم في مكان هم فيه شهداء الله كما جاء في الحديث الصحيح لما مر على النبي
صلى الله عليه وسلم بجنازة فأنثوا عليها خيراً فقال وجبت فقالوا ما وجبت قال وجبت
له الجنة أنتم شهداء الله في الأرض من أنتم عليه خيراً وجبت له الجنة ومن أنتم
عليه شراً وجبت له النار . وفي أثر آخر إذا أردتم أن تعلموا ما للميت عند الله
فانظروا ما يتبعه من حسن الثناء فقالت عائشة رضي الله عنها لا يكون آخر زاده من

الثناء والدعاء أن تتبعوه بالنار فتبهجوا بها خواطر الناس وتبعثوا ظنونهم بالتطير والنار والعذاب والله أعلم

﴿فصل﴾ وأما تلك الوقائع التي ذكروها مما يدل على وقوع ما تطير به من تطير فنعم وها هنا أضعافها وأضعاف أضعافها ولسنا ننكر موافقة القضاء والقدر لهذه الأسباب وغيرها كثيراً موافقة حزر الحازرين وظنون الظانين وزجر الزاجرين للقدر أحياناً مما لا ينكره أحد ومن الأسباب التي توجب وقوع المكروه الطيرة كما تقدم وإن الطيرة على من تطير ولكن نصب الله سبحانه لها أسباباً يدفع بها موجبها وضررها من التوكل عليه وحسن الظن به وإعراض قلبه عن الطيرة وعدم التفاته إليها وخوفه منها وثقته بالله عز وجل ولسنا ننكر أن هذه الأمور ظنون وتخمين وحس وخوص وما كان هذا سبيله فيصيب تارة ويخطيء تارات وليس كل ما تطير به المتطرون وتشاءموا به وقع جميعه وصدق بل أكثره كاذب وصادقه نادرو الناس في هذا المقام إنما يعملون وينقلون ما صح ووقع ويعتنون به فيرى كثيراً والكاذب منه أكثر من أن ينقل قال ابن قتيبة من شأن النفوس حفظ الصواب للعجب به والاستغراب وتناسي الخطأ قال ومن ذا الذي يتحدث أنه سأل منجماً فأخطأ وإنما الذي يتحدث به وينقل أنه سأل فأصاب قال والصواب في مسئلة إذا كان بين أمرين قد يقع للمعتوه والطفل فضلاً عن أولى العقل وقد تقدم من بطلان الطيرة وكذبها ما فيه كفاية وقد كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تستحب أن تزوج المرأة أو يبنى بها في شوال وتقول ما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في شوال فأى نسائه كان أحظى عنده مني مع تطير الناس بالنكاح في شوال وهذا فعل أولى العزم والقوة من المؤمنين الذين صح توكلهم على الله واطمأنت قلوبهم إلى ربهم ووثقوا به وعلموا أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنهم لن يصيبهم إلا ما كتب الله لهم وأنهم ما أصابهم من مصيبة إلا وهى في كتاب من قبل أن يخلقهم ويوجدكم وعلموا أنه لا بد أن يصيروا إلى ما كتبه وقدره ولا بد أن يجرى عليهم وإن تطيرهم لا يرد قضاءه وقدره عنهم بل قد يكون تطيرهم من أعظم الأسباب التي يجرى عليهم بها القضاء والقدر فيعيثون على أنفسهم وقد جرى لهم القضاء والقدر بأن نفوسهم هى سبب إصابة المكروه لهم فطأثرهم معهم وأما المتوكلون على الله المفوضون إليه العاؤون به وبأمره فنفوسهم أشرف من ذلك وهممهم أعلى وتقتهم بالله وحسن ظنهم به عداة لهم وقوة وجنة مما يتطير به المتطرون ويتشاءم به

المتشائمون عالمون أنه لا طير إلا طيره ولا خير إلا خيره ولا إله غيره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين

﴿فصل﴾ ومما كان أهل الجاهلية يتطهرون به ويتشاءمون منه العطاس كما يتشاءمون بالوارح والسواخ قال رؤبة بن العجاج يصف فلاة * قطعها ولا أهاب العطاسا * وقال امرؤ القيس :

وقد اغتدى قبل العطاس بهيكل شديد مشيد الجنب فعم المنطق
أراد أنه كان ينتبه للصيد قبل أن ينتبه الناس من نومهم ليلاً يسمع عطاساً فيتشاءم بعطاسه وكانوا إذا عطس من يحبونه قالوا له عمراً وشباباً وإذا عطس من يبغضونه قالوا له ورياً وقحاً وبالورى كالرمي داء يصيب الكبد فيفسدها والقيح كالسعال وزناً ومعنى فكان الرجل إذا سمع عطاساً يتشاءم به يقول بكلامي إني أسأل الله أن يجعل شؤم عطاسك بك لا بى وكان تشاؤمهم بالعطسة الشديدة أشد كما حكى عن بعض الملوك أن سامراً له عطس عطسة شديدة راعته فغضب الملك فقال سميره والله ما تعمدت ذلك ولكن هذا عطاسى فقال والله لئن لم تأتني بمن يشهد لك بذلك لأقتلنك فقال أخرجني إلى الناس لعل أجد من يشهد لى فأخرجه وقد وكل به الأعوان فوجد رجلاً فقال ياسيدى نشدتك بالله ان كنت سمعت عطاسى يوماً فلهلك تشهد لى به عند الملك فقال نعم أنا أشهد لك فنهض معه وقال يا أيها الملك أنا أشهد أن هذا الرجل عطس يوماً فطار ضرر من أضرسه فقال له الملك عد الى حديثك ومجلسك فلما جاء الله سبحانه بالاسلام وأبطل برسوله صلى الله عليه وسلم ما كان عليه الجاهلية من الضلالة نهى أمته عن التشاؤم والتطير وشرع لهم أن يجعلوا مكان الدعاء على العاطس بالمكروه الدعاء بالرحمة كما أمر العائن أن يدعو بالتبريك للمعين ولما كان الدعاء على العاطس نوعاً من الظلم والبغي جعل الدعاء له بلفظ الرحمة المنافي للظلم وأمر العاطس عمر أن يدعو لسامعه ويشمته بالمغفرة والهداية واصلاح البال فيقول يغفر الله لنا ولكم أو يهديكم الله ويصلح بالكم فاما الدعاء بالهداية فلما أن اهتدى إلى طاعة الرسول ورغب عما كان عليه أهل الجاهلية فدعا له أن يشبهه الله عليها ويهديه اليها وكذلك الدعاء باصلاح البال وهي حكمة جامعة لاصلاح شأنه كله وهي من باب الجزاء على دعائه لا خيه بالرحمة فناسب أن يجازيه بالدعاء له باصلاح البال وأما الدعاء بالمغفرة فجاء بلفظ يشمل العاطس والمشمتم كقوله يغفر الله لنا ولكم ليستحصل من مجموع دعوى العاطس والمشمتم له المغفرة والرحمة لهما معاً فصلوات الله

وسلامه على المبعوث بصلاح الدنيا والآخرة ولا أجل هذا والله أعلم لم يؤمر بتشميت
من لم يحمد الله فان الدعاء له بالرحمة نعمة فلا يستحقها من لم يحمد الله ويشكره على هذه
النعمة ويتأسى بأبيه آدم فانه لما نفخت فيه الروح إلى الخياشيم عطس فألهمه ربه تبارك
وتعالى أن نطق بحمده فقال الحمد لله فقال الله سبحانه يرحمك الله يا آدم فصارت تلك
سنة العطاس فمن لم يحمد الله لم يستحق هذه الدعوة ولما سبقت هذه الكلمة لآدم قبل أن
يصيبه ما أصابه كان مآله إلى الرحمة وكان ماجرى عارضاً وزال فان الرحمة سبقت
العقوبة وغلبت الغضب .. وأيضاً فانما أمر العاطس بالتحميد عند العطاس لأن الجاهلية
كانوا يعتقدون فيه أنه داء ويكره أحدهم أن يعطس ويود أنه لم يصدر منه لما في ذلك من الشؤم
وكان العاطس يحبس نفسه عن العطاس ويمتنع من ذلك جهده من سوء اعتقاد جهالهم فيه
ولذلك والله أعلم بنوا لفظه على بناء الأدواء كالزكام والسعال والدوار والسهم وغيرها
فأعلموا أنه ليس بداء ولكنه أمر يحبه الله وهو نعمة منه يستوجب عليها من عبده
أن يحمد الله عليها وفي الحديث المرفوع أن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب والعطاس
ريح محتثة تخرج وتفتح السد من الكبد وهو دليل جيد للمريض مؤذن بانقراج بعض
عقلته وفي بعض الأمراض يستعمل ما يعطس العليل ويجعل نوعاً من العلاج ومعيناً عليه
هذا قدر زائد على ما أحبه الشارع من ذلك وأمر بحمد الله عليه والدعاء لمن صدر
منه وحمد الله عليه ولهذا قاله أعلم يقال شتمته إذا قال له يرحمك الله وسخته بالمعجمة وبالمهملة
وبهما روى الحديث فأما التسميت بالمهملة فهو تفصيل من السميت الذي يراد به حسن
الهيئة والوقار فيقال لفلان سميت حسن فعني سميت العاطس وقرته وأكرمته وتأدبت
معه بأدب الله ورسوله في الدعاء له لا بأخلاق أهل الجاهلية من الدعاء عليه والتطير به
والتشاؤم منه وقيل سمته دعا له أن يعيده الله إلى سخته قبل العطاس من السكون والوقار
وطمأنينة الأعضاء فان في العطاس من انزعاج الأعضاء واضطرابها ما يخرج العاطس
عن سخته فاذا قال له السامع يرحمك الله فقد دعا له أن يعيده إلى سخته وهيئته وأما التسميت بالمعجمة
فقال طائفة منهم ابن السكيت وغيره أنه بمعنى التسميت وأنهما لغتان ذكر ذلك في كتاب
القلب والابدال ولم يذكر أيهما الأصل ولا أيهما البدل وقال أبو علي الفارسي المهملة هي الأصل
في الكلمة والمعجمة بدل واحتج بأن العاطس إذا عطس انتفش وتغير شكل وجهه
فاذا دعا له فكانه أعاده إلى سخته وهيأته وقال تلميذه ابن جنى لو جعل جاعل الشين المعجمة
أصلاً وأخذ من الشوامت وهي القوائم لكان وجهها صحيحاً وذلك أن القوائم هي التي تحمل

الفرس ونحوه وبهما عصمته وهى قوامه فكأنه إذا دعاله فقد أنهضه وثبت أمره وأحكم دعائه وأنشد للناطقة * طوع الشامت من خوف ومن صرد * وقالت طائفة منهم ابن الاعرابي يقال مرضت العليل أى قت عليه ليزول مرضه ومثله قذيت عينه أزلت قذاها فكأنه لما دعا له بالرحمة قد قصد إزالة الشامة عنه وينشد فى ذلك

ما كان ضر الممرضى يجفونه لو كان مرض منعما من أمراضا

وإلى هذا ذهب ثعلب . . والمقصود أن التطير من العطاس من فعل الجاهلية الذى أبطله الاسلام وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحب العطاس كما فى صحيح البخارى من حديث أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فاذا تثاؤب أحدكم فليستره ما استطاع فانه إذا ففتح فاه فقال آه ضحك منه الشيطان

﴿ فصل ﴾ وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح فالممرض الذى إبله مراض والمصح الذى إبله صحاح وقد ظن بعض الناس أن هذا معارض لقوله لا عدوى ولا طيرة وقال لعل أحد الحديثين نسخ الآخر وأورد الحارث بن أبى ذئاب وهو ابن عم أبى هريرة رضى الله عنه عليه جمعه بين الروايتين وظنهما متعارضتين فروى ابن هريرة عن أبى سالم بن عبد الرحمن قال كان أبو هريرة يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ثم حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصح قال فقال الحارث بن أبى ذئاب وهو ابن عم أبى هريرة قد كنت أسمعك يا أباهريرة تحدثنا حديثا آخر قد سكت عنه كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى فأبى أبو هريرة أن يحدث بذلك وقال لا يورد ممرض على مصح فما رآه الحارث فى ذلك حتى غضب أبو هريرة وورطن بالحشية ثم قال للحارث أتدرى ما قلت قال لا قال إني أقول أبيت أبيت فلا أدري أنسى أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر . قلت قد اتفق مع أبى هريرة سعد بن أبى وقاص وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وعمر بن سلم على روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا عدوى وحديث أبى هريرة محفوظ عنه بلا شك من رواية أوثق أصحابه وأحفظهم أبى سالم بن عبد الرحمن ونجد بن سيرين وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة والحارث بن أبى ذئاب ولم ينفرد أبو هريرة بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم بل رواه معه من الصحابة من ذكرناه وقوله لا يورد ممرض على مصح صحيح أيضاً ثابت عنه صلى الله عليه وسلم فالحديثان صحيحان ولا نسخ ولا تعارض بينهما بحمد الله بل كل منهما له وجه وقد طعن أعداء السنة فى أهل الحديث

وقالوا يروون الأحاديث التي ينقض بعضها بعضها ثم يصححونها والأحاديث التي تخالف العقل فانتدب أنصار السنة للرد عليهم ونفي التعارض عن الأحاديث الصحيحة وبيان موافقتها للعقل قال أبو محمد بن قتيبة في كتاب مختلف الحديث له قالوا حديثان متناقضان قالوا رويتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى ولا طيرة وأنه قيل له إن النقة تقع بمشعر البعير فتجرب لذلك الابل فقال لما أعدى الأول هذا أو معناه ثم رويتم في خلاف ذلك لا يورد ذو عاهة على مصحح وفر من المجذوم فرارك من الأسد وأتاه رجل مجذوم ليبيعه بيعة الاسلام فأرسل اليه البيعة وأمره بالانصراف ولم يأذن له وقال الشؤم في المرأة والدار والدابة قالوا وهذا كله مختلف لا يشبه بعضه بعضا . قال أبو محمد ونحن نقول إنه ليس في هذا اختلاف ولكل واحد معنى في وقت وموضع فاذا وضع موضعه زال الاختلاف . والعدوى جنسان أحدها عدوى الجذام فان الجذام تشتد رائحته حتى يسقم من أطال محالسته ومؤاكلته وكذا المرأة تكون تحت المجذوم فتضاجعه في شعار واحد فيوصل اليها الأذى وربما جذمت وكذلك ولده ينزعون في الكبر اليه وكذلك من به سل وودق وتعب والأطباء تأمر أن لا يجالس المجذوم ولا المسلول ولا يريدون بذلك معنى العدوى وإنما يريدون به معنى تغير الرائحة وانها قد تسقم من أطال اشتماها والأطباء أبعد الناس من الايمان بيمين وشؤم وكذلك النقة تكون بالبعير وهو جرب رطب فاذا خالط الابل أو حاكها وأوى في مباركها أوصل اليها بالماء الذي يسيل منه والنظف نحواً مما به فهذا هو المعنى الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوردن ذو عاهة على مصحح كره ان يخالط المصاب الصحيح فيناله من نطفه وحكمته نحو مما به . وقال وقد ذهب قوم إلى أنه أراد بذلك أن لا يظن أن الذي نال إبله من ذوات العاهة فيأثم وليس لهذا عندى وجه لا الذي خبرتك به عيانا . وأما الجنس الآخر من العدوى فهو الطاعون ينزل ببلد فيخرج منه خوف العدوى . حدثني سهل بن محمد قال حدثني الأصمعي عن بعض المصريين أنه هرب من الطاعون فركب حماراً ومضى بأهله نحو حلوان فسمع حاديا يحدو خلفه وهو يقول

لن يسبق الله على حمار ولا على ذى هيمة مطار

أو يأتي الختف على مقدار قد يصبح الله أمام السارى

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بالبلد الذي أتم فيه فلا تخرجوا منه وقال ان كان ببلد فلا تدخلوه يريد بقوله لا تخرجوا من البلد إذا كان فيه كأنكم تظنون أن القرار من

قدر الله ينجيكم من الله ويريد إن كان ببلد فلا تدخلوه فإن مقامكم في الموضع الذي لا طاعون فيه أسكن لأنفسكم وأطيب لمعيشتكم ومن ذلك المرأة تعرف بالشؤم والدار فينال الرجل مكروه أو جائحة فيقول أعدتني بشؤمها فهذا هو العدو الذي قال فيه رسول الله ﷺ لا عدوى فأما الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال الشؤم في المرأة والدار والدابة فإن هذا الحديث يتوهم فيه الغلط على أبي هريرة وأنه سمع فيه شيئاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعه . . حدثني محمد بن القطعي حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي حسان الأعرج أن رجلين دخلا على عائشة فقال ان أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطيرة في المرأة والدار والدابة فطارت شققا ثم قالت كذب والذي أنزل الفرقان على أبي القاسم من حدث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل الجاهلية يقولون ان الطيرة في الدابة والمرأة والدار ثم قرأت ﴿ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ﴾ حدثني أبي قال حدثني أحمد بن الحليل حدثنا موسى بن مسعود النهدي عن عكرمة بن عمار عن إسحق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نزلنا داراً فكثرت فيها عددنا وكثرت فيها أموالنا ثم تحولنا عنها إلى أخرى فقلت فيها أموالنا وقل فيها عددنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروها وهي ذميمة . قال أبو محمد وهذا ليس ينقض الحديث الأول ولا الحديث الأول ينقض هذا وإنما أمرهم بالتحول منها لأنهم كانوا مقيمين فيها على استئصال أظلمها واستيحاش لما نالهم فيها فأمرهم بالتحول وقد جعل الله في غرائز الناس وتركيبهم استئصال ما نالهم السوء فيه وإن كان لا سبب له في ذلك ونحب من جرى على يده الخير لهم وإن لم يردم به وبغض من جرى على يده الشر لهم وإن لم يردم به وكيف يتطير صلى الله عليه وسلم والطيرة من الجبت وكان كثير من الجاهلية لا يرونها شيئاً ويمدحون من كذب بها ثم أنشد ما ذكرنا من الآيات سالفاً ثم قال حدثنا إسحق ابن راهويه أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن اسماعيل بن أبي أمية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يسلم منهن أحد الطيرة والظن والحسد قيل فما المخرج منهن قال إذا تطيرت فلا ترجع وإذا ظننت فلا تحقق وإذا خستت فلا تبغ هذه الألفاظ أو نحوها حدثني أبو حاتم قال حدثنا الأصمعي عن سعيد بن سالم عن أبيه أنه كان يعجب

ممن يصدق بالطيرة ويعيها أشد العيب وقال فرقت لنا ناقة وأنا بالطائف فركت في أثرها فلقيني هاني بن عبيد من بني وائل وهو مسرع وهو يقول . الشرع يلقي مطالع الأكم . ثم لقيني آخر من الحى وهو يقول

ولئن بغيت لهم بغاة ما بغاة بواجدينا

ثم دفعنا إلى غلام قد وقع في صغره في نار فاحرقته فقميح وجهه وفسد فقلت له هل ذكرت من ناقة فارق قال ههنا أهل بيت من الأعراب فانظر فنظرت فاذا هي عندهم وقد نتجت فاخذناها وولدها قال أبو محمد الفارق التي ضلت فقارقت صواحبها وقال عكرمة كنا جلوساً عند ابن عباس فرطائر يصميح فقال رجل خير خير فقال ابن عباس لا خير ولا شر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الاسم الحسن والفأل الصالح حدثني الرياشي حدثنا الأصمعي قال سألت ابن عون عن الفأل فقال هو أن يكون مريضاً فيسمع باسم أو يكون باغياً فيسمع يا واجد وهذا أيضاً مما جعل في غرائز الناس وتركيهم استجابة أو الانس به وكما جعل على الألسنة من التحية بالسلام والمد في الأصب والتبشير بالخير وكما يقال أنعم وأسلم وأنعم صباحاً وكما تقول القرس عش ألف نوروز والسلام لهذا يعلم أنه لا يقدم ولا يؤخر ولا يزيد ولا ينقص ولكن جعل في الطباع محبة الخير والارتياح للبشرى والمنظر الأنيق والوجه الحسن والاسم الخفيف وقدير الرجل بالروضة المنورة فتسره وهي لا تنفعه وبالماء الصافي فيعجب به وهو لا يبشر به ولا يرده وفي بعض الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجب بالأترج ويعجبه الحمام الأحمر وتعجبه الفاغية وهو نور الحناء وهذا مثل إعجابه بالاسم الحسن والفأل الحسن وعلى حسب هذا كانت كراهية الاسم القبيح كبنى النار وبنى حراق وأشياء هذا انتهى كلامه وقد سلك أبو عمر بن عبد البر في هذا الحديث نحواً من مسلك أبي محمد بن قتيبة فقال أما قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى فهو نهى إن يقول أحد إن شيئاً يعدى شيئاً وإخبار إن شيئاً لا يعدى شيئاً فكأنه لا يعدى شيء شيئاً يقول لا يصيب أحد من أحد شيئاً من خلق أو فعل أو داء أو مرض وكانت العرب تقول في جاهليتها في مثل هذا أنه إذا اتصل شيء من ذلك بشيء أعداه فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قولهم واعتقادهم في ذلك ليس كذلك ونهى عن ذلك القول علماً منه بأنما اعتقد ذلك من اعتقد منهم كان باطلاً قال وأما الممرض فالذى ابله مراض والمصح الذي ابله صحاح وروى ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال يكره أن

يدخل المريض على الصحيح منها وليس به إلا قول الناس وحماية للقلب مما يستبق إليه من
 الافهام ويقع فيه من التطير والتشاؤم بذلك وقد قال أبو عبيد قولا قريباً من ذلك
 فقال في قوله في هذا الحديث إنه إذا أبى إيراد الممرض على المصح فقال معنى الأذى
 عندى المأثم يعنى أن المورد يأثم بأذاه من أورد عليه وتعرضه للتشاؤم والتطير وقد
 سلك بعضهم مسلكاً آخر فقال ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نوعاً واحداً يخبر به
 عن الوحى فهذا خبر مطابق لخبره من جميع الوجوه ذهنياً وخارجاً وهو الخبر المعصوم
 والثانى ما يخبر به عن ظنه من أمور الدنيا التى هم أعلم بها منه فهذا ليس فى رتبة
 النوع الأول ولا تثبت له أحكامه وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن نفسه الكريمة
 بذلك تفرقاً بين النوعين فانه لما سمع أصواتهم فى النخل يؤبرونها وهو التلقيح قال
 ماهذا فأخبروه بأنهم يلقحونها فقال ما أرى لو تركتموه يצוע شيئاً فتركوه فإعشيصا
 فقال إنما أخبرتكم عن ظنى وأنتم أعلم بأمر دنياكم ولكن ما أخبرتكم عن الله
 والحديث صحيح مشهور وهو من أدلة نبوته وأعلامها فان من خفى عليه مثل هذا من
 أمر الدنيا وما أجرى الله به عادته فيها ثم جاء من العلوم التى لا يمكن البشر أن يطلع
 عليها البتة إلا بوحي من الله فأخبر عما كان وما تكون وما هو كائن من لدن خلق العالم
 إلى أن استقر أهل الجنة فى الجنة وأهل النار فى النار وعن غيب السموات والأرض
 وعن كل سبب دقيق أو جليل تنال به سعادة الدارين وكل سبب دقيق أو جليل تنال
 به شقاوة الدارين وعن مصالح الدنيا والآخرة وأسبابهما مع كون معرفتهم بالدنيا
 وأمورها وأسباب حصولها ووجوه تمامها أكثر من معرفته كما أنهم أعرف بالحساب
 والهندسة والصناعات والفلاحة وعمارة الأرض والكتابة فلو كان ما جاء به مما ينال
 بالتعلم والتفكر والتطير والطرق التى يسلكها الناس لكانوا أولى به منه وأسبق إليه
 لان أسباب ما ينال بالفكر والكتابة والحساب والنظر والصناعات بأيديهم فهذا من
 أقوى براهين نبوته وآيات صدقه وأن هذا الذى جاء به لا يصنع للبشر فيه البتة ولا هو
 مما ينال بسعى وكسب وفكر ونظر إن هو إلا وحى يوحى علمه شديد القوى الذى يعلم السر
 فى السموات والأرض أنزله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من
 رسول قالوا فهكذا إخباره عن عدم العدوى إخبار عن ظنه كإخباره عن عدم تأثير
 التلقيح لاسيما وأحد البابين قريب من الآخر بل هو فى النوع واحد فان اتصال الذكر
 بالأنثى وتأثره به كاتصال المعدى بالمعدى وتأثره به ولا ريب أن كليهما من أمور الدنيا

لا مما يتعلق به حكم من الشرع فليس الاخبار به كالاخبار عن الله سبحانه وصفاته
 وأسمائه وأحكامه قالوا فلما تبين له صلى الله عليه وسلم من أمر الدنيا الذي أجرى الله
 سبحانه عادته به ارتباط هذه الأسباب بعضها ببعض وتأثير التلقيح في صلاح الثمار وتأثير
 إيراد الممرض على المصح أقرهم على تأييد النخل ونهاهم أن يورد ممرض على مصح
 قالوا وإن سمي هذا نسخاً بهذا الاعتبار فلا مشاحة في التسمية إذا ظهر المعنى ولهذا قال
 أبو سلمة بن جوز أبو الحسن فلا أدري أنسى أبو هريرة أو نسخ أحد القولين بالآخر يعني بحديثه
 بالحدِيثين فجوز أبو سلمة النسخ في ذلك مع أنه خبر وهو بما ذكرنا من الاعتبار وهذا المسلك
 حسن لولا أنه قد اجتمع الفصلان في حديث واحد كما في موطأ مالك أنه بلغه عن بكير بن
 عبد الله بن الأشج عن ابن عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر
 ولا يحل الممرض على المصح ولا يحل المصح حيث شاء قالوا وما ذلك يا رسول الله فقال رسول
 الله صلى الله عليه وسلم إنه أذى وقد يحاب عن هذا بجوابين . أحدهما أن الحديث لا يثبت
 لوجهين أحدهما إرساله وللثاني أن ابن عطية هذا ويقال أبو عطية مجهول لا يعرف إلا في
 هذا الحديث . . الجواب الثاني قوله فيه لا عدوى نهى لا نفى أى لا يعدى الممرض المصح
 بحلوه عليه ويدل على ذلك ما رواه أبو عمر النمرى حدثنا خلف بن القاسم حدثنا محمد بن
 عبد الله حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا البشر بن عمر الزهراني
 قال قال مالك إنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبي عطية أو ابن عطية شك
 بشر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طيرة ولا هامة ولا يعدى
 سقيم صحيحاً إلى حل المصح حيث شاء ففي هذا النهى كالاتبات للعدوى والنهى عن
 أسبابها ولعل بعض الرواة رواه بالمعنى فقال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة وإنما خرج
 الحديث النهى عن العدوى لانقيها وهذا أيضاً حسن لولا حديث ابن شهاب عن أبي
 سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى
 الأول فهذا الحديث قد فهم منه السامع النفى وأقره عليه صلى الله عليه وسلم ولهذا استشكل
 نفية وأورد ما أورده فأجابه صلى الله عليه وسلم بما يتضمن إبطال الدعوى وهو قوله
 فمن أعدى الأول وهذا أصح من حديث أبي عطية المتقدم وحينئذ يرجع إلى مسلك
 التلقيح المذكور آنفاً أو ما قبله من المسالك وعندى في الحديثين مسلك آخر يتضمن إثبات
 الأسباب والحكم ونفى ما كانوا عليه من الشرك واعتقاد الباطل ووقوع النفى والاتبات
 على وجهه فإن العوام كانوا يثبتون العدوى على مذهبهم من الشرك الباطل كما يقوله

المنجمون من تأثير الكواكب في هذا العالم وسعودها ونحوسها كما تقدم الكلام عليهم ولو قالوا إنها أسباب أو أجزاء أسباب إذا شاء الله صرف مقتضياتها بمشيئته وإرادته وحكمتها وأنها مسخرة بأمره لما خلقت له وأنها في ذلك بمنزلة سائر الأسباب التي ربط بها مسبباتها وجعل لها أسباباً آخر تعارضها وتمانعها وتمنع اقتضاءها لما جعلت أسباباً له وأنها لا تقتضي مسبباتها إلا بآذنه ومشيئته وإرادته ليس لها من ذاتها ضر ولا نفع ولا تأثير البتة إن هي إلا خلق مسخر مصرف مربوط لا تتحرك إلا بآذن خالقها ومشيئته وغايتها أنها جزء سبب ليست سبباً تاماً فمبنياتها من جنس سببية وطء الوالد في حصول الولد فإنه جزء واحد من أجزاء كثيرة من الأسباب التي خلق الله بها الجنين وكسبية شق الأرض وإلقاء البذر فإنه جزء يسير من جملة الأسباب التي يكون الله بها النبات وهكذا جملة أسباب العالم من الغذاء والرواء والعافية والسقم وغير ذلك وأن الله سبحانه جعل من ذلك سبباً ما يشاء ويبطل السببية عما يشاء ويخلق من الأسباب المعارضة له ما يحول بينه وبين مقتضاه فهم لو أثبتوا العدو على هذا الوجه لما أنكر عليهم كما أن ذلك ثابت في الداء والدواء وقد تداوى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالتداوى وأخبر أنه ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء إلا الهرم فأعلمنا أنه خالق أسباب الداء وأسباب الدواء المعارضة المقاومة لها وأمرنا بدفع تلك الأسباب المكروهة بهذه الأسباب وعلى هذا قيام مصالح الدارين بل الخلق والامر مبني على هذه القاعدة فإن تعطيل الأسباب وإخراجها عن أن تكون أسباباً تعطيل للشرع ومصالح الدنيا والاعتماد عليها والركون إليها واعتقاد أن المسببات بها وحدها وأنها أسباب تامة شرك بالخالق عز وجل وجهل به وخروج عن حقيقة التوحيد وإثبات مسببها على الوجه الذي خلقها الله عليه وجعلها له إثبات للخلق والامر للشرع والقدر للسبب والمشيئة للتوحيد والحكمة فالشارع يثبت هذا ولا ينفيه وينفي ما عليه المشركون من اعتقادهم في ذلك ويشبه هذا نفيه سبحانه وتعالى الشفاعة في قوله (واتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل) وفي الآية الأخرى (ولا تنفعها شفاعة) وفي قوله (من قبل أن يأتي يوم لا يسع فيه ولا خلة ولا شفاعة) وإثباتها في قوله (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) وقوله (من ذا الذي يشفع عنده إلا بآذنه) وقوله (لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً) فإنه سبحانه نفى الشفاعة الشريكية التي كانوا يعتقدونها وأمثالهم من المشركين وهى شفاعة الوسائط لهم عند الله في جلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم بذواتها وأنفسها بدون توقف ذلك على إذن الله ومرضاه

لمن شاء أن يشفع فيه الشافع فهذه الشفاعة التي أبطلها الله سبحانه ونفاها وهي أصل
الشرك كله وقاعدته التي عليها بناءه وأخبيته التي يرجع اليها وأثبت سبحانه الشفاعة
التي لا تكون إلا باذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع قوله وعمله وهي الشفاعة التي تنال
بتجريد التوحيد كما قال صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله
خالصاً من قلبه والشفاعة الأولى هي الشفاعة التي ظنها المشركون وجعلوا الشرك وسيلة
اليها فالمقامات ثلاثة : أحدها تجريد التوحيد وإثبات الأسباب وهذا هو الذي جاءت به
الشرائع وهو مطابق للواقع في نفس الأمر . والثاني الشرك في الأسباب بالمعبود كما هو
حال المشركين على اختلاف أصنافهم . والثالث انكار الأسباب بالكلية محافظة من
منكرها على التوحيد فالمنحرفون طرفان مذمومان إما قادح في التوحيد بالأسباب
وإما منكر للأسباب بالتوحيد والحق غير ذلك وهو إثبات التوحيد والأسباب وربط
أحدهما بالآخر فالأسباب محل حكمه الديني والكوني والحكمان عليها يجريان بل عليها
يترتب الأمر والنهي والثواب والعقاب ورضى الرب وسخطه ولعنته وكرامته
والتوحيد تجريد الربوبية والالهية عن كل شرك فأنكار الأسباب انكار الحكمة
والشرك بها قدح في توحيدهِ وإثباتها والتعلق بالسبب والتوكل عليه والثقة به والخوف
منه والرجاء له وحده هو محض التوحيد والمعرفة تفرق بين ما أثبتته الرسول وبين
ما نفاه وبين ما أبطله وبين ما اعتبره فهذا لون وهذا لون والله الموفق للصواب

﴿ فصل ﴾ ويشبه هذا ما روى عنه صلى الله عليه وسلم من نهيهِ عن وطء الغيل
وهو وطء المرأة إذا كانت ترضع وأنه يشبه قتل الولد سرّاً وأنه يدرك الفارس فيدعثره
وقوله في حديث آخر لقد هممت أن أنهي عنه ثم رأيت فارس والروم يفعلونه ولا
يضر ذلك أولادهم شيئاً وقد قيل إن أحد الحديثين منسوخ بالآخر وإن لم تعلم
عين الناسخ منهما من المنسوخ لعدم علمنا بالتاريخ وقيل وهو أحسن إن النفي والإثبات
لم يتواردا على محل واحد فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر في أحد الجانبين أنه يفعل في
الوليد مثل ما يفعل من يصرع الفارس عن فرسه كما أنه يدعثره ويصرعه وذلك يوجب
نوع أذى ولكنه ليس يقتل للولد وإهلاكه له وإن كان قد يترتب عليه نوع أذى للطفل
فأرشدتم إلى تركه ولم ينه عنه بل قال علام يفعل أحدكم ذلك ولم يقل لا تفعلوه فلم يحى
عنه صلى الله عليه وسلم لفظ واحد بالنهي عنه ثم عزم على النهي سداً للذريعة الأذى
الذي ينال الرضيع فرأى أن سد هذه الذريعة لا يقاوم المفسدة التي تترتب على الإمساك

عن وطء النساء مدة الرضاع ولا سيما من الشباب وأرباب الشهوة التي لا يكسرهما إلا موقعة نسائهم فرأى ان هذه المصلحة أرجح من مفسدة سد الذريعة فنظر ورأى الأمتين اللتين هما من أكثر الأمم وأشدّها بأساً يفعلونه ولا يتقونه مع قوتهم وشدهم فامسك عن النهي عنه فلا تعارض إذا بين الحديثين ولا ناسخ منهما ولا منسوخ والله أعلم بمراد رسوله

﴿فصل﴾ ويشبه هذا قوله صلى الله عليه وسلم الذي قال له ان لي أمة وأنا أكره أن تحبل واني أعزل عنها فقال سيأتيا ما قدر لها فليس بين هذه الاحاديث تعارض فانه صلى الله عليه وسلم لم يقل ان الولد يخلق من غير ماء الواطيء بل أخبر انه سيأتيا ما قدر لها ولو عزل فانه إذا قدر خلق الولد قدر سبق الماء والواطىء لا يشعر بل يخرج منه ماء يمازج ماء المرأة لا يشعر به يكون سبباً في خلق الولد ولهذا قال ليس من كل الماء يكون الولد فلو خرج منه نقطة لا يحس بها لجعلها الله مادة للولد . قلت مادة الولد ليست مقصورة على وقوع الماء بحملته في الرحم بل إذا قدر الله خلق الولد من الماء فلو وضع على صخرة لخلق منه الولد كيف والذي يعزل في الغالب إنما يلقى ماءه قريباً من الفرج وذلك إنما يكون غالباً عند ما يحس بالانزال وكثيراً ما ينزل بعض الماء ولا يشعر به فينزل خارج الفرج ولا شعور له بما ينزل في الفرج ولا بما خالط ماء المرأة منه وبالجملّة فليس سبب خلق الولد مقصوراً على الانزال التام في الفرج ولقد حدثني غير واحد ممن أثق به ان امرأته حملت مع عزله عنها لرضاع وغيره ورأيت بعض أولادهم ضعيفاً ضئيلاً فصولات الله وسلامه على من يصدق كلامه بعضه بعضاً ويشهد بعضه لبعض فالاختلاف والاشكال والاشتباه إنما هو في الافهام لا فيما خرج من بين شفتيه من الكلام والواجب على كل مؤمن أن يكل ما أشكل عليه إلى أصدق قائل ويعلم ان فوق كل ذي علم عليم وانه لو اعترض على ذى صناعة أو علم من العلوم التي استنبطتها معاول الافكار ولم يحط علماً بتلك الصناعة والعلم لا ندري على نفسه واضحك صاحب تلك الصناعة والعلم على عقله والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر المقتضي في موضع والمانع في موضع آخر ويثبت الشيء وينفي مثله في الصورة وعكسه في الحقيقة ولا يحيط أكثر الناس بمجموع نصوصه علماً ويسمع النص ولا يسمع شرطه ولا موانع مقتضاه ولا تخصيصه ولا ينتبه للفرق بين ما أثبتته ونفاه فينشأ من ذلك في حقه من الاشكالات ما ينشأ وينضاف هذا إلى عدم معرفة الخاص بخطابه ومجاري كلامه وينضاف إلى ذلك

تنزيل كلامه على الاصطلاحات التي أحدثها أرباب العلوم من الأصوليين والفقهاء وعلم
أحوال القلوب وغيرهم فان لكل من هؤلاء اصطلاحات حادثة في مخاطباتهم وتصانيفهم
فيجيء من قد ألف تلك الاصطلاحات الحادثة وسبقت معانيها إلى قلبه فلم يعرف سواها
فيسمع كلام الشارع فيحمله على ما ألفه من الاصطلاح فيقع بسبب ذلك في الفهم عن
الشارع ما لم يرد به بكلامه ويقع من الخلل في نظره ومناظرته ما يقع وهذا من أعظم
أسباب الغلط عليه مع قلة البضاعة من معرفة نصوصه فإذا اجتمعت هذه الأمور مع
نوع فساد في التصور أو القصد أوها ما شئت من خبط وغلط وإشكالات واحتمالات
وضرب كلامه بعضه ببعض وإثبات ما نفاه ونفي ما أثبتته والله المستعان

﴿فصل﴾ وأما قضية المجذوم فلا ريب أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
قال فر من المجذوم فرارك من الاسد وأرسل إلى ذلك المجذوم أنا قد بايعناك فارجع
وأخذ بيد مجذوم فوضعها في القصعة وقال كل ثقة بالله وتوكل عليه ولا تنافي بين هذه
الآثار ومن أحاط علماً بما قدمناه تبين له وجهها وأن غاية ذلك أن مخالطة المجذوم من
أسباب العدوى وهذا السبب يعارضه أسباب آخر تمنع اقتضاءه فمن أقواها التوكل على الله
والثقة به فانه يمنع تأثير ذلك السبب المكروه ولكن لا يقدر كل واحد من الامة على هذا
فأرشدهم إلى مجانبته سبب المكروه والفرار والبعد منه ولذلك أرسل إلى ذلك المجذوم
الآخر بالبيعة تشرعاً منه للفرار من أسباب الاذى والمكروه وأن لا يتعرض العبد لأسباب
البلاء ثم وضع يده معه في القصعة فانما هو سبب التوكل على الله والثقة به الذي هو من
أعظم الأسباب التي يدفع بها المكروه والمجذور تعلماً منه للامة دفع الأسباب المكروهة
بما هو أقوى منها وإعلاماً بأن الضرر والنفع بيد الله عز وجل فان شاء أن يضر عبده
ضره وإن شاء أن يصرف عنه الضر صرفه بل إن شاء أن ينفعه بما هو من أسباب
الضرر ويضره بما هو من أسباب النفع فعل ليتبين العباد أنه وحده الضار النافع وأن أسباب الضرر
والنفع بيده وهو الذي جعلها أسباباً وإن شاء خلع منها سببها وإن شاء جعل ما تقتضيه
بخلاف المعهود منها ليعلم أنه القاعل المختار وأنه لا يضر شيء ولا ينفع إلا باذنه وأن التوكل
عليه والثقة به تحيل الأسباب المكروهة إلى خلاف موجباتها وتبين مرتبتها وأنها محال
لجاري مشيئة الله وحكمته وأنه سبحانه هو الذي يضر بها وينفع ليس اليها ولا لها من الأمر
شيء وأن الأمر كله لله وأنها إنما ينال ضررها من علق قلبه بها ووقف عندها وتطير بما
يتطير به منها فذلك الذي يصيبه مكروه الطيرة والطيرة سبب للمكروه على المتطير فإذا توكل

على الله ووثق به واستعان به لم يصدده التطير عن حاجته وقال اللهم لا تطير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسئآت إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك فإنه لا يضره ما يتطير منه شيئاً قال ابن مسعود ما منا إلا من يعنى بتطير ولكن الله يذهب بالتوكل وقد روى مرفوعاً والصواب عن ابن مسعود قوله فالطيرة إنما تصيب المتطير لشركه والخوف دائماً مع الشرك والأمن دائماً مع التوحيد قال تعالى حكاية عن خليله إبراهيم أنه قال في حاجته لقومه ﴿ وكيف أخاف ما أشركتم به ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون ﴾ فحكم الله عز وجل بين الفريقين بحكم فقال (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير الظلم فيها بالشرك وقال ألم تسمعوا قول العبد الصالح ﴿ إن الشرك لظلم عظيم ﴾ قال توحيد من أقوى أسباب الأمن من المخاوف والشرك من أعظم أسباب حصول المخاوف ولذلك من خاف شيئاً غير الله سلط عليه وكان خوفه منه هو سبب تسليطه عليه ولو خاف الله دونه ولم يخفه لكان عدم خوفه منه وتوكله على الله من أعظم أسباب نجاته منه وكذلك من رجا شيئاً غير الله حرم مارجاه منه وكان رجاءه غير الله من أقوى أسباب حرمانه فإذا رجا الله وحده كان توحيد رجائه أقوى أسباب الفوز بما رجاه أو بنظيره أو بما هو أنفع له منه والله الموفق للصواب وليكن هذا آخر الكتاب وقد جلبت إليك فيه نفائس في مثلها يتنافس المتنافسون وجلبت عليك فيه عزائس إلى مثلهم بادر الخاطبون فإن شئت اقتبست منه معرفة العلم وفضله وشدة الحاجة إليه وشرفه وشرف أهله وعظم موقعه في الدارين وإن شئت اقتبست منه معرفة إثبات الصانع بطرق واضحات جليات تلج القلوب بغير استئذان ومعرفة حكمته في خلقه وأمره وإن شئت اقتبست منه معرفة قدر الشريعة وشدة الحاجة إليها ومعرفة جلالها وحكمتها وإن شئت اقتبست منه معرفة النبوة وشدة الحاجة إليها بل وضرورة الوجود إليها وأنه يستحيل من أحكم الحاكمين أن يخلو العالم عنها وإن شئت اقتبست منه معرفة ما فطر الله عليه العقول من تحسين الحسن وتقييح القبيح وأن ذلك أمر عقلي فطري بالأدلة والبراهين التي اشتمل عليها هذا الكتاب فلا توجد في غيره وإن شئت اقتبست منه معرفة الرد على المنجمين القائلين بالأحكام بأبلغ طرق الرد من نفس صناعتهم وعلمهم وازمهم وبالالزامات المفحمة التي لا جواب لهم عنها وإبداء تناقضهم في صناعتهم وفضائلهم وكذبهم على الخلق والامر وإن شئت اقتبست منه معرفة الطيرة

والفأل والزجر والفرق بين صحيح ذلك وباطله ومعرفة مراتب هذه في الشريعة
والقدر وان شئت اقتبست منه أصولاً نافعة جامعة مما تكمل به النفس البشرية وتنال بها
سعادتها في معاشها ومعادها إلى غير ذلك من الفوائد التي ما كان منها صواباً فمن الله وحده
هو المان به وما كان منها من خطأ فمن مؤلفه ومن الشيطان والله يرى عنه ورسوله والله
سيحانه المستول والمرغوب إليه المأمول أن يجعله خالصاً لوجهه وأن يعيدنا من شرور
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه إنه قريب مجيب والحمد لله
رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليماً كثيراً

كلمة المصحح

بحمد الله تعالى قد تم طبع هذا الكتاب الفريد في بابيه ، الدقيق في موضوعه ،
السلس في أسلوبه ، الذي أبان كثيرا من حكم الله في خلقه ، وأزال بدون لبس ولا
غموض جميع الشبه التي كانت تهجس بها الخواطر ، أو يوردها بعض ذوى الأهواء
على تعاليم الدين ، وأبدع في بيان الحاجة إلى الشريعة ، وعمل فيه مؤلفه الامام البهائية
على أن ينقذ الانسان من عماية الجهل بالكون والمصنوعات الالهية ، ويسوقه بالأدلة
والبراهين إلى معرفة من ليس كمثل شيء وهو السميع البصير ، فكان هذا الكتاب
بحق مفتاح دار السعادة لا يقرؤه قارئ بامعان إلا وجد نفسه على بصيرة تامة من
أمر دينه ، ورأى روحانية ما كان يشعر بها من ذى قبل ، وأحس برغبة في طلب
العلم الدينى لا تعدلها رغبة ، رغبة تفوق لذة أرباب الأموال بأموالهم ، وسعادة أهل
الدنيا بديارهم ، فجزى الله المؤلف الامام ، والناشر الهام خيرا ، ونفع بهذا الكتاب
المسلمين ، آمين

محمود ربيع
المدرس بالأزهر

﴿ فهرس كتاب مفتاح دار السعادة ﴾

صفحة	المضمون
٢	خطبة الكتاب
٣	بحث جليل في أسرار الله تعالى في إهباط آدم الى الارض بعد إخراجهم من الجنة
١٢	مطلب في بيان الجهة التي أسكنها الله آدم ثم أخرجه منها وذكرا لأقوال العلماء في ذلك وبيان الحق منها
٣٥	فصل في بيان أن آدم أعطى وذريته بعد إخراجهم من الجنة أفضل مما منعهم وهو العهد
٤٠	فصل وهذان الضلالان أعنى الضلال والشقاء يذكراهما سبحانه كثير آفى كلامه ويخبر أنهما حظ أعدائه
٤٠	فصل في بيان من توجه اليه الخطاب في قوله تعالى (فاما يا تينكم منى هدى)
٤٣	فصل في بيان المراد من اتباع هدى الله في قوله (فمن اتبع هداى)
٤٥	فصل في تعريف القلب السليم الذى ينجو من عذاب الله
٤٥	فصل وهذه المتابعة التي أثنى الله على أهلها في كثير من آى القرآن
٤٦	فصل في بيان الاعراض عن الذكرا في قوله تعالى (ومن أعرض عن ذكرا)
(٤٠ — مفتاح)	

المضمون

صحيفة

- ٤٧ فصل في تفسير الضنك المذكور في قوله تعالى (فان له معيشة ضنكا)
- ٤٨ فصل في تفسير العمى في قوله تعالى (ونحشره يوم القيامة أعمى)
- ٥٠ فصل في العلم والارادة ومكانهما من السعادة
- ٥٢ الاصل الاول في العلم وفضله وشره وبيان عموم الحاجة اليه وتوقف كمال العبد عليه
- ١٤٠ مطلب في أن العلم أفضل من المال من وجوه
- ١٧٢ بحث في علم المنطق وبيان اختلاف العلماء فيه
- ١٧٨ فصل وهذا الحديث (يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله) روى من عدة طرق
- ٢٠٤ فصل واذا تأملت مادعى الله سبحانه الى التفكير فيه أوقعك على العلم به سبحانه وتعالى وبوحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله الخ
- ٢٠٥ مطلب خلق الانسان وما فيه من الآثار وبديع الصنع والكلام على أعضاء الانسان
- عضوا عضوا وبيان ما في كل واحد منها من الحكم
- ٢١٤ فصل فارجع الآن الى النطقة وتأمل حالها أولا وماصارت اليه ثانيا وفيه الكلام على الاجرام الفلكية والكواكب وبيان ما فيها من الاسرار والحكم
- ٢١٧ فصل في أن النظر في آيات الله نوعان نظر بالبصر وهذا يشارك فيه الانسان سائر الحيوان والثاني بالبصيرة وهذا هو الذي ندب الله اليه
- ٢١٨ فصل في الكلام على الارض وبيان ما في خلقها من الاسرار والحكم
- ٢١٩ مطلب في الكلام على الهواء وحاجة العالم اليه
- ٢٢٢ فصل في عجائب الليل والنهار وما فيهما من الاسرار
- ٢٢٤ فصل في الكلام على العالم جملة وارتباط علويه بسفليه وكل جزء منه ببقية الاجزاء
- ٢٢٥ فصل في عجائب خلق السماء
- ٢٢٦ فصل في عجائب خلق الشمس والقمر
- ٢٢٧ فصل ثم تأمل بعد ذلك حال الشمس في ارتفاعها وانخفاضها
- ٢٢٧ فصل ثم تأمل حال الشمس والقمر وما أودعاه من الاضاءة والنور
- ٢٢٨ فصل في بيان الحكمة في اختلاف مقادير الليل والنهار
- ٢٢٩ فصل ثم تأمل إضاءة القمر والكواكب في ظلمة الليل
- ٢٢٩ فصل ثم تأمل حكمته تعالى في هذه النجوم وكثرتها
- ٢٣٠ فصل في اختلاف سير الكواكب وما في ذلك من العجائب

المضمون	صفحة
فصل تم تأمل هذا الفلك الدوار بشمس وقمره ونجومه وبروجه	٢٣١
فصل في استنباط دليل من الكون على وجود الصانع القديم	٢٣٣
فصل في امساك السموات والارض وبيان الممسك لهما أن تقعا	٢٣٣
فصل في بيان الحكمة في خلق النار وبيان ما فيها من الاسرار	٢٣٤
فصل في بيان حكمة اختصاص الانسان بالنار دون سائر الحيوان	٢٣٥
فصل في الكلام على الهواء وتفصيل ما فيه من المصالح والمرافق	٢٣٥
فصل في الكلام على خلق الارض وأنها ساكنة غير متحركة	٢٣٦
فصل تم تأمل الحكمة في أن جعل مهب الشمال على الارض أرفع من مهب الجنوب	٢٣٧
فصل تم تأمل الحكمة العجيبة في الجبال التي يظن الجاهل أنها فضلة لا حاجة اليها	٢٣٧
فصل في حكمة خلق الارض ذات سهل وجبل وحزن ووعر	٢٤٠
فصل في الكلام على الزلازل وشرح أسباب حدوثها	٢٤٠
فصل في الكلام على التقدين الذهب والفضة وما فيهما من الاسرار	٢٤١
فصل في بيان الحكمة في تيسيره تعالى على العباد ما تشد حاجتهم إليه وتوسيعه	٢٤١
فصل ومن ذلك سعة الأرض وامتدادها	٢٤٢
فصل في المطر وبيان ما فيه من المصالح	٢٤٢
فصل تم تأمل الحكمة البالغة في انزاله المطر بقدر الحاجة	٢٤٣
فصل في حكمة اخراج الاقوات والثمار والحبوب والفواكه	٢٤٣
فصل تم تأمل في تشبيه خلق الاشجار والنبات بالقسطاط والحكمة	٢٤٤
فصل في حكمة خلق الورق للشجر	٢٤٥
فصل تم تأمل الحكمة في كونها جعلت زينة للشجر وستراً ولباساً للثمرة	٢٤٥
فصل في خلق الرمان وما فيه من البدائع	٢٤٦
فصل في ابداع العجم والنوى وما في خلقهما من الاسرار	٢٤٦
فصل تم تأمل هذا الربيع والنماء الذي جعله الله في الزرع	٢٤٧
فصل تم تأمل الحكمة في الحبوب	٢٤٧
فصل تم تأمل هذه الحكمة البارعة في هذه الاشجار	٢٤٨
فصل في خلق البطيخ واليقطين والجزر	٢٤٩
فصل في حكمة موافاة أصناف الفواكه في الأوقات المناسبة لها	٢٤٩

المضمون

صحيحة

- ٢٤٩ فصل في الكلام على خلق النحلة وما فيها من العجائب
- ٢٥٢ فصل في الكلام على العقاقير والأدوية التي يخرجها الله من الارض
- ٢٥٣ فصل في إعطائه سبحانه بهيمة الانعام الاسماع والابصار
- ٢٥٤ فصل في حكمة خلق آلات البطش في الحيوان من الانسان وغيره
- ٢٥٤ فصل في حكمة تفرقه سبحانه خلق الحيوان واعطاء كل نوع منها مالا بدله منه
- ٢٥٦ فصل ثم تأمل ذوات الاربع من الحيوان
- ٢٥٦ فصل ثم تأمل الحكمة في قوائم الحيوان
- ٢٥٧ فصل ثم تأمل الحكمة في جعل ظهور الدواب مبسوطة
- ٢٥٧ فصل ثم تأمل كيف كسيت أجسام الحيوان للبهيمى هذه الكسوة من الشعر وغيرها
- ٢٥٧ فصل في حكمة خلق فرج البهيمة بارزاً من ورائها
- ٢٥٨ فصل في أن الوحوش والبهائم لا يرى إلا القليل منها على أنها أكثر من الانسان
- ٢٥٩ فصل في حكمة خلق وجه الدابة على ما يشاهد منها
- ٢٦٠ فصل في شفر الفيل وما فيه من الحكم والاسرار
- ٢٦١ فصل في خلق الزرافة واختلاف أعضائها
- ٢٦٢ فصل في خلق النملة وما فيها من الأسرار وشرح طرف من آثارها
- ٢٦٣ فصل في عجيب فطنة الثعلب واحتياله في معاشه
- ٢٦٤ فصل في جسم الطائر وخلقها وما خلق له من الآلات التي يتمكن بها من الطيران
- ٢٦٤ فصل في خلق البيضة
- ٢٦٥ فصل في حوصلة الطائر وما قدرت له
- ٢٦٥ فصل في الكلام على الألوان والاصباغ والوشى التي ترى في كثير من الحيوانات
- ٢٦٥ فصل ثم تأمل هذا الطائر الطويل الساقين واعرف المنفعة في طول ساقيه
- ٢٦٧ فصل ثم تأمل أحوال النمل وما فيها من العبر والآيات
- ٢٧٠ فصل في حكمة ما يخرج من بطون الانعام من اللبن
- ٢٧١ فصل في عجائب خلق السمك وكيف خلقه
- ٢٧٥ بحث في تنويعه تعالى عقوبات الأمم الخالية وبيان حكمته في ذلك
- ٢٧٦ فصل فأعد الآن النظر في نفسك مرة ثانية
- ٢٨٠ فصل في الكلام على آلات التناسل وما في خلقها من الحكم

صحيحة

المضمون

- ٢٨٣ فصل فأعد النظر في نفسك وتأمل في وضع هذه الاعضاء مواضعها
- ٢٨٤ فصل في بيان ما اختص الله به الانسان من أنواع البر وصنوف الكرامات
- ٢٨٥ فصل في الكلام على الحواس التي في الانسان
- ٢٨٥ فصل في أن الحواس أعينت بمخلوقات منفصلة عنها تعينها على الاحساس
- ٢٨٥ فصل ثم تأمل حال فاقد البصر وما يقع في أموره من الخلل
- ٢٨٦ فصل في أن من عدم بيان القلب وبيان اللسان كان كالحوانات العجاء
- ٢٨٨ فصل في أن اختلاف صور الانسان من أقوى الدلائل على نفي الطبيعة
- ٢٨٩ فصل في حكمة اشتراك الرجل والمرأة في العانة وانفراد الرجل بالاحية
- ٢٨٩ فصل في الكلام على الصوت وبيان ما فيه من الاسرار
- ٢٩٠ فصل في أن الأعضاء التي يكون بواسطتها الصوت لها منافع أخرى غير وجود الصوت
- ٢٩٢ فصل في بيان الحكمة في كثير من أعضاء الحيوان
- ٢٩٤ فصل في بيان الحكمة في كثرة بكاء الأطفال وما لهم في ذلك من المصالح
- ٢٩٨ تنبيه ثم تأمل حكمة الله تعالى في الحفظ والنسيان اللذين خص بهما الانسان
- ٢٩٩ » في الكلام على خلق الحياء الذي خص به الانسان
- ٣٠٠ » في الكلام على نعمتي البيان النطقي والبيان الخطي
- ٣٠١ » في حكمة اعطاء الانسان علم مالا بد له منه وحجبه عما له غنى عنه
- ٣٠٤ فصل وكذلك أعطاهم العلوم المتعلقة بصلاح دنياهم ومعاشهم كالطب ونحوه
- ٣٠٤ فصل في حكمة حجب الباري جل شأنه عباده عن علم قيام الساعة ومقادير آجالهم
- ٣٠٩ فصل ومنها أنه سبحانه يحب أن يتفضل على خلقه
- ٣٠٩ فصل في أنه سبحانه له الأسماء وان لكل اسم منها أثر من الآثار في الخلق والأمر
- ٣١٠ فصل ومنها أنه سبحانه يعرف عباده عزته في قضائه وقدره
- ٣١٠ فصل ومنها أنه سبحانه يستجلب من عباده ما هو من أعظم أسباب السعادة
- ٣١٢ فصل ومنها أن العبد يعرف حقيقة نفسه
- ٣١٣ فصل ومنها تعريفه عبده سعة حامي
- ٣١٣ فصل ومنها تعريفه العبد أنه لاسييل له إلى النجاة إلا بعفوه
- ٣١٣ فصل ومنها تعريفه العبد كرمه بقبوله توبته
- ٣١٣ فصل ومنها إقامة حجة عدله على عبده

- ٣١٤ فصل ومنها أن يعامل العبد بنى جنسه في اساءتهم له بما يجب أن يعامله الله به
٣١٤ فصل ومنها إذا عرف هذا أحسن إلى من أساء إليه
٣١٤ فصل ومنها أن يخلع صولة الطاعة من قلبه
٣١٥ فصل ومنها أن لله عز وجل على القلوب أنواعاً من العبودية
٣١٥ فصل ومنها أن يعرف العبد مقدار نعمة معافاته
٣١٦ فصل ومنها أن التوبة توجب للتائب آثاراً عجبية
٣١٦ فصل ومنها أن الله يفرح بتوبة عبده أعظم فرح
٣١٦ فصل ومنها أنه إذا شهد ذنوبه استكثر القليل من نعم ربه عليه
٣١٧ فصل ومنها أن الذنب يوجب لصاحبه التيقظ
٣١٧ فصل ومنها أن القلب يكون ذاهلاً عن عدوه
٣١٧ فصل ومنها أن مثل هذا يكون كالطبيب
٣١٨ فصل ومنها أنه سبحانه يذيق عبده ألم الحجاب عنه
٣١٩ فصل ومنها أن الحكمة الالهية اقتضت تركيب الشهوة
٣١٩ فصل ومنها أنه سبحانه إذا أراد بعبده خيراً أنساه رؤية طاعته
٣٢٠ فصل ومنها أن شهود العبد ذنوبه يوجب أن لا يرى لنفسه على أحد فضلاً
٣٢٠ فصل ومنها أنه يوجب له الامساك عن عيوب الناس
٣٢٠ فصل ومنها أنه إذا وقع في الذنب شعر نفسه كغيره من المذنبين
٣٢١ فصل ومنها إذا شهد نفسه مع ربه مذنباً الخ
٣٢١ فصل فيما في ابتلاء العبد من الحكم والمصالح
٣٢٢ فصل ثم تأمل في جلال الكليم
٣٢٣ فصل في الأمر بالنظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام
٣٢٤ فصل في ذكر طرف من محاسن الدين الاسلامي الحنيف
٣٢٥ فصل وبصائر الناس في هذا تنقسم إلى ثلاثة أقسام
٣٢٦ فصل في بيان أن الفطرة والعقل يشهدان برب خالق قديم
٣٢٨ فصل في بيان حاجة الناس إلى الشريعة
٣٢٨ فصل الشرائع كلها في أصولها وإن نبأنت متفقة

- ٣٣٨ فصل وقد أنكر تعالى على من نسب إلى حكمته التسوية بين المختلفين
- ٣٤١ فصل وتحقيق هذا الكلام في مقامين
- ٣٤٣ فصل وأما المسئلة الثانية وهي ما تساوت مصلحته ومفسدته
- ٣٦١ فصل وههنا سر بديع من أسرار الخلق والأمر
- ٣٦٤ فصل وأما ما خلقه سبحانه فانه أوجده لحكمة في إيجاده
- ٣٦٧ فصل فهذه أقوى أدلة نفاة الحسن والقبح الذاتيين
- ٣٧٢ فصل واذ قد انتهينا في هذه المسئلة إلى هذا الموضع
- ٣٧٤ فصل وقد سلم كثير من النفاة ان كون الحسن والقبح بمعنى الملازمة والمنافرة عقلي
- ٣٩٤ فصل إذا علمت هذه المقدمة فالكلام على كلمة النفاة من وجوه
- ٤٢٤ فصل والأسماء الحسنى والصفات العلى مقتضية لآثارها من العبودية
- ٤٢٥ فصل في اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين
- ٤٣٦ فصل وعكس هذا انه لم تشترط المكافأة في علم ولا جهل
- ٤٤٦ فصل وكذلك الكلام في الإيجاب في حق الله سواء الأقوال فيه كالأقوال في التحريم
- ٤٤٨ فصل وقد ظهر بهذا بطلان قول طائفتين معا
- ٤٥٥ فصل في قول الفلاسفة ان المقصود من الشرائع استحكال النفس قوى العلم والعمل
- ٤٥٨ فصل في ان الفلاسفة ذكروا كمالات النفس الأربع إلا انهم لم يبينوا متعلقها
- ٤٦٢ بحث في إبطال قول المنجمين ان في اتصالات الكواكب نظر سعود ونحوس
- ٤٨٧ فصل في ذكر رسالة أبي القاسم عيسى بن علي في إبطال علم النجوم مع تعليقات المصنف
- ٥١٠ فصل فلنرجع إلى كلام صاحب الرسالة قال وزعموا ان القمر والزهرة مؤنثان
- ٥٢٧ فصل قال صاحب الرسالة ذكر طرف من احتجاجهم والاحتجاج عليهم
- ٥٣٨ فصل في إبطال ما احتج به المنجمون من الآيات القرآنية
- ٥٣٩ فصل في إبطال ما ذكره من تمسك ابراهيم الخليل عليه السلام بعلم النجوم
- ٥٤١ فصل في إبطال احتجاجهم بقوله تعالى (ولخلق السموات والارض أكبر)
- ٥٤٤ فصل في إبطال احتجاجهم بقوله تعالى (وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا)
- ٥٤٧ فصل في إبطال ما تمسكوا به من أن الخليل تمسك في اثبات الصانع بالدلائل الفلسفية
- ٥٤٩ فصل في إبطال استدلالهم على علم النجوم بنهي النبي عليه السلام عن استقبال النيرين

- ٥٥٩ فصل في ابطال استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذ اذكر النجوم فامسكوا
٥٦٠ فصل في بيان سبب كراهية المنجمين للسفر والقمر في العقرب
٥٦١ فصل في ابطال ما احتجوا به من نهى على رضى الله عنه عن السفر في محاق الشهر
٥٦٣ فصل في ابطال احتجاجهم بحديث أبى الدرداء
٥٦٤ فصل في ابطال ما نسبوه إلى الشافعي من حكمه بالنجوم
٥٧١ فصل في ابطال قولهم ان هذا علم ما خلت عنه أمة من الأمم ولا ملة من الملل
٥٧٣ فصل وأما ما ذكره عن الفرس من اعتنائهم بطالع النطفة
٥٨٠ فصل في حديث يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب
٥٩٠ فصل الآن التقت حلقتا البطان وفيه الكلام على ابطال الطيرة
٦٠٠ فصل فيما روى عن عمر انه سأل رجلاً عن اسمه فقال حمرة
٦٠١ فصل وأما محبة النبي عليه الصلاة والسلام التيمن
٦٠٢ فصل في قوله صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث الحديث
٦٠٦ فصل وأما حديث دعوها ذميمة لدار سكنوها فرأوا فيها شراً
٦٠٧ فصل وأما قوله صلى الله عليه وسلم للذى سل سيفه يوم أحد الخ
٦٠٨ فصل وأما قوله صلى الله عليه وسلم وقدت الحرب لما رأى واقد الحضرمي
٦٠٨ فصل وأما استقباله عليه الصلاة والسلام الجبلين الخ
٦٠٩ فصل وأما كراهية السلف أن يتبع الميت بشيء من النار
٦١٠ فصل وأما تلك الوقائع التي ذكروها مما يدل على وقوع ما تطير به
٦١١ فصل ومما كان أهل الجاهلية يتطيرون به ويتشاءمون منه العطاس
٦١٣ فصل في بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح
٦٢٠ فصل في بيان ما ورد من نهيه صلى الله عليه وسلم عن وطء الغيل
٦٢١ فصل في معنى قوله عليه الصلاة والسلام لمن قال له انى أعزل عن أمي سيأتيا ما قدر لها
٦٢٢ فصل في بيان ما روى من قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فارك من الأسد

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES

This book is due on the date indicated below, or at the expiration of a definite period after the date of borrowing, as provided by the library rules or by special arrangement with the Librarian in charge.

DATE BORROWED	DATE DUE	DATE BORROWED	DATE DUE
C28 (747) M100			

893.791

Ib54

510864160

JUN 29 1948

COLUMBIA LIBRARIES OFFSITE

CU58887199

893.791 lb54

Miftah dar al-saadah